مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں
ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دورِ حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

جلد ۳-۴

گلدستہ تفاسیر

جدید

سورۃ الانفال تا سورۃ الحج

مرتب
حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم

مترجم اردو

شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالحق ہاشمی المدنی المدظلہ

بالاستیعاب مراجعہ

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا قاری محمد یٰسین مدرس جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی
مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ
حضرت مولانا عمر موسیٰ کراچی مدظلہ العالی

اوّل مکمل تفسیر عثمانی
تفسیر مظہری
تفسیر عزیزی
تفسیر ابن کثیر
معارف القرآن
حضرت محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ
معارف القرآن
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ
تفسیر میزانی
مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ
[redacted]
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ
[illegible] حضرت مولانا [illegible] رحمہ اللہ
[illegible] حضرت مولانا [illegible] رحمہ اللہ
[illegible] حضرت مولانا [illegible] رحمہ اللہ

ادارۂ تالیفاتِ اشرفیہ

گلدستہ تفاسیر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت.....محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

ناشر.....ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

طباعت.....سلامت اقبال پریس ملتان

ملنے کے پتے

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گذارش

ادارہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پروف، پیج سیٹنگ وغیرہ اچھے طریقہ سے کیا جائے لیکن طباعتی غلطی موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ، پاک آباد، ملتان — مکتبہ کتب حجاز، نیو اردو بازار، ...

ادارہ اسلامیات، انارکلی، ... — دار الاشاعت، ... — مکتبہ ...

مکتبہ ... محمدیہ، ... — مکتبہ قرآن، ... — مکتبہ ...

مکتبہ ... — ... — ...

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K — ISLAMIC BOOKS CENTRE — BOLTON BL1 7AS U.K

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

الحمد للہ کہ سنتِ خیر" آپ کے ہاتھوں میں ہے اور یہ خبر مسرت کی ہے کہ اس تفسیر کے اکثر حصے مکالمہ سے قبل اس سے متعلق بنیادی معلومات آپ کے گوش گزار ہو جائیں جس سے اس تفسیر کی خصوصیت اور اس کی تالیف کی مشکلات سے آپ کو آگاہی ہو۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر چند مستند تفاسیر کی تلخیص اور چند مختصر اکابرین یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری افادات (بیانات کا مجموعہ ہے)

تو حسن اتفاق ہے اس تفسیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ رسالہ کی تفاسیر سے اقتباسات اور اکابرین علماء کے علوم و معارف کا انتخاب ہی ہے مرتب کی طرف سے اس میں ایک حرف بھی شامل نہیں کیا گیا۔

تمام الحمد للہ حضرت مولانا حاجی عبدالقیوم صاحب زید مجدہم کی راست رہنمائی کا ثمر ہے، کا تعلق العابد یہ کہ صاحب نسبت بزرگ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ الشائخ حضرت مولانا عبدالغفور الہزاروی رحمہ اللہ سے اپنی اصلاح و تربیت کرائی اور بالآخر اہل فتح تفتیشہ پر اجازت بیعت سے بھی نوازے گئے، شاء اللہ بجا ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو اس تفسیر کی تالیف و ترتیب کے دوران کی ساری مشقتوں سے بھی مشرف فرمایا گیا ہے خواص تفسیر کے مقبول عند اللہ ہونے اور مسلمانوں کے لئے نفع مند ہونے کی علامات ہیں۔

ان مشقتوں کے ساتھ ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اس تفسیر کا کام مدینہ منورہ میں ہوا جبکہ بعض بعض مقامات تو ایسے ہیں جن پر نظر ثانی، فیروز خوا مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں ہوئی ہے اور یہ بات قبول برکت و مقبولیت کا قوی وسیلہ ہے۔

اس تفسیر کیلئے حضرت والد ماجد صاحب دامت برکاتہم نے جس جس سے کام لیا اور جس طرح ان کے وقات میں برکت ڈال دی گئی اور ہونے سے شائع ہوا اس میں بھی طرح طرح کی علامات کے کر شمے دیکھے گئے جس پر ہم بہت خوش کے منتظر ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اللھم لک الحمد ولک الشکر

چونکہ یہ کام انتہائی عظیم اور بے حد احتیاط سے کرنے کا تھا اس لئے ہم نے پہلے نمونہ کے طور پر اول شروع کی تا سات پر اکابر علماء کرام اور دیگر اہل علم حضرات کی آراء و تاثرات نوٹ کرنے کا سوچا، چنانچہ الحمد للہ حضرات علمائے کرام نے بڑی فراخدلی اور علمی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قیمتی آراء سے نوازا، ہم شکر اول سے ان کے مشکور ہیں (آمین) اہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء) اب ان حضرات کی رہنمائی کی روشنی میں ہم نے ترتیب و تالیف کا یہ کام کیا ہے تو گویا اب یہ کام اکابر علماء کی ایک بڑی جماعت کا پسندیدہ و مقبول و صحیح کردہ ہے۔

بہر حال اپنی طرف سے اس کام میں پورا احتیاط کا کام لیا گیا ہے مگر اہل علم اور خصوصاً تصنیف و تالیف کے شعبہ سے وابستہ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ اس راستہ کی مشکلات کیا ہوتی ہیں ایک نئی تصنیف کے مقابلہ میں مختلف اقتباسات کی ترتیب قدرے مشکل ہوتی ہے اس لئے اگر بحساب علم اب بھی تفسیر کا کوئی حصہ مزید کوئی پہلو مشورے کے قابل سمجھیں تو ہمیں ضرور اپنے مشورے سے نوازیں اور جہاں کوئی بات صرف نظر کے قابل ہو تو وہاں اپنی شان کریمی سے نوازدیں۔ ؎ بہ پوش گر خطائے بینی و طعنہ مزن کہ ہیچ عیب نہ باشد چو از خطا ایمن

ہم نے اس کی اشاعت میں بھی ہر طرح کے نقص اور غلطی کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے، تفسیر میں صحیح و تمام کی مناسبت سے متعدد رنگین مقامات کی تصاویر بھی ہیں تاکہ قاری کو زیادہ فائدہ اور دلچسپی کی بات ہو۔ قدر سے پہلے ؎ ہم اگر تو گوئی نکو گوئی چو ہم سے تو سکا

آخر میں ہم اپنے معاون حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب مدظلہ (مہتمم جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن) کے شکر گزار ہیں جنہوں نے گاہے گاہے تفاسیر کی ترتیب میں اور پھر پورے تعاون کیا اور طبع ہونے سے پہلے پورے سوا دو گھنٹے تشریف فرما ہو کر اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت اور قبولیت عطا فرمائیں، آمین۔

موجودہ اپنی علمی خدمات کی سعادت کیلئے جلد ۳، ۴ اور جلد ۵، ۶ کو اکٹھا کر کے مکمل ۲ جلدوں میں شائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائیں۔ آمین

محمد ذکاء محمد علی عفی عنہ محرم ۱۴۲۶ھ

فہرست عنوانات

سورۃ الانفال تا سورۃ ابراہیم

سورۃ انفال	۲۹	ابوسفیان کی حفاظتی	۳۲	حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ کی قبریں	۳۸
مکہ کی بیتابی	۳۲	قریشیوں کی تیاریاں و روانگی	۳۳	حضرت حبیب کی سزائے	۳۸
انفال کی اصلیت	۳۲	شیطان کی کاروائی	۳۳	حضرت سعدؓ کا مشورہ	۳۸
ابتدائی الاٹ منٹ	۳۲	مجسم بن جثامہ کا خواب	۳۳	حضور ﷺ نے سایہ کی جگہ	۳۸
غزوۂ بدر	۳۲	حضور ﷺ کی تدبیریں	۳۳	سرداران قریش کے ناموں کی نشاندہی	۳۹
تحریک فضیلت	۳۲	حضور ﷺ کی دعاء	۳۴	غزوۂ بدر کی فضیلت و ثواب	۳۹
خود ساختہ تاویل	۳۷	حبیب بن اساف	۳۳	قریشیوں کے جذبے	۳۹
مال غنیمت کا مالک اللہ ہے	۳۸	سواریاں لی گئی	۳۳	حکیم بن حزام	۳۹
فتح کفر کی برکت سے ملتی ہے	۳۸	ہزار کا لشکر	۳۳	نصیر بن وہب کی جاسوسی	۳۹
مسلمانوں کے متعلق گمراہوں کا خیال	۳۹	ابوسفیان اور قریشیوں کی فکر	۳۳	ابوسلمہ کی جاسوسی	۴۰
ملکی معاشی سوکھن	۳۹	حضور ﷺ اور مہاجرین و انصار کے جذبات	۳۳	قریش کی مدد و رسد کی ذمہ داری	۴۰
غزوۂ اولاد حامد و مفید کا مکالمہ	۳۹	اللہ تعالیٰ نے کونسا قافلہ کرنا چاہتے تھے	۳۵	قریش کے نام حضور ﷺ کا پیام	۴۰
بنت العنقود میں کی دعاء و شکر	۳۹	سبز سرداں کا اطلاع	۳۵	حضرت عمرؓ کی خوش نصیبی	۴۱
جنت کے درجات	۳۹	میدان جنگ کا انتخاب	۳۷	حضور ﷺ کی تقریر	۴۱
نو حیلوں کے انعام کے چار طریقے	۳۹	شبکی رات	۳۷	لڑائی کو ٹالنا	۴۱
جنت کے لطف کی قیمت	۳۰	جنگ میں تیاد	۳۷	اس کے بعد دعاء	۴۱
اللہ کی قوتیں اور وعدہ پر غور کرو	۳۰	بوڑھے کی قوم میں سے مطلوبہ مال	۳۷	حضرت عبداللہ کا مشورہ	۴۲
صحابہ کرام کی جاں نثاری	۳۱	رومانیوں کی خبریں	۳۷	حضور ﷺ اپنے رب کے حضور میں	۴۲
غزوۂ بدر	۳۱	ابوسفیان کا خوف اور مکہ پہنچنا	۳۷	فرشتوں کا نزول	۴۲
حضور ﷺ کی تعبیہ فوج	۳۱	پہنچنے کے بعد لشکر والوں کی طرف پیغام	۳۸	جبریل کی واپسی	۴۳
ابوسفیان نے خطرہ کی خبر مکہ بھیج دی	۳۲	فدیہ کی مد	۳۸	ابراہیم فتاری کی گواہی	۴۳
خواب حضرت عبدالمطلب کا خواب	۳۲	حضور ﷺ ساری رات نماز پڑھتے رہے	۳۸	فرشتے نے باندھ دیا	۴۳

حضرت ہاجرہ کا بیان	۴۳	حکم اکل کے بھروسہ	۵۴	دار الغرب ستانے والا ملک	۶۵
حکم عدل ثالثی	۴۳	فیصلہ سے بچو	۵۵	حضور ﷺ کے قرابت دار	۶۵
حضرت عبداللہ اور حضرت ابوطالب	۴۴	حضرت ابوجہل کا واقعہ	۵۵	حضور ﷺ کی تعلیم	۶۵
ثروانی فقر کا بیان	۴۴	۱۵ آدمیوں کے درمیان فیصلہ	۵۵	غلام سے بھی مشورہ	۶۵
صحابیوں کے مکانات	۴۴	ایک منافق کی شرارت	۵۵	متقیوں کا قرب الٰہی	۶۶
تعمیر مدد	۴۵	حضرت ابوبکرؓ کے فضائل	۵۵	"جس کے ہاتھ"	۶۶
رحمت کا نزول	۴۵	حضرت ابوبکرؓ کا پہلا واقعہ	۵۶	انوار مظہر شکایت	۶۷
معراج بدن کی اہمیت	۴۵	ابوبکرؓ کا قصہ	۵۶	سوار اور پیدل کے ثواب کا فرق	۶۸
مسلمان اور کافر کے دل کا فرق	۴۶	متقی کا کمال	۵۷	حکم نہ نکالنا	۶۸
فرشتوں کے کام	۴۶	دل کی بصیرت	۵۷	کھجور کی ایک شاخ ثواب کی	۶۸
حضور ﷺ کی دعا قبول ہوئی	۴۷	حضور ﷺ کی ہجرت	۵۷	حصوں کی تائید	۶۸
لڑائی شروع سے کیوں ہوئی	۴۷	صحابیات رضی اللہ عنہن کی فضیلت	۵۸	خیانت نہ کرو	۶۸
یوسف کی ذات	۴۷	کافروں کے جھوٹے جرمے	۵۸	حکم دینا ایمان میں داخل ہے	۶۸
میدان جنگ سے بھاگنا	۴۷	ابوجہل کی دعا	۵۹	لڑائی والی بات	۶۹
کفار یوں سے فرمانے لگے	۴۸	عذاب کو رکنے والی دو چیزیں	۵۹	غذا کی تدبیر	۶۹
بدر کے غازیوں کا اعزاز	۴۹	کافروں کے ظلمانی ہتھ	۵۹	ان لڑائی کا ہتھ	۶۹
بدر کے شہداء کی فضیلت	۴۹	مجمعہ کے عنوان کی حدت	۶۰	انعام کی تبلیغ پر مجموعہ	۷۰
جو شہید نصیب ہوئے اب حضرت بکر و	۴۹		۶۰	انعام سے بڑا ہے بچا	۷۰
قیدیوں کی مشکلات	۵۰	مشرکین کی نماز	۶۰	حضور ﷺ کا خواب اور اس کی تعبیر	۷۰
دو بچوں کا کارنامہ	۵۰	بچوں اور بالغوں کو چھوڑنے کا حکم	۶۰	مسلمانوں کی خوبیوں میں کافروں کی کمی	۷۰
ہوا کی تاثیر	۵۱	مشرکین کی اخلاقی کمزوری	۶۰	ذکر کرنے کی تاثیر	۷۱
خدا خود دشمن سے لڑتا ہے	۵۱	ان کو حسرت ہی ہے گی	۶۱	ہونے کا ذریعہ ہوا	۷۱
یہود یوں اور مشرکوں کی طرح نہ ہو	۵۱	اب بھی رشد ہے	۶۱	اگر مقدر ہو تو ہاتھ قدرت کی رکاوٹ	۷۱
جانوروں سے بدتر قوم	۵۱	جہاد کی اہمیت	۶۲	لڑائی سے اتنے کا حکم	۷۱
بدعمل قوم	۵۲	عبادت والے شخص کے حق کی حفاظت	۶۲	ذکر کا اثر	۷۱
لڑنے کے مقام دور کرو	۵۲	حضرت عروہؓ کا واقعہ	۶۲	تحریف بازی کا نقصان	۷۲
حضور ﷺ کے حکم کی تعمیل	۵۲	جہاد کا تحریکی مقصد	۶۳	کامیابی کی کنجی	۷۲
لڑنے کے مقام میں سستی کی مثال	۵۲	مسلمان خدا کے ساتھ ہیں	۶۳	کافروں کا غرور اور انجام	۷۲
علم بڑھانے میں برکت ہوتا	۵۳	زنی کب ہے گی	۶۴	فتح پر خوشی کیوں	۷۲
لڑنے کی آداب	۵۳	حرام کھانے کی ضمانت نہیں	۶۴	جو حصہ کا تصور	۷۳
فوجوں کی تعداد	۵۳	مال غنیمت کی تقسیم	۶۴	شیطان کی کارروائی	۷۳
لشکر اور سر مقسوم	۵۳	حضور ﷺ کی وفات کے بعد	۶۵	ابلیس کے بعد آنے جو اہل کی تسلیاں	۷۳

شیطان کا کافروں کی مدد پر آمادہ ہونا	۷۴	مسلمان اپنی کمزوری کا سبب خود ہیں	۸۶	تلاوت کا طریقہ	۹۷
شیطان کی دو ماہ	۷۴	حضرت عمرؓ کی شہادت	۸۶	۔۔۔ کے لغوی معانی اور اصطلاحی معانی	۹۸
ابلیس کا اعلان	۷۴	دشمن کے مقابلہ سے بھاگنا حرام ہے	۸۷	تکبیر	۹۸
شیطان کا ابلیس ہونا	۷۵	بدر کے تین بوس کا تبصرہ	۸۷	حضرت علیؓ کو تکبیر	۹۸
شیطان کا خوف	۷۵	حضرت ابوبکرؓ کی رائے	۸۷	اطعام کس کے خلاف تھا	۹۹
منافقوں کی چند نشانیاں	۷۵	حضرت عمرؓ کی رائے	۸۸	معاہدہ پورا کرنے والے قابل	۹۹
کافروں کیلئے ذلت کی موت	۷۵	فیصلہ	۸۸	۔۔۔ کا حکم اور اعلان عام	۹۹
فرشتے کب کافروں کی جان لیتے ہیں	۷۶	اس فیصلہ کی ناپسندیدگی	۸۸	چار ماہ کا اعلان	۱۰۰
قریشیوں کے حالت کی تبدیلی	۷۷	بدر کے ایک قیدی حضرت عباسؓ	۸۸	عزت والے مہینے	۱۰۰
حضور ﷺ کے بعد بھی تعلق کے فائدے	۷۷	حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ کی مثال	۸۹	۔۔۔ کو فائدہ پہنچانے والا نماز نہ پڑھنے والا	۱۰۰
فرشتوں کی ہلاکت	۷۸	مسجد ضرار جلانا	۸۹	مشرک کو پناہ دینا	۱۰۰
بدعہد اور بے ایمان جانور ہیں	۷۸	حضور ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ روانہ ہوئے	۹۰	۔۔۔ ان پر امت کی تہمت	۱۰۱
عہد توڑنے کا عجیب واقعہ	۷۸	مسلمانوں کی آزمائش	۹۰	۔۔۔ تو ہم پست کر دو	۱۰۲
دشمن کے بازوں کو کاٹنے کی سزا	۷۹	حضرت نوفلؓ کا ہار	۹۰	کفر کے امام	۱۰۲
اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ	۷۹	قریش مکہ اول کا مسلمان ہونا	۹۱	بدعہد قوم سے اعلام کی جنگ ہے	۱۰۳
پہلی فریق پر حملہ	۷۹	حضرت عثمانؓ اور حضرت سعدؓ کی فضیلت	۹۱	جہاد فرض کرنے کی غرض	۱۰۳
پہلوں نے ذلت قبول نہ کی	۸۰	قیدیوں کے بارے مسلمانوں کی شہادت	۹۱	جہاد کی ایک اور حکمت	۱۰۳
کافروں کی کوئی قدر نہیں چل سکتی	۸۰	حضرت عباسؓ کا مسلمان ہونا	۹۲	امت محمدیہ کا تعلق کمزور	۱۰۳
آلات جہاد کی چوتھی غرض ہے	۸۱	مزاحمت ہونے کی وجہ	۹۲	مسلمانوں سے خطاب	۱۰۴
حضور ﷺ کے زور بازو کی تحقیق کا استقبال	۸۱	غنیمت کا مال حلال و پاکیزہ ہے	۹۳	مساجد کی آبادی	۱۰۵
کمزوروں کی خصوصیت	۸۱	جو خلوص سے ایمان لائے	۹۳	مسجد بنانے کی فضیلت	۱۰۵
سامان جنگ کی فضیلت	۸۱	حضرت عباسؓ کو فدیہ کا مال دیا	۹۳	گمشدہ چیز کا اعلان	۱۰۶
جہاد کی تیاری کی ضرورت ہے	۸۲	مجبور مسلمانوں قیدی	۹۴	گھروں میں مسجد	۱۰۶
تیراندازی	۸۲	مسلمانوں کی قسمیں	۹۴	مل پر توجہ کرو	۱۰۶
کمزوروں کی پریشانی کے بارے	۸۲	کافر کافر کا دوست ہے	۹۵	خرید و فروخت وغیرہ	۱۰۶
تین طرح کے کمزور	۸۲	مسلمان کی جان کافر کیلئے	۹۵	ایمان کی چوتھی	۱۰۶
مجاہد کو سامان دینا	۸۳	دشمن حربی کافروں کا مال	۹۵	نذرانے کا مصرف	۱۰۷
فروہ جنگ میں حضرت عثمانؓ کی امداد	۸۳	اہل مسجد بن	۹۵	کافر کو حرمتی بنانا	۱۰۷
حامیان جنگ کا اجر	۸۳	**سورۃ التوبہ**	۹۶	کافر کا چندہ	۱۰۹
بدل دینا کا ثواب	۸۳	سورۃ کا پس منظر	۹۶	ایمان کی مثال	۱۰۹
صلح بھی ہو سکتی ہے	۸۴	سورۃ براءۃ اور سورۃ نور	۹۷	فقہ کا سمجھنا	۱۰۷
۹۰ نے صدیوں کی جنگیں ختم کر دیں	۹۵	بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ	۹۷	ایمان باللہ اور غلبہ حق اعمال کی روح	۱۰۷

حضرت عیسیٰ اور حضرت علیؑ کا مکالمہ	۱۰۷	صحرا میں سیدنا علیؓ کا جنگ سے واپس آنا	۱۱۶	کوفہ میں بے چینی لیا	۱۲۶
سب سے اچھی توبہ	۱۰۸	ایک سگی کی کریم سے رشک و رشک	۱۱۷	کیا بلند و عالی تھا یہ بیان	۱۲۷
عورت سے دنیا پیچھے جانے کا قصہ	۱۰۸	پانی کی بیرا فرعنتوں کی ادا	۱۱۷	بلندوں پر قیام کا قصہ	۱۲۷
سب سے اچھی نیکی	۱۰۸	کافروں کی شامت	۱۱۷	القدر امام حضور ﷺ کی ہدایات	۱۲۸
تین قسم کے انسان جو گمراہ ہیں	۱۰۸	مال کی محبت	۱۱۸	حرم کی کنواں سے جو پیا لیا	۱۲۸
رشتہ داری، قصہ جہاد، ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے	۱۰۹	عاشق کے تکمہ کا حاصل	۱۱۸	حضور ﷺ کی محبت	۱۲۹
جہاد چھوڑنے کی سزا	۱۰۹	خوشخبری کیلئے زندہ	۱۱۸	جو پیاسے مقدار	۱۲۹
مال حلال	۱۰۵	نور دیکھنے کی مشکور تعلیمیں	۱۱۸	جو پانی میں چیخ کا کنواں ہے	۱۲۹
عیسیٰ کا آسمان پر جانے کی داستان	۱۱۵	قیامت کے دن اور عورتوں کا حکم	۱۱۹		۱۲۹
قیدیوں کی درخواست	۱۱۹	شام، سہل کی سزا	۱۳۱		
کفر پر بڑا نہ چھوڑنے	۱۱۹	اہل نجران سے حضور ﷺ کا مجادلہ	۱۳۱		
حضرت عیسیٰ مسیح کا بیان	۱۲۰	منتظر عاقل کے باشندوں کا جزیہ	۱۳۱		
کافروں کی عادت	۱۲۰	جزیہ خراج	۱۳۱		
کافروں کا مسلمان ہونا	۱۲۰	حضرت عمرؓ کا قصہ کیسے ہوئی	۱۳۲		
قیدیوں کا خواہش پر رہائی کی دلائل	۱۲۰	حیرہ والوں کی اچھی کا عقیدہ	۱۳۳		
قیدیوں کی آزادی	۱۲۱	ظلم، مشائخ کی گواہی	۱۳۳		
آپ کا رضائی رشتہ داروں کا احترام کرنا	۱۲۱	چھوکروں سے یہ چاہ بجھ جاسوس کا	۱۳۳		
سردار میں کی لیف قلب	۱۲۲	قصہ اسلام	۱۳۳		
حضرت عیسیٰ کا قیام	۱۲۲	حضور ﷺ کی تین چھوکریاں	۱۳۴		
حضرت عثمانؓ کو بوڑھی حوالی ملنا بارہ ہی	۱۲۲	حساسکا بن حنظلی غضب	۱۳۴		
مریم کی بری	۱۲۴	ایمان داروں کا خاتمہ	۱۳۵		
انصار سے حضور ﷺ کا خطاب	۱۲۴	شیعوں کی پریشانی	۱۳۵		
عالم کی کامروا میں	۱۲۳	حضرت علیؓ کی تیغ سے برامت	۱۳۶		
رافع طبیعین کے بیٹے کی کاتی بیتا	۱۲۳	گھر بنانے والے	۱۳۶		
دجال کا شہر کلیں سے صفائی	۱۲۳	ہوں ذوالجبین جائے گا	۱۳۷		
اہل شام کا حضرت عمرؓ سے مطالبہ	۱۲۵	حضرت ابوبکرؓ اے ۱۱ کلیں	۱۳۷		
یہ ست نور کیسے کا قصہ ہوں	۱۲۵	کلیں، مدار کی سزا	۱۳۸		
کون سی نعمت مراد ہے	۱۲۵	مال کا حق ادا کرنے کی سزا	۱۳۸		
سوئی کی گرفت کرنا	۱۲۶	اہل کتاب نور محشر میں مشابہت	۱۳۹		
صوفی خوشحالی کی مسورتیں	۱۲۶	کسکی کی رسم	۱۳۹		
محشر کے بعد ہوا رضا دلی کا مطالبہ	۱۲۶	حلالی و حرام کرنے کا حق	۱۳۹		
جزیہ لینا	۱۲۷	اللہ خان کی منتخب چیزیں	۱۳۹		

قربانی کے دن حضور ﷺ کا خطاب	۱۳۰	ابوطالب کی وفات اور آپ کے گھر جانا	۱۴۹	حضور ﷺ کا الصاف فیصل فرمانا	۱۶۰
کافروں سے نفرت	۱۴۰	آپ کی تبلیغ	۱۴۹	کون سے کام	
بلال کا صبر	۱۴۱	قریشیوں کا اسلام سے روکنا	۱۴۹	بوڑھے کی بات ماننا	۱۶۰
تمام کافروں کی اخلاق	۱۴۲	مراقبہ کا قصہ	۱۴۹	تحصیل زکوٰۃ کا کہاں بھیجنا	۱۶۰
قربانیوں	۱۴۲	نیک فال	۵۰	زکوٰۃ کے مستحق	۱۶۱
عبدالعزیٰ عرب کا انتقال	۱۴۲	عبداللہ	۵۰	مالک قریب کا قصہ	۱۶۱
تجدید نبوت غار	۱۴۲	مکہ سے روانگی	۵۰	قرض	۱۶۲
مالک بکر	۱۴۳	حضرت ابوبکر کا حضور ﷺ سے ملنا	۵۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۲
حضرت ابوبکر کی فضیلت	۱۴۳	رحمت کی بدلی		ابن السبیل کا مطلب	۱۶۲
ہجرت مدینہ کا آغاز	۱۴۴	حضرت ابوبکر اور صحابی کی قوم	۵۱	بڑے بڑے پیادہ	۱۶۲
حضور ﷺ کی حضرت ابوبکر کے گھر	۱۴۴	بیوی کا ساتھ	۵۲	بیوی کی بات	۱۶۲
تشریف آوری		حضرت ابوایوب کا جانا	۵۲	قرعہ کی اندازی وغیرات	۱۶۳
قبا میں	۱۴۴	حضور ﷺ کا اختیار کرنے سے	۵۳	عورت کا بھیجنا کرنے کی ممانعت	۱۶۳
انصار کے گھر جانے	۱۴۵	قبا میں کیا کیا	۵۳	بیوی کا گھر	۱۶۳
مدینہ میں آمد	۱۴۵	دو آدمیوں کی شان	۵۴	بھائی کا گھر کھلانا	۱۶۴
حضرت علی کی اصلاحی	۱۴۵	مدینہ کا گھوڑے اور اونٹ	۵۴	سوائی کرنے	۱۶۴
مدینہ کی	۱۴۵	جبرئیل کا آنا	۵۶	سب سے بڑا ثواب	۱۶۴
حضرت ابوبکر کی بیماری	۱۴۵	مدینہ میں بخار	۵۶	بیٹے اور بیوی	۱۶۴
حضرت ابوبکر کو حضور ﷺ کی خبر	۱۴۵	مدینہ کی آب و ہوا	۵۷	ایک شخص کا بیوی کو مارنا	۱۶۴
حضرت ابوبکر کے لئے حضور ﷺ کی دعا	۱۴۵	عبداللہ بن ابی کی مخالفت	۵۷	کس قوم کو ذلیل نہیں کرتا	۱۶۴
حضرت ابوبکر کا باپ کی ایمان لانا	۱۴۶	گھر میں آدمی مقرر ہے	۵۸	طاعون، وبا کی ممانعت	۱۶۵
ابتدائی تاریخ ہجری	۱۴۶	منافقوں کا چھپ کر دیکھنا	۵۹	حضور ﷺ کا نہ ہونا	۱۶۵
دیہاتیوں کا حفاظت کی	۱۴۶	مدینہ کا صلوٰۃ	۵۹	آپ کی آب و ہوا	۱۶۹
حضرت ابوبکر پر طرف داری	۱۴۶	منافقوں کا دعوی کرنے	۵۹	غیر مسلموں کا مسجد	۱۷۰
قرشیوں کے خلوت	۱۴۷	ایک بڑے منافق کا ذکر	۱۵۸	زکوٰۃ کے مصارف کے حرف	۱۷۰
حضرت عثمان کے شکم	۱۴۸	منافقوں کا مسلمانوں سے	۱۵۸	نعت الاصوص	۱۷۱
حضرت عمر	۱۴۸	سب بگاڑ کے اختیار ہی ہے	۱۵۹	عربی عادتیں کے بغیر	۱۷۱
حضرت عمر	۱۴۸	منافق	۱۵۹	عادت ماں کیلئے عادت الاصوص	۱۷۱
حضرت ابوبکر کی بیوی کی	۱۴۸	منافق کا دل بھی نہیں ہے	۱۵۹	نبی کریم	۱۷۱
مسجد نبوی کی	۱۴۸	قبولیت دعا کے سبب	۱۵۹	کفر و غیر	۱۷۲
کعبہ مسجد اور حضور ﷺ کی	۱۴۸	منافقوں کی جھوٹی قسمیں	۱۶۹	زکوٰۃ کام کرنا کی کمی	۱۷۸
حضرت علی اور اصحاب کی	۱۴۹	منافقوں کی مطلب پرستی	۱۶۰	منافقوں کی	۱۷۸

الالقاب حسنہ	۱۶۹
منافقین کی بدترین	۱۶۹
اصل شیطان	۱۶۹
حضور ﷺ کی تعریف ہی بہتر ہے	۱۶۹
منافقوں کے حیلے	۱۷۰
خدا اور رسول سے مقابلہ کرنے کا انجام	۱۷۰
منافقوں کی پریشان حالی	۱۷۱
منافقوں کی ماتم گی، کمال اور زوال	۱۷۱
یاد سے رہ آور منافقوں کی غلطی	۱۷۲
منافقوں کی بیہودگی	۱۷۳
انصاء رسول کو استہزاء کی جگہ بنانا ہے	۱۷۴
خدا کے مخالفوں کو چھوڑ دیا	۱۷۵
نبی، سرائیل سے مشابہت	۱۷۵
تمہارا نبی جانا کیسے ہو سکتا ہے	۱۷۵
ان کے اعمال بے کار ہونے	۱۷۵
گزشتہ اقوام کی تباہی	۱۷۶
نوجوان بچوں کا سامان خود آپ کرنا ہیں	۱۷۶
موحدوں اور منافقوں کا فاصلہ	۱۷۶
جنت اور دوزخ کا دھوکہ	۱۷۷
عالی شان عمارات	۱۷۷
چار چیزیں جو اللہ نے دوست خاص سے چھائیں	۱۷۷
سونے اور چاندی کی جنگلی	۱۷۷
اللہ کا مکر	۱۷۷
رضاء خدا و ناراضی	۱۷۷
جہاد کا مفہوم	۱۷۸
منافقوں کی تعداد اور نام	۱۷۸
کافروں اور منافقوں پر سختی کا حکم	۱۷۸
حج کی قابل افسوس حالت	۱۷۹
منافقوں کی خلقی عیب	۱۷۹
جلد اس منافق اور اس کی توبہ	۱۷۹
حضور ﷺ کے خلاف منافقوں کی سازش	۱۸۰
منافقوں کی نمک حرامی	۱۸۰
ایک آدمی کیسے حضور ﷺ کی ذات اور اس کی ہاشمی	۱۸۰
واقعہ کی تفصیل	۱۸۱
واقعہ منافقانہ اور جھوٹ کی سزا	۱۸۲
نفاق کی پہلی نشانی	۱۸۲
عقلمند دانوں کو چاہتا ہے	۱۸۲
کم مال اور زیادہ عیال والے	۱۸۲
منافق خود اپنے کو مارتے تھے	۱۸۳
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت حضور ﷺ	۱۸۳
منافقوں کو معاف نہ کیا جائے گا	۱۸۳
حضور ﷺ کی شفقت	۱۸۴
نیکی سے محروم اپنا ہی برائی پر خوش ہوتا	۱۸۴
گناہ اور بد عقیدگی کا فرق	۱۸۴
جہنم کی آگ بہت سخت ہے	۱۸۵
دوزخی ہمیشہ رہیں گے	۱۸۵
قیامت کے خوف سے	۱۸۵
حضور ﷺ منافقوں کو خود نماز نہیں	۱۸۶
عبداللہ بن ابی کا جنازہ	۱۸۶
عبداللہ بن ابی کی خواہش	۱۸۶
ابن ابی نے بدر کے دن حضرت عباس کو گرفتار کیا	۱۸۷
ایک بزرگ آدمی کا مسلمان ہونا	۱۸۷
منافقوں سے رابطہ	۱۸۷
حضور ﷺ کا طریقہ	۱۸۷
نماز جنازہ کا ثواب	۱۸۷
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دانائی	۱۸۷
منافق کا کام پر پیسا	۱۸۸
دل پر مہر لگا دی گئی	۱۸۸
مؤمنوں کو دیکھو کیسے جاں نثار ہیں	۱۸۹
دو قسم کے بربادی	۱۸۹
دائمی عقلمند اور مومن	۱۹۰
سونے کے گرام کا جزیہ	۱۹۰
حضرت عثمان کا عجیب واقعہ	۱۹۰
حضرت ابوبکر اور حضرت عبداللہ	۱۹۰
حضرت ابوبکر کی دور اندیشی	۱۹۱
انعام کے مستحق لوگ	۱۹۱
تجارت کے کرتوت کھل گئے ہیں	۱۹۲
منافقوں کی جھوٹی قسموں کا استعمال	۱۹۲
خدا کے نزدیک لوگوں کی چالاکی نہیں چل سکتی	۱۹۲
بے ایمانوں کی تصلیتیں	۱۹۳
اللہ ہر طبقہ کے مطابق علم و ثواب	۱۹۳
منافق اپنی خبر نہ جانیں	۱۹۳
حضور ﷺ کی تعلیم کا معجزہ	۱۹۴
تبدیلی جہاز کی ایجاد، کرنے والے حضرات	۱۹۵
حضرت خدیجہ اور حضرت علی	۱۹۵
حضرت ابوبکر صدیق	۱۹۵
گمراہی میں مبتلا کرنے والے	۱۹۵
پہلے اور دوسرے دور کے مسلمان	۱۹۶
نہ سمجھا جا سکتی ہیں	۱۹۶
صحابہ کرام کی برتری	۱۹۶
ہجرت اور نصرت میں اول لوگ	۱۹۶
جمعہ اور الجمعہ	۱۹۶
فرقہ وارانہ کی تردید	۱۹۷
صحابہ کے باہمی اختلافات	۱۹۷
مدینہ کے اور گرد کے منافقین	۱۹۷
منافقین کو ڈرو ستانا عذاب	۱۹۷
دم لے کر حضور ﷺ نے منافقوں کو ٹال دیا	۱۹۸
مسلمان جنہوں نے پکی توبہ کر لی	۱۹۸
غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے	۱۹۹
اسیہ والے دنیا کی آیت	۱۹۹
صدقہ کی اہمیت	۱۹۹
حضرت ابولبابہ کی توبہ کی خوبیت	۲۰۰

تعریف اللہ کے اختیار میں ہے	۲۰۱	بچانا اور طالب علم	۲۱۰	چھ یوں سے الگ ہونے کا حکم	۲۱۸
پاک کمائی کا صدقہ	۲۰۱	روزہ کا اجر	۲۱۰	توبہ کی قبولیت	۲۱۹
توبہ کا عجیب واقعہ	۲۰۱	طالب علم کے فضائل	۲۱۰	خدمت نبوی میں حاضری	۲۲۰
توبہ کے بعد بھی عمل درست رکھو	۲۰۱	افضل عمل	۲۱۰	توبہ کی قبول	۲۲۰
مُردوں پر اعمال کا پیش ہونا	۲۰۲	نماز کے بعد تین عمل	۲۱۰	واقعہ کے بعض اہم اجزاء	۲۲۰
عاشر قابل اعتبار ہے	۲۰۲	حد سے بڑھنا	۲۱۱	حضور ﷺ کا حضرت کعب کے متعلق پوچھنا	۲۲۱
ٹوٹے ہوئے سے بچنے والے	۲۰۲	مشرکین کیلئے دعا استغفار منع ہے	۲۱۱	روانگی کے بعد کی حالت	۲۲۲
مسجد ضرار	۲۰۳	حضور ﷺ کے والدین کفر میں	۲۱۱	حضور ﷺ کے سامنے سچی بات	۲۲۱
منصور جانے والا	۲۰۳	حضرت ام طالب	۲۱۵	پہلا حکم	۲۲۴
منصور ﷺ کے سامنے تکبر	۲۰۳	ابوطالب کیلئے حضور ﷺ کی شفاعت	۲۱۱	بیرِ حنفان	۲۲۵
مسجد ضرار کا پول کھل گیا	۲۰۴	اپنی والدہ کیلئے دعا	۲۱۲	دوسرا حکم	۲۲۸
مسجد ضرار کی تعمیر کرنے والے	۲۰۴	قوم کیلئے زیادہ مغفرت	۲۱۲	مشکل کے پچاس زبان	۲۲۱
ابو عامر کی رہبانیت ناکام ہوگئی	۲۰۴	حضرت ابراہیمؑ اپنے والد کیلئے دعا	۲۱۳	خوشخبری	۲۲۱
مسجد کے مقاصد	۲۰۵	قتل کرنے والا	۲۱۳	پہلا نبی	۲۲۷
بنیاد کا پہلی بنائی مسجد	۲۰۵	حضرت عبدالمطلب کا دین	۲۱۳	توبہ کے مصارف	۲۲۹
مسجد قبا کی فضیلت	۲۰۵	علم نصابی کا پڑھنا	۲۱۴	توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے	۲۳۰
مسجد ضرار کی بربادی	۲۰۵	فرشتوں کا عبادت کرنا	۲۱۴	صحابیؓ کی محبت	۲۳۲
مسجد بنوی	۲۰۷	فوراً توبہ کی شکلات	۲۱۶	حضور ﷺ کے جانوں کا اثر	۲۳۲
سباق الیہ	۲۰۶	صوابدید اللہ تعالیٰ کی حکمت	۲۱۴	کعبہ کے ایمان کی نگہبانی	۲۳۲
پڑوسی کا خوف	۲۰۹	دعاء سے بارش برسنا	۲۱۵	سرمایہ کا بڑھنا	۲۳۲
آپ ﷺ مسجد قبا میں تشریف لے جانا	۲۰۶	حضرت ابوذرؓ کی شرکت اور بشارت	۲۱۵	توبہ پر مال کا صدقہ	۲۳۳
مسجد قبا والوں کی خصوصیات	۲۰۷	تین پیچھے رہ جانے والے نضرات	۲۱۵	پانچوں کی محبت	۲۳۳
تقویٰ والا کام مستحکم ہے	۲۰۸	حضور ﷺ اور صحابہ پر اللہ کی مہربانیاں	۲۱۶	عکس کا اثر	۲۳۳
مسجد ضرار کی جگہ سے نہ گزرنا	۲۰۷	فوراً توبہ نہ کرنے والے	۲۱۶	تکبر کا حاصل کرنے کا طریقہ	۲۳۳
مسجد ضرار والوں کی سزا	۲۰۷	حضرت کعب کی فضیلت	۲۱۷	عالم صالح کی پہچان	۲۳۳
سب سے زیادہ خوش قسمتی	۲۰۸	مغفرت کعب کہہ دینے کی وجہ	۲۱۶	حضرت عثمانؓ کی حضور سے محبت	۲۳۴
اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کا حق	۲۰۸	حضور ﷺ کی واپسی کی اطلاع	۲۱۷	جہاد کی برکتیں	۲۳۴
ہجرت کرنے والے	۲۰۸	خدمت اقدس میں حاضری	۲۱۷	ہر جہاد فرض عین نہیں ہے	۲۳۷
سب سے پہلا مجاہد	۲۰۹	نبی سہل کی ترغیب	۲۱۸	لوہا کا علم	۲۳۵
جہاد کی فضیلت	۲۰۹	دوسرے سے مغفرت	۲۱۸	علم حاصل کرنے کی حیثیت	۲۳۵
گھاٹی میں بیعت والوں کی تین نشانیاں	۲۰۹	ان سے ہولنے کی ممانعت	۲۱۸	علم پر لی	۲۳۶
عجیب خریدار	۲۱۰	شاہ خسان کا خط	۲۱۹	بخشش کی غرض	۲۳۶

فرض عین اور فرض کفایہ	۲۲۷	طالموں والی سزا نہیں	۲۳۳	فہرست کا کرشمہ	۲۴۳
فرقہ ناجیہ	۲۲۷	بیوقوفوں کی باتیں	۲۳۳	قولی رشتہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے	۲۴۴
علم تصوف بھی فرض عین میں	۲۲۷	خدا کی کل کی مسئلہ اور اس کا حل	۲۳۳	بھی کئی واقعہ	
فرض کفایہ	۲۲۷	صبح کی سنت و فضائل	۲۳۵	نبی ہی عبادت کا مستحق ہے	۲۴۴
فقہا اور محدثین	۲۲۸	سرکہ کی مکھیوں سے بچاؤ کا طریقہ	۲۳۵	قول اور وفا	۲۴۵
علم تصوف کیا ہے	۲۲۸	مکھیوں کے بارے میں ہدایت	۲۳۵	حرمت نبی عزیز ہے	۲۴۵
جہالت ترتیب	۲۲۸	انسانوں کی تجرد نبی	۲۳۵	رشتہ کے ٹوٹنے	۲۴۵
قرآن کی تعلیم	۲۲۸	حدیث منکرہ	۲۳۵	۱۱ آیات کا مرتبہ	۲۴۵،
زید ابن ثابت کا واقعہ	۲۲۹	صبر پیارے	۲۳۶	مخلوق کا کام	۲۴۶
حضور ﷺ کا جنازہ پڑھنا	۲۲۹	مومنوں کی شان	۲۳۶	ہر چیز خالق پر دلیل ہے	۲۴۶
جنوں کا قرآن سننا	۲۲۹	خدا سے ڈرتے رہو	۲۳۶	بے فکر لوگ	۲۴۷
تبرکات کا چوری	۲۲۹	سچے فقروں کی پہچان	۲۳۶	ایمان والوں کا بچاؤ	۲۴۷
اچھا اور برا آدمی	۲۳۰	بری بات	۲۳۷	مچھلیوں کی خوراک	۲۴۷
مومن اور کافر کا کھانا	۲۳۰	من مانتوں کی زیادتی	۲۳۷	جنتیوں کا سلام	۲۴۸
کھجور اور اس کی برکت	۲۳۰	الٰہی کا مطلب کیا ہے	۲۳۸	صحابہ پر سلام	۲۴۸
منافق کی صورت	۲۳۰	امت کی فکر	۲۳۸	فرشتوں کا سلام	۲۴۸
پانی کا کنواں (اسرائیل)	۲۳۱	خیر کام کی مثال	۲۳۹	جنتیوں کا آخری کلام	۲۴۸
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال	۲۳۱	بے شمار نعمت	۲۳۹	کھانے پینے کے آداب	۲۴۹
کھی میں برکت	۲۳۱	اللہ کمال ہے	۲۳۹	زمانہ کا ادب	۲۴۹
قبر کی طرف قد	۲۳۱	قسمیں کھانا	۲۴۰	اسم آخروں کو مبہم رکھا ہے	۲۵۰
ہڑی کی طرف قد	۲۳۱	آخری وصیتیں	۲۴۰	عزیزوں کے لئے عمل مفید	۲۵۰
۱۱ کا جواب	۲۳۱	**سورۂ یونس**	۲۴۰	والدین کی بیعا کی اور کمزوری	۲۵۰
قاصد حضور ﷺ کی خدمت میں	۲۳۱	قرآن ہر ایک کو حکم ہے	۲۴۰	عمر اور دوام بیٹے خدا کی یاد میں	۲۵۱
قاصد کا نام اور میمانہ نوازی	۲۳۲	سورۃ کے مضامین	۲۴۰	خطہ خوش کی سزا آخر کار ہو کر رہتی ہے	۲۵۱
قاصد کی واپسی	۲۳۲	مچھلی دعوت کے ساتھ دو	۲۴۱	دنیا والوں کا امتحان	۲۵۱
ہرقل کا ایمان چھپانا	۲۳۲	پیغمبر کا قول قابل توجہ نہیں ہے	۲۴۱	حضور ﷺ کے خلاف کے بارے میں خواب	۲۵۲
دولت اللہ کا پرچہ حالی	۲۳۲	عمل ضروری ہے	۲۴۱	مشرکوں کی بے بسی اور عقل	۲۵۲
اکلوتے بھائی کی تباہ	۲۳۳	انسان کو پیغمبر بنانے کی حکمت	۲۴۱	قرآن مثل کی تردید	۲۵۲
اسیر بنانے کا حکم	۲۳۳	قوم رسول کا مطلب	۲۴۱	خدا کی کتابیں کیا ہیں ہر ملک	۲۵۲
اہل ہجرت اور ہجرت معاہدہ	۲۳۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے	۲۴۲	خدا کے ساتھ شریکوں کا معاملہ	۲۵۳
تیمم کی قیام	۲۳۴	کامل صفات موجود ہیں		بت سے مدد مانگنے والے اور بت مجبور ہیں	۲۵۳
شام جانے کے بارے مشورہ	۲۳۴	یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد	۲۴۳	کسی کا دین چھوڑ کر جانا نہیں	۲۵۴

تجھے کانوں پر اعتماد ہے	۲۵۴	سیدھا راستہ بتانے والا صرف قرآن ہے	۲۱۰	اصلی چیز عمل و محبت ہے	۲۶۶
بغیر پہلے غور کئے جواب دینا	۲۵۴	کفار کی ہٹ دھرمی	۲۱۰	عراق نامہ اور	۲۶۹
گمراہ کیا ہے اور کیا نہیں	۲۵۴	قرآن ہدایت کا کامل ہے	۲۱۱	طول و عرض قرآن نما ہے	۲۶۸
۱۰ اصحاب عشرہ کا جنت میں جانا	۲۵۳	قرآن کا بھروسہ	۲۱۱	رزق نافع کھانا ہے اور کیا	۲۶۹
حضور ﷺ کی بارگاہ	۲۵۳	انکا کوئی جواب نہیں ہے	۲۱۲	سوال نہیں ہوسکتی	۲۶۹
خدا تعالیٰ کی تدبیر کی کامیابی ہے	۲۵۲	منکرین کو ضرور سزا ملے گی	۲۱۲	بہت سے اور قصہ بیان ہوئے ہیں	۲۶۹
سزا کیسی کی ہوتی ہے	۲۵۲	ہر ایک کو اپنے کئے کا بدلہ ملے گا	۲۱۲	مکر کس طرح کئے جاتے ہیں	۲۶۹
حضرت آدم کا مسلمان ہونا	۲۵۲	حضور ﷺ کی رسالت کی مثال	۲۱۳	۱۰ ذبیحہ سے حلال ہوں گے	۲۷۰
کفار ہمیشہ قرار نہیں رہ سکتے	۲۵۱	عقل کے اندھے کو آپ نہیں راہ پر لا سکتے	۲۲۲	اولیاء اللہ کون ہیں	۲۷۰
محبت بڑے اہل تجربہ	۲۵۱	انہوں نے خود گم کیا	۲۲۳	۱۰ بیعت کا اصل کے ساتھ کا طریقہ	۲۷۱
اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا	۲۵۰	دنیا اور آخرت کی مثال	۲۲۳	اولیاء کی پہچان	۲۷۱
مزکی اور کامل بنانے	۲۵۰	قیامت آئے گی تو انکے طلبگار نہیں	۲۲۳	کشف کرامت ضروری نہیں	۲۷۱
زیادتی روزی کی امید	۲۴۹	کوئی کچھ دے کر کچھ لے	۲۲۳	خوف اور محبت ہونے کا طالب	۲۷۱
کھیتی تیار ہوگئی	۲۴۹	خدا اور اہل کے ہاتھ بیچا ہوا ہے	۲۲۴	قرب محبت	۲۷۲
بحر ہم کو آفت سے نہیں ڈبو سکتا	۲۴۸	انسان کے تخلیقی حصوں	۲۲۴	قرب محبت اور قرب ملکی	۲۷۲
اللہ کی طرف سے آواز	۲۴۸	مقررہ وقت پر جواب آئے گا	۲۲۴	قرب کا ثبوت وجد	۲۷۲
جنت کو دارالسلام کہنے کی وجہ	۲۴۷	مذہب کی جڑ کہاں ہوتے ہے	۲۲۵	قرب کے ۴ درجے	۲۷۲
حضرت یحییٰ کی صفت کو خطاب	۲۴۷	دراصل کمزور حقیقی نہیں ہے	۲۲۵	کائنات کا وجود	۲۷۲
کی گھر کا نام دارالسلام کیوں	۲۴۶	کفر و شرک کا مزا	۲۲۵	اولیاء اللہ کی تعریف	۲۷۳
حضور ﷺ کی مثال	۲۴۱	محبت کے مقدر بدل جاتے ہے	۲۲۵	۱۰ قرب محبت مرتبہ اور فرق	۲۷۳
سراط مستقیم	۲۴۲	پھر بے فائدہ نصیحت ہوتی	۲۲۶	تحویل ولایت صفات کا رنگ	۲۷۳
بھلی بری باتوں کی	۲۴۲	اللہ اضافت کرنے سے	۲۲۶	محبت کا فائدہ	۲۷۳
سب سے بڑی نعمت	۲۵۸	صوفیاء	۲۲۶	اللہ والوں کی محبت	۲۷۳
کفار سب سے اندھے تھے	۲۵۸	نفس انسانی کے مراتب	۲۲۶	اولیاء ماضی کہاں ہیں؟	۲۷۴
آنکھوں کے پردے	۲۵۸	ولی کی شناخت	۲۲۶	اولیاء اللہ کشف القبور کیسے	۲۷۴
قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت	۲۵۹	۱۰ مالی باتوں کا فرق	۲۲۷	اللہ والوں سے تعلق اللہ سے تعلق ہے	۲۷۴
۱۰ قوت کم ہوجاتی ہے	۲۵۹	۱۰ نماز کی ایک تاثیر	۲۳۰	ہر وقت عبادت ہے کبھی نہیں رہتی	۲۷۴
سب کچھ اللہ نے دیا ہے	۲۵۹	ہر اول کا مقام	۲۳۷	کشف و کرامت	۲۷۳
مانگنے کا طریقہ کہ اس کی ضرورت ہو	۲۵۶	فقہ حنفی کا طریق	۲۳۷	اولیاء کیلئے ممتاز نہیں	۲۷۵
اپنے محبوب کی تعریف کرلو	۲۵۱	حضور ﷺ کی طبیب ہونے کی	۲۴۷	اجتماعی بیعت بدعت ہے	۲۷۵
[illegible]	۲۵۱	[illegible]	۲۲۹	عزیز اقارب کی بھلائی	۲۷۵
[illegible]	۲۵۰	[illegible]	۲۲۹	عالم میں کالا کوئی نہیں	۲۷۵

نبی کریم کے خواب	۲۷۹	تمہارے حال میں تم کو	۲۸۳	نور و ظلمت کا سامان	۲۹۳
سچے خواب نبوت کا چھیالیسواں جزو ہے	۲۷۹	حالت بیداری میں آپ کی حاضری	۲۸۴	یہ قصہ کسی خاص کا نہیں	۲۹۴
لوگوں کی تعریف کی بشارت ہے	۲۷۹	فرعونیوں کے پیچھے ہو لیا	۲۸۵	اب کسی سے ڈرو نہ غموں کو یاد کرو	۲۹۵
قرشتوں کی بشارت	۲۷۹	بدلہ پانے کا دن	۲۸۵	فقیہ تو صحیح معنی میں واعظ	۲۹۵
موت کے وقت بشارت	۲۷۹	ہجرت قدیم ہے اور جدی سے خلیل	۲۸۲	بیت ہی تو ہو تو ہر گھر کا آدمی بنے گا	۲۹۵
صحابہ کو کیسے جانا گیا	۲۷۷	فرعون کا غرق ہونا	۲۸۲	نصاریٰ کا بائبل	۲۹۵
حضور ﷺ کی تکمیل	۲۷۷	زوجہ فرعون کا ایمان کا کلمہ	۲۸۶	ہر ایک شخص مخصوص اپنا ہے	۲۹۵
مشرکوں کے ہاتھ میں کوئی حقیقت نہیں	۲۷۸	لفظ حالت بہتی عبارت	۲۸۶	حضور ﷺ کی مکی	۲۹۵
مجوسیوں کا دعویٰ	۲۷۸	توبہ کے وقت کا کفر کفر	۲۸۶	**سورۂ ھود**	۲۹۶
شرک کے اندھیرے کا علاج	۲۷۸	فرعون کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا	۲۸۷	یہ لوگ سے بے مثال کتاب	۲۹۶
نبی امیت کا رد	۲۷۸	جلال الدین دوانی کا قول	۲۸۸	احسن الخلیات	۲۹۷
جھوٹے نبی کا کامیاب نہیں ہو سکتے	۲۷۹	فرعون کا تابوت	۲۸۷	اللہ کی قدرت کامل ہے	۲۹۸
تم خواہ مخواہ سختی و حرص کرو	۲۷۹	فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ ہے	۲۸۷	رزق کا مالک اللہ ہے	۲۹۸
حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا	۲۸۰	نبی امیر کامل کو اکثر صدمے ہوئے	۲۸۸	رزق کا ضامن	۲۹۹
پیغمبر کی مخالفت سے نہیں ڈرتا	۲۸۰	نبی امراض میں فرق ہوتے	۲۸۹	رزق ملنے کا عجیب واقعہ	۲۹۹
جھٹلانے والوں کا انجام	۲۸۰	تسلسل، قصہ	۲۸۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی اصلاح	۲۹۹
جھوٹی قومیں	۲۸۱	پیغامبر ڈرتا ہے	۲۸۹	تھوڑے اور سچے بننے کا مطلب	۳۰۰
امت محمد پر کفر	۲۸۲	نکتہ فی قصہ	۲۸۹	لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یا کہ	۳۰۰
فرعونیوں کا انجام	۲۸۲	قوم نبی اللہ کی توبہ	۲۹۰	فقہ کا علم کامل ہے	۳۰۱
فرعونیوں کا انکار	۲۸۱	علماء کے اقوال	۲۹۰	قدرت کی کمال	۳۰۱
قوم نوح کی تکذیب	۲۸۱	قوم نبی اللہ کی توبہ کا قول ہے	۲۹۰	فرمان الٰہی	۳۰۱
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۲۸۲	حضرت نوح علیہ السلام قصہ	۲۹۱	نفاق کا علامت کا مظہر	۳۰۱
فرعون کی تدبیر	۲۸۲	عرب کی علامات	۲۹۱	کلمات کی پوری آئی ہے تعجب	۳۰۲
جادوگروں کا آمنا سامنا	۲۸۲	توبہ کا خیال	۲۹۱	وعدہ کا تعجب	۳۰۲
جادوگروں کا توبہ	۲۸۲	حضرت نوح علیہ السلام سفر	۲۹۱	تحقیق کی اقتداء	۳۰۲
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر	۲۸۲	حضرت نوح علیہ السلام کی تسلی	۲۹۱	اللہ تعالیٰ کہہ دیا	۳۰۲
بنی اسرائیل کے جوانوں کا ایمان لانا	۲۸۲	مچھلی کے پیٹ میں	۲۹۱	کافروں کی پیشگوئی	۳۰۳
جادو کا علاج	۲۸۳	سمک اور بحر ہوا کیا	۲۹۲	انسان بالکل نقصان ہے	۳۰۳
واقعہ فرعون خاص و جہ رہا	۲۸۳	نبی کو کوشش کرنا چاہئے	۲۹۲	مؤمنین کا عمل	۳۰۳
مؤمنین کا عمل	۲۸۳	زمرہ نبی ہو کر کیسے ہلاک ہو سکتا	۲۹۲	ایمان سے دنیا کا اعلیٰ ہونا مقتضا ہے	۳۰۳
ایمان سے دنیا کا اعلیٰ ہونا مقتضا ہے	۲۸۳	فرقہ قدریہ کا مذہب	۲۹۲	بنی اسرائیل کے پہلے خصوصی حکم	۳۰۴
بنی اسرائیل کے پہلے خصوصی حکم	۲۸۴	نور و ظلمت کا ذکر ہے	۲۹۳		

فہرست عنوانات	۳۰۲	عبرت کوئی مہم نہیں ہے	۳۱۲
خاص بندے	۳۰۳	قصے لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتا	۳۱۳
حضور ﷺ کو تسلی	۳۰۵	فرشتہ جیسے ہی ہو سکتا ہے	۳۱۵
آنحضرت ﷺ کو تسلی	۳۰۵	بیٹے غریب بیٹیوں کے کام آتے ہیں	۳۱۵
مشرکوں کو سنجیدہ جواب	۳۰۵	ضمنی کہنہ لکھن ہے	۳۱۵
قرآن کے بے مثال ہونے کے دلائل	۳۰۶	کافروں کے پاس کوئی دلیل نہ تھی	۳۱۵
قادیانی دجالوں کی گستاخی	۳۰۶	مذہب اقلیے کا مقصد نہیں ہے	۳۱۹
دنیا پرستوں کو نیا سبق ملتا ہے	۳۰۶	تم کو اسی کے شبہ والی ہے	۳۱۹
کافروں کے دنیا حال کی حقیقت	۳۰۷	اہل مکہ کو حضور ﷺ پر الزام	۳۱۹
ریاکاری کا انجام	۳۰۷	ملائکہ و سحاب	۳۱۲
کافر آخرت میں عمل سے خالی ہوگا	۳۰۷	قوم نوح کا آخری انجام	۳۱۷
حرص دنیا کا نتیجہ	۳۰۷	قوم نوح کی طرف سے تکالیف	۳۱۷
مؤمن کا مقصد	۳۰۸	مذہب کی تباہی	۳۱۸
جس کیلئے کمل دنیا بھی سے اچھا مانگو	۳۰۹	کشتی بنانے کا حکم	۳۱۸
مخلص مؤمن	۳۰۹	کشتی کی تیاری پر تمسخر	۳۱۸
تو بہ سے کیا مراد ہے	۳۰۹	کشتی بنانے کی مدت	۳۱۸
حضرت علی کے مناقب ہونے کی وجہ	۳۰۹	کشتی کے رہنے	۳۱۸
حضرت علی کے مناقب	۳۰۹	حیوانات اور تمام مخلوقات کشتی میں سوار ہیں	۳۱۸
اہل بیت رسول اللہ ﷺ کی تحقیق	۳۰۹	تمام مخلوقات کی ابتداء	۳۱۹
قرآن کو ماننا ضروری ہے	۳۱۰	قوم نوح کی عذاب کی دعا	۳۱۹
قرآن معجزہ ہے یا کلمہ	۳۱۰	مذہب سب سے بڑا ہے	۳۱۹
قرآن کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے	۳۱۰	کشتی کے بارے میں فرمان الٰہی کے بیان کا	۳۲۰
ظالموں کے خلاف گواہی	۳۱۰	عذاب کی ابتداء	۳۲۰
ظالموں پر لعنت	۳۱۱	تنور کہاں ہے اور کہاں تھا	۳۲۰
بچا لیں میرے اور اندھے پن	۳۱۲	ہر چیز کا ایک جوڑا لے لو	۳۲۱
مؤمنوں کا اچھا انجام	۳۱۲	کشتی میں جانوروں کا داخلہ	۳۲۱
مؤمنوں کو مکر سے تسلی	۳۱۲	عذاب دیکھو	۳۲۲
حضرت نوح کا قوم سے خطاب	۳۱۳	کشتی میں تمام جانور نہیں تھے	۳۲۲
قوم کے مرداروں کا جواب	۳۱۳	کشتی والوں کی خطاء	۳۲۲
ذلیل کون ہیں اور عزت کے مالک کون	۳۱۳	حضرت نوح کی بیوی اور بچا	۳۲۲
تہدل کے اندھے ہو	۳۱۵	قتل پسند ہونے کا سبب	۳۲۳
شیں غریب مؤمنوں کو دھکا نہیں دے سکتا	۳۱۵	پہاڑ پر کشتی کا جانا نظر آیا	۳۲۳

انسان کی غلطی	۳۲۳	حضرت نوح نے بیٹے کو دعوت دی	۳۲۳
بیٹے کی نافرمانی	۳۲۳	کسی پر اس عذاب سے نہیں بچا سکتا	۳۲۳
اپنے سے بہتر کی دعاء	۳۲۴	ذلیل کرنے کی دعاء	۳۲۴
زبان آسمان کا حکم جانے کا حکم	۳۲۴	طوفان کی قسم، پہلی قوم	۳۲۴
والد کا پتہ	۳۲۵	کشتی کہاں پر ٹھہری	۳۲۵
کشتی کی مدت چلتی رہی	۳۲۵	کشتی کی خبر	۳۲۵
رہنمائی کا بیٹا	۳۲۶	عاشورہ کا روزہ	۳۲۶
ماں اور باپ کے بیٹے کا فرق ہوتا	۳۲۶	ہر چیز میں عقل ہو شعور ہے	۳۲۶
حضرت نوح کی درخواست	۳۲۷	کافر اور ظالم کیلئے دعا جائز نہیں	۳۲۷
دنیا کی بنیاد پر محبت کی تعبیر	۳۲۸	توبہ کا ادب	۳۲۸
حضرت نوح کا ارتکاب کرنے کا حکم	۳۲۸	طوفان کا حاتمہ	۳۲۹
حضور ﷺ کی حیاتی کی دلیل	۳۲۹	آخر تک آپ کا غلبہ ہوگا	۳۲۹
پیغمبر اس کو ایک مشترکہ صفت	۳۲۹	قوم عاد استغفار کی شرط نہیں	۳۲۹
قوم عاد کی بہت دھرمی	۳۳۰	بت چھوٹے نہیں بنا سکتے	۳۳۰
میرا اکیلا اللہ پر	۳۳۰	میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے	۳۳۱
قوم پر بارش کا عذاب	۳۳۱	مادے عبرت پکڑو	۳۳۱
اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی سزا	۳۳۱		

حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت	۳۴۲	مخلوق پر رحم	۳۴۸	آنکھیں اپنے کھلنے بند ہونے پر	۳۵۴
قوم ثمود کا جواب	۳۴۲	غیبت کرنا	۳۴۸	غیبت کرنے والے کی مثال	۳۵۴
کسی نعمت کی وجہ سے اللہ کو بھول جانا	۳۴۲	جو بھی نیکی کرو اللہ سے	۳۴۹	وہ شخص جو اللہ کی راہ میں	۳۵۵
قرآن کے نشان چھپا دیتے ہیں	۳۴۳	حضرت شعیب کی دعوت	۳۴۹	نہ ہمیں ہمارے مال	۳۵۵
حضرت صالح علیہ السلام کا	۳۴۳	دیانت اور امانت کی	۳۴۹	قوم کا جواب	۳۵۵
قوم ثمود پر عذاب	۳۴۳	طلاق کی دو قسمیں	۳۴۹	اللہ کی راہ میں خرچ	۳۵۵
				آنکھ کا بچانا	۳۵۶
				اللہ کی راہ میں خرچ	۳۵۶
				حضرت ابراہیم علیہ السلام کی	۳۵۶
				فرشتوں کی پہلی	۳۵۶
				حضرت ابراہیم کے فرشتوں	۳۵۷
				فرشتوں کی دوسری	۳۵۷
				حضرت لوط کا گھر	۳۵۸
				فرشتوں نے اپنی اصلیت	۳۵۸
				قوم لوط کی بدکاریاں	۳۵۸
				حضرت لوط کا گھر	۳۵۸
				حضرت لوط کا گھر	۳۵۹
				حضرت لوط کی بیوی	۳۵۹
				حضرت لوط کا گھر	۳۵۹
				فرشتوں نے اپنی اصلیت	۳۶۰
				قوم لوط کی بدکاریاں	۳۶۰
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۰
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۱
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۱
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۱
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۲
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۲
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۲
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۳
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۳
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۳
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۴
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۴
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۴
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۵
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۵
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۵
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۶
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۶
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۶
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۷
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۷
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۷
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۸
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۸
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۸
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۹
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۹
				حضرت لوط کا گھر	۳۶۹
				حضرت لوط کا گھر	۳۷۰
				حضرت لوط کا گھر	۳۷۰
				حضرت لوط کا گھر	۳۷۰
				حضرت لوط کا گھر	۳۷۱
				حضرت لوط کا گھر	۳۷۱
				حضرت لوط کا گھر	۳۷۱

۲۵۹	
۲۶۸	
۲۷۵	
۲۷۹	
۲۸۴	
۲۸۶	
۲۸۸	
۲۹۰	
۲۹۱	
۲۹۱	
۲۹۴	
۲۹۶	
۲۹۷	
۲۹۸	
۳۰۱	
۳۰۳	
۳۰۴	
۳۱۲	
۳۱۵	
سورۃ یوسف	
۳۱۸	
۳۲۱	
۳۲۱	
۳۲۵	
۳۲۵	
۳۲۵	
۳۲۶	
۳۲۶	
۳۲۶

۳۱۱		۳۱۵		۳۱۹	
۳۱۲		۳۱۶		۳۲۰	
۳۱۳		۳۱۷		۳۲۱	
۳۱۴		۳۱۸		۳۲۲	
۳۲۳		۳۲۷		۳۳۱	
۳۲۴		۳۲۸		۳۳۲	
۳۲۵		۳۲۹		۳۳۳	
۳۲۶		۳۳۰		۳۳۴	
۳۳۵		۳۳۹		۳۴۳	
۳۳۶		۳۴۰		۳۴۴	
۳۳۷		۳۴۱		۳۴۵	
۳۳۸		۳۴۲		۳۴۶	
۳۴۷		۳۵۱		۳۵۵	
۳۴۸		۳۵۲		۳۵۶	
۳۴۹		۳۵۳		۳۵۷	
۳۵۸		۳۵۹		۳۶۳	
۳۵۹		۳۶۰		۳۶۴	
۳۶۵		۳۶۹		۳۷۳	
۳۶۶		۳۷۰		۳۷۴	
۳۷۵		۳۷۹		۳۸۳	
۳۷۶		۳۸۰		۳۸۴	
۳۷۷		۳۸۱		۳۸۵	
۳۸۶		۳۸۹		۳۹۳	
۳۸۷		۳۹۰		۳۹۴	
۳۹۵		۳۹۹		۴۰۳	
۳۹۶		۴۰۰		۴۰۴	
۴۰۵		۴۰۹		۴۱۳	
۴۰۶		۴۱۰		۴۱۴	
۴۱۵		۴۱۹		۴۲۳	
۴۱۶		۴۲۰		۴۲۴	
۴۲۵		۴۲۹		۴۳۳	
۴۲۶		۴۳۰		۴۳۴	
۴۳۵		۴۳۹		۴۴۳	
۴۳۶		۴۴۰		۴۴۴	
۴۴۵		۴۴۹		۴۵۳	
۴۴۶		۴۵۰		۴۵۴	
۴۵۵		۴۵۹		۴۶۳	
۴۵۶		۴۶۰		۴۶۴	
۴۶۵		۴۶۹		۴۷۳	
۴۶۶		۴۷۰		۴۷۴	
۴۷۵		۴۷۹		۴۸۳	
۴۷۶		۴۸۰		۴۸۴	
۴۸۵		۴۸۹		۴۹۳	
۴۸۶		۴۹۰		۴۹۴	
۴۹۵		۴۹۹		۵۰۳	
۴۹۶		۵۰۰		۵۰۴	
۵۰۵		۵۰۹		۵۱۳	
۵۰۶		۵۱۰		۵۱۴	
۵۱۵		۵۱۹		۵۲۳	
۵۱۶		۵۲۰		۵۲۴	
۵۲۵		۵۲۹		۵۳۳	
۵۲۶		۵۳۰		۵۳۴	
۵۳۵		۵۳۹		۵۴۳	
۵۳۶		۵۴۰		۵۴۴	

۲۰۹		۲۰۵	
۲۰۹		۲۰۵	
۲۰۹		۲۰۹	
۲۰۹		۲۰۹	
۲۱۰		۲۱۰	
۲۱۰		۲۱۰	
۲۱۰		۲۱۰	
۲۱۱		۲۱۱	
۲۱۱		۲۱۱	
۲۱۲		۲۱۲	
۲۱۲		۲۱۲	
۲۱۳		۲۱۳	
۲۱۳		۲۱۳	
۲۱۴		۲۱۴	
۲۱۴		۲۱۴	
۲۱۵		۲۱۵	
۲۱۵		۲۱۵	
۲۱۵		۲۱۵	
۲۱۶		۲۱۶	
۲۱۶		۲۱۶	
۲۱۶		۲۱۶	
۲۱۷		۲۱۷	
۲۱۷		۲۱۷	
۲۱۸		۲۱۸	
۲۱۸		۲۱۸	
۲۱۹		۲۱۹	
۲۱۹		۲۱۹	
۲۱۹		۲۱۹	
۲۲۰		۲۲۰	
۲۲۰		۲۲۰	
۲۲۱		۲۲۱	
۲۲۱		۲۲۱	
۲۲۲		۲۲۲	
۲۲۳		۲۲۳	
۲۲۳		۲۲۳	
۲۲۴		۲۲۴	
۲۲۴		۲۲۴	
۲۲۵		۲۲۵	
۲۲۵		۲۲۵	
۲۲۶		۲۲۶	
۲۲۶		۲۲۶	
۲۲۶		۲۲۶	
۲۲۷		۲۲۷	
۲۲۷		۲۲۷	
۲۲۸		۲۲۸	
۲۲۸		۲۲۸	
۲۲۹		۲۲۹	
۲۲۹		۲۲۹	
۲۲۹		۲۲۹	

صبر بالکفر کی مصیبت و علاج ۳۳۱
صبر میں کی تشریح ۳۳۸
لا تخف و لا تحزن کی تشریح ۳۳۸
یقین کی تعلیم کیسے کرے ۳۳۹
یقین میں کمال کے درجے ۳۳۹
ازدیاد یقین ۳۴۰
ازدیاد یقین کا طریق ۳۴۰
ایمان کی کمزوری ۳۴۱
ایمان کی کمزوری کا علاج ۳۴۱
ایمان کی کمزوری کا علاج ۳۴۲
ایمان کی کمزوری کا علاج ۳۴۲
ایمان کی کمزوری کا علاج ۳۴۳
ایمان کی کمزوری کا علاج ۳۴۳
ایمان کی کمزوری کا علاج

۴۱۹	
۴۲۵	
۴۲۵	
۴۲۶	
۴۲۶	
۴۲۶	
۴۲۶	
۴۲۶	
۴۲۸	
۴۲۸	
۴۲۹	
۴۲۹	
۴۳۰	
۴۳۰	
۴۳۰	
۴۳۱	
۴۳۱	
۴۳۱	
۴۳۲	
۴۳۲	
۴۳۲	
۴۳۳	
۴۳۳	
۴۳۳	
۴۳۴	
۴۳۴	
۴۳۴	
۴۳۵	
۴۳۵	
۴۳۵	
۴۳۵	
۴۳۶	
۴۳۶	
۴۳۶	
۴۳۷	
۴۳۷	
۴۳۷	
۴۳۸	
۴۳۸	
۴۳۸	
۴۳۸	
۴۳۸	
۴۳۹	
۴۳۹	
۴۳۹	
۴۳۹	
۴۴۰	
۴۴۰	
۴۴۰	
۴۴۰	

سورۃ ابراہیم

۵۲۱	
۵۲۱	
۵۲۲	
۵۲۲	
۵۲۳	
۵۲۳	
۵۲۳	
۵۲۳	
۵۲۴	
۵۲۴	
۵۲۴	
۵۲۴	
۵۲۵	
۵۲۵	
۵۲۵	
۵۲۶	
۵۲۶	
۵۲۶	
۵۲۶	
۵۲۶	
۵۲۷	
۵۲۷	
۵۲۸	
۵۲۸	
۵۲۸	
۵۲۸	
۵۲۸	
۵۲۹	
۵۳۰	
۵۳۰	
۵۳۰	
۵۳۰	
۵۳۱	
۵۳۱	
۵۳۱	
۵۳۲	
۵۳۲	
۵۳۳	
۵۳۳	
۵۳۳	
۵۳۴	
۵۳۴	
۵۳۴	
۵۳۵	
۵۳۵	
۵۳۵	
۵۳۶	
۵۳۶	
۵۳۷	
۵۳۷	
۵۳۸	
۵۳۸	
۵۳۸	
۵۳۸	
۵۳۸	
۵۳۹	
۵۴۰	
۵۴۰	

سورة الانفال
تا
سورة الحج

سورۃ الانفال

[illegible]

تعارف

زمانۂ نزول

[illegible]

قتال کی اجازت

[illegible]

غزوۂ بدر

[illegible]

ہو جاتے ہے فضل ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی توقع ہوتی ہے اور اس کی مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا تھا کہ میرے امتیوں میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یا میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے بیان کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور ان کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور ان کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور

قرآنی کہانیاں

از: مفتی محمد شفیع صاحب

ماں غنیمت کا مالک اللہ ہے

بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے متعلق صحابہ میں نزاع تھی۔ نوجوان تو آگے بڑھ بڑھ کر لڑے تھے انکو مال غنیمت کی اپنی توقع تھی بوڑھے جو اپنے جوانوں کی پشت پر تھے ان کا خیال تھا کہ ہماری مدد اور حفاظت کے بغیر جوانوں کی فتح ممکن نہ تھی اس لئے ہم بھی مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ ایک جماعت نے عرض کیا کہ ہم نے دشمن کا پیچھا کیا تھا کہ وہ پلٹ کر حملہ نہ کرے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو دشمن پلٹ کر حملہ کر سکتا تھا اس لئے ہم بھی مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی دشمن کو آپ تک پہنچنے نہ دیا تھا اس لئے ہم بھی مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ ان باتوں میں تنازع بڑھا تو یہ فیصلہ نازل ہوا کہ مال غنیمت کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول اس کو تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ اس فیصلہ سے ان سب کا حق برابر ہو گیا جو اس جنگ میں شریک تھے۔ اس فیصلہ میں یہ حکمت تھی کہ مسلمانوں میں باہم محبت اور اتحاد قائم رہے۔ اگر ہر جماعت کو اس کی محنت کے مطابق مال غنیمت دیا جاتا تو ممکن تھا کہ ہر جماعت اپنی محنت کو زیادہ سمجھتی اور دوسری جماعت کو کم سمجھتی اس سے باہم نزاع اور جھگڑے پیدا ہوتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت حکم دے دیا کہ سب کا حق برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں باہم محبت اور اتحاد قائم رکھنا اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اس کی خاطر بعض اوقات اپنے حقوق کو چھوڑ دینا بھی بہتر ہے۔

مادی اسباب نہ چھوڑو:

حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لئے مادی اسباب چھوڑ دیئے جائیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب کو اصل کامیابی نہ سمجھا جائے۔ مجھے جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی اس سبب کو اختیار کرنے اور استعمال کرنے کے بعد حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سمجھے۔ اسباب مادی ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں لیکن اسباب کی شرارت کی وجہ سے پیدا کرتے ہیں جو کام ان سے چاہیں گے ایسا ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں علم دین حاصل کرنے کے لئے جو سفر کیا جائے اس کو جنت کا راستہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا بھی ایک مادی سبب ہے۔ اس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھنی چاہئے۔

دو قسم کا ایمان:

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید! آپ مؤمن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایمان دو قسم کے ہیں۔ تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں جنت اور اس کے فرشتوں کے ہونے پر اور رسولوں پر اور بعث بعد الموت اور قیامت اور حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو بیشک میں مؤمن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مؤمن کامل ہوں جس کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں۔ وہ مؤمن کامل کی آیات سے میں آیات مراد ہیں جو اگلی آیات میں بیان کی ہیں۔ (معارف القرآن بحوالہ احیاء)

فتح مکہ دعاؤں کی برکت سے ہوئی

محمد بن اسحاق نے عکرمہ اور زہری سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! قریش کی خبریں ہم تک پہنچنے سے روک دیجئے تاکہ ہم ان کے شہر میں ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ (ابن ہشام)

علیہ وسلم سے مال غنیمت اور دوسرا تقسیم کرنے کا حکم دیا تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دو تہائی قوم کی مخالفت کیسے کریں گے جو آپ سے بیعت عقبہ ایک کر رہی ہے اور آپ کو اپنی قوم کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو کیا چاہئے گا کہ ہم دو تہائی مال غنیمت لے لیا کریں۔ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ہم دوں کی ہدایات اور دشمن کی اطلاعات حاصل ہوتی رہیں گے۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاورت کی۔ بعض نے کہا کہ قیدی کو قتل کر دیا جائے اور بعض نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور بعض نے کہا کہ قیدی کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مسلمانوں کے مختلف گروہوں کا خیال:

سعید بن منصور، ابن المنذر، ابن حبان اور حاکم نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دشمن کو شکست دے دی۔ مسلمانوں کے لشکر کے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا۔ کسی کو قید اور کسی کو قتل کرنے لگے۔ دوسرا گروہ میدان جنگ میں جا کر غنیمت اور مال غنیمت جمع کرنے لگا اور تیسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احاطہ میں لئے رہا کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ جب لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا تو کہا کہ ہمارا مال ہے ہم نے جمع کیا ہے اس لئے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہم نے دشمن کو بھگایا اور شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ میں سے کسی نے کہا کہ کسی سے کوئی بھی ہم سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لشکر سے لئے رہے اور حفاظت کرتے رہے کہیں دشمن حفاظت میں کوئی رخنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ دے تم اپنی حفاظت میں لگے رہے۔ ان پر آیت یَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ نازل ہوئی۔

یقینی جنتی صحابہ کون:

مالک کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تین شخص داخل ہوں گے۔ ایک تو وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کسی کو قتل کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے۔ (مؤطا امام مالک)

جنت الفردوس کی دعا مانگو:

حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر درجات ہیں۔ ہر درجہ کا دوسرے درجہ سے فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان ہے۔ فردوس کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسی سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں۔ اس سے اوپر عرش ہوگا۔ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ (رواہ الترمذی)

جنت کے درجات:

بخاری کے حاشیہ کرمانی پر ہے کہ ابن المنیر نے فرمایا ستر درجے ہیں ہر درجہ کی دوسرے درجہ سے مسافت اتنی ہے جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوتی ہے جس میں مشاق سوار ستر برس تک دوڑتا چلا جائے۔ (فتح الباری)

فاتحین کے انعام کے چار طریقے:

امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کو فاتحین کے ساتھ کوئی انعام نہ دینا چاہئے

امام کے لئے یہ اختیار ہے حضرت سے عرض کیا گیا کہ آپ نے یہ کیا جواب دیا۔ ہم نے عرض کیا ہم کچھ جواب نہ دے سکے۔ فرمایا تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ کیا تم یقینی جنتی ہو یا ظن جنتی ہو۔ (تفسیر قرطبی)

مسئلہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس موقع پر غنیمت کی تقسیم کرنا ظاہر ہے۔ اس لئے وہ اس آیت کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے اس فعل سے باز آ جاؤ۔ اس کو اپنے لئے حلال نہ سمجھو۔ اس کو اپنے لئے حلال سمجھنا گناہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت قتادہؒ اور امام ابو حنیفہؒ کا کلام:

امام ابو حنیفہؒ نے قتادہ سے پوچھا آپ نے ایمان کا یہ مقام کہاں سے مشروط کیوں کرتے ہیں۔ قتادہ نے جواب دیا حضرت ابراہیم کے ان قول کی تائید میں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ (یعنی مجھے طمع ہے کہ اللہ مجھ کو روز قیامت میرے قصور معاف کر دے گا۔ اس میں اللہ صحیح آیا ہے کہ جو دم یقین پر وفات نہ پائے۔ پھر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تخطیہ کیوں نہیں کی۔ اللہ نے ان سے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تو ایمان نہیں لایا تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ (یعنی ایمان کیوں نہیں لایا مگر میرا دلی اطمینان کے لئے مطالبہ کرنا بجا تھا)

جنت الفردوس کی دعا مانگو:

حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر درجات ہیں۔ ہر درجہ کا دوسرے درجہ سے فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان ہے۔ فردوس کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسی سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں۔ اس سے اوپر عرش ہوگا۔ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ (رواہ الترمذی)

جنت کے درجات:

بخاری کے حاشیہ کرمانی پر ہے کہ ابن المنیر نے فرمایا ستر درجے ہیں ہر درجہ کی دوسرے درجہ سے مسافت اتنی ہے جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوتی ہے جس میں مشاق سوار ستر برس تک دوڑتا چلا جائے۔ (تفسیر مظہری)

فاتحین کے انعام کے چار طریقے:

امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کو فاتحین کے لئے کوئی انعام نہ دینا چاہئے

مقرر رکھے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ آیات ان کی اس دعوت کی بنیاد ہیں۔ اور اس طریقہ کا ذکر ہے جو اس دعوت کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہر زمانہ میں ایک ہی رہا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اس کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک کیا گیا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اس کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ طریقہ ہر زمانہ میں ایک ہی رہ

۴۱ ۔ ۱۰ ۔ ۱۷ ۔ ۲۵ ۔ ۲۷ ۔ ۲۸ ۔ ۲۹ ۔ ۳۰ ۔ ۳۱ ۔ ۳۲ ۔ ۳۳ ۔ ۳۴ ۔ ۳۵ ۔ ۳۶ ۔ ۳۷ ۔ ۳۸ ۔ ۳۹ ۔ ۴۰ ۔ ۴۱ ۔ ۴۲ ۔ ۴۳ ۔ ۴۴ ۔ ۴۵ ۔ ۴۶ ۔ ۴۷ ۔ ۴۸ ۔ ۴۹ ۔ ۵۰ ۔ ۵۱ ۔ ۵۲ ۔ ۵۳ ۔ ۵۴ ۔ ۵۵ ۔ ۵۶ ۔ ۵۷ ۔ ۵۸ ۔ ۵۹ ۔ ۶۰ ۔ ۶۱ ۔ ۶۲ ۔ ۶۳ ۔ ۶۴ ۔ ۶۵ ۔ ۶۶ ۔ ۶۷ ۔ ۶۸ ۔ ۶۹ ۔ ۷۰ ۔ ۷۱ ۔ ۷۲ ۔ ۷۳ ۔ ۷۴ ۔ ۷۵ ۔ ۷۶ ۔ ۷۷ ۔ ۷۸ ۔ ۷۹ ۔ ۸۰ ۔ ۸۱ ۔ ۸۲ ۔ ۸۳ ۔ ۸۴ ۔ ۸۵ ۔ ۸۶ ۔ ۸۷ ۔ ۸۸ ۔ ۸۹ ۔ ۹۰ ۔ ۹۱ ۔ ۹۲ ۔ ۹۳ ۔ ۹۴ ۔ ۹۵ ۔ ۹۶ ۔ ۹۷ ۔ ۹۸ ۔ ۹۹ ۔ ۱۰۰ ۔ ۱۰۱ ۔ ۱۰۲ ۔ ۱۰۳ ۔ ۱۰۴ ۔ ۱۰۵ ۔ ۱۰۶ ۔ ۱۰۷ ۔ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ ۔ ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ ۔ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳ ۔ ۱۱۴ ۔ ۱۱۵ ۔ ۱۱۶ ۔ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ ۔ ۱۲۰ ۔ ۱۲۱ ۔ ۱۲۲ ۔ ۱۲۳ ۔ ۱۲۴ ۔ ۱۲۵ ۔ ۱۲۶ ۔ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۳۰ ۔ ۱۳۱ ۔ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ ۔ ۱۳۴ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۶ ۔ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۴۰ ۔ ۱۴۱ ۔ ۱۴۲ ۔ ۱۴۳ ۔ ۱۴۴ ۔ ۱۴۵ ۔ ۱۴۶ ۔ ۱۴۷ ۔ ۱۴۸ ۔ ۱۴۹ ۔ ۱۵۰ ۔ ۱۵۱ ۔ ۱۵۲ ۔ ۱۵۳ ۔ ۱۵۴ ۔ ۱۵۵ ۔ ۱۵۶ ۔ ۱۵۷ ۔ ۱۵۸ ۔ ۱۵۹ ۔ ۱۶۰ ۔ ۱۶۱ ۔ ۱۶۲ ۔ ۱۶۳ ۔ ۱۶۴ ۔ ۱۶۵ ۔ ۱۶۶ ۔ ۱۶۷ ۔ ۱۶۸ ۔ ۱۶۹ ۔ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ ۔ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ ۔ ۱۷۴ ۔ ۱۷۵ ۔ ۱۷۶ ۔ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ ۔ ۱۸۴ ۔ ۱۸۵ ۔ ۱۸۶ ۔ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳ ۔ ۱۹۴ ۔ ۱۹۵ ۔ ۱۹۶ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۱ ۔ ۲۰۲ ۔ ۲۰۳ ۔ ۲۰۴ ۔ ۲۰۵ ۔ ۲۰۶ ۔ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۱۰ ۔ ۲۱۱ ۔ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳ ۔ ۲۱۴ ۔ ۲۱۵ ۔ ۲۱۶ ۔ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۴ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۶ ۔ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ ۔ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ ۔ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳ ۔ ۲۳۴ ۔ ۲۳۵ ۔ ۲۳۶ ۔ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ ۔ ۲۴۰ ۔ ۲۴۱ ۔ ۲۴۲ ۔ ۲۴۳ ۔ ۲۴۴ ۔ ۲۴۵ ۔ ۲۴۶ ۔ ۲۴۷ ۔ ۲۴۸ ۔ ۲۴۹ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۱ ۔ ۲۵۲ ۔ ۲۵۳ ۔ ۲۵۴ ۔ ۲۵۵ ۔ ۲۵۶ ۔ ۲۵۷ ۔ ۲۵۸ ۔ ۲۵۹ ۔ ۲۶۰ ۔ ۲۶۱ ۔ ۲۶۲ ۔ ۲۶۳ ۔ ۲۶۴ ۔ ۲۶۵ ۔ ۲۶۶ ۔ ۲۶۷ ۔ ۲۶۸ ۔ ۲۶۹ ۔ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ ۔ ۲۷۴ ۔ ۲۷۵ ۔ ۲۷۶ ۔ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ ۔ ۲۸۴ ۔ ۲۸۵ ۔ ۲۸۶ ۔ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۴ ۔ ۲۹۵ ۔ ۲۹۶ ۔ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ ۔ ۳۰۰ ۔ ۳۰۱ ۔ ۳۰۲ ۔ ۳۰۳ ۔ ۳۰۴ ۔ ۳۰۵ ۔ ۳۰۶ ۔ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۱۰ ۔ ۳۱۱ ۔ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳ ۔ ۳۱۴ ۔ ۳۱۵ ۔ ۳۱۶ ۔ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸ ۔ ۳۱۹ ۔ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ ۔ ۳۲۴ ۔ ۳۲۵ ۔ ۳۲۶ ۔ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹ ۔ ۳۳۰ ۔ ۳۳۱ ۔ ۳۳۲ ۔ ۳۳۳ ۔ ۳۳۴ ۔ ۳۳۵ ۔ ۳۳۶ ۔ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹ ۔ ۳۴۰ ۔ ۳۴۱ ۔ ۳۴۲ ۔ ۳۴۳ ۔ ۳۴۴ ۔ ۳۴۵ ۔ ۳۴۶ ۔ ۳۴۷ ۔ ۳۴۸ ۔ ۳۴۹ ۔ ۳۵۰ ۔ ۳۵۱ ۔ ۳۵۲ ۔ ۳۵۳ ۔ ۳۵۴ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۶ ۔ ۳۵۷ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۹ ۔ ۳۶۰ ۔ ۳۶۱ ۔ ۳۶۲ ۔ ۳۶۳ ۔ ۳۶۴ ۔ ۳۶۵ ۔ ۳۶۶ ۔ ۳۶۷ ۔ ۳۶۸ ۔ ۳۶۹ ۔ ۳۷۰ ۔ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲ ۔ ۳۷۳ ۔ ۳۷۴ ۔ ۳۷۵ ۔ ۳۷۶ ۔ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳ ۔ ۳۸۴ ۔ ۳۸۵ ۔ ۳۸۶ ۔ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳ ۔ ۳۹۴ ۔ ۳۹۵ ۔ ۳۹۶ ۔ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ ۔

مدینہ تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کرنے والوں کی گرفتاری کا حکم دیا تو سراقہ نے عرض کیا تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تو یہ سمجھا ہوں (آج صبح کے وقت) میرے سامنے سے گزرے ہیں (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کے بعد فرمایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں) اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے ٹھیک سمجھا ہو۔

ابوسفیان نے خطرہ کی خبر مکہ بھیج دی:

طبرانی حدیث کے ایک راوی نے بیان کیا کہ ابوسفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کی تلاش میں نکلے ہیں تو انہوں نے ضمضم بن عمرو غفاری کو اجرت پر مکہ بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ مکہ میں پہنچنے کے بعد اونٹ کے کان کاٹ کر اور اس کا ہودج الٹا کر کے آگے پیچھے سے اپنا کرتہ پھاڑ کر چلا چلا کر فریاد کرنا اور قریش سے جا کر کہنا کہ اپنے مال کی حفاظت کے لئے جلد پہنچیں۔ وہاں سے لوٹے تو ابوسفیان نے کہا کہ ہمارا صبی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سمیت قافلہ کو لوٹنے کے لئے آئے ہیں۔ ضمضم نے مکہ پہنچ کر ویسا ہی کیا جیسا کہ ابوسفیان نے حکم دیا تھا۔ (ابن ہشام)

عاتکہ بنت عبدالمطلب کا خواب:

ابن اسحاق نے بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ ضمضم کے مکہ پہنچنے سے تین دن پہلے عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا۔ جس کو اس نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو سنایا۔ عباس نے اپنے دوست ولید بن عتبہ سے بیان کیا۔ ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اور عتبہ نے اس کا ذکر دوسرے سرداروں سے کیا۔ یہ بات تھوڑی ہی دیر میں تمام قریش میں پھیل گئی اور قریش کہنے لگے کہ عاتکہ نے خواب دیکھا ہے۔ تین دن کے بعد اس کا خواب ہم تک پہنچے گا۔ عاتکہ نے خواب دیکھا کہ ایک سوار اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور ابطح میں کھڑا ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ اے غدر کرنے والو! تین دن کے اندر اندر اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف نکل پڑو۔ یہ سن کر لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تو وہ مسجد میں آیا اور اپنے اونٹ پر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پکارا کہ اے غدر کرنے والو! تین دن کے اندر اندر اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف نکل پڑو۔ پھر وہ اونٹ پر سوار ہو کر ابوقبیس پہاڑ پر آیا اور وہاں سے بھی اسی طرح پکارا۔ پھر اس نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور وہ پتھر پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عاتکہ نے کہا کہ اس خواب سے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صبح کو عاتکہ کے بھائی عباس نے اس کے خواب کی خبر سنی تو بہت پریشان ہوا۔ عباس نے عاتکہ سے کہا کہ اے میری بہن! تم نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو ہمارے لئے بہت پریشان کن ہے۔ عاتکہ نے کہا کہ اے بھائی! تم اس خواب کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ کسی سے بیان نہ کرو۔ عباس نے کہا کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ عاتکہ نے کہا کہ اگر تم نے بیان کیا تو میں بھی ایسا خواب بیان کروں گی جو تمہارے لئے پریشان کن ہوگا۔ عباس نے کہا کہ اچھا میں بیان نہیں کروں گا۔ تم بھی بیان نہ کرو۔ عاتکہ نے کہا کہ اچھا میں بیان نہیں کروں گی۔ تم بھی بیان نہ کرو

قریشیوں کی تیاری اور روانگی:

قریش نے جب یہ تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ ان معمولی سے قافلہ کی طرف ہوگا اب ہر قریشی ہوا خواہ اپنی قوم کی کامیابی کے لیے اپنا حصہ ملانا چاہے گا۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے کرے گا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ قریش نے جو تیاری کی ہے اس کے مقابلہ میں مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے فوراً ہی مدینہ سے باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگر کسی کا مسلمان ہونا ظاہر نہ ہوا تھا تو اس کے لیے مدینہ سے باہر جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو چھوڑ کر مدینہ سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مکہ میں ان کے بہت سے دوست اور عزیز تھے۔ ان کو اپنے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو چھوڑ کر مدینہ سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مکہ میں ان کے بہت سے دوست اور عزیز تھے۔ ان کو اپنے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو چھوڑ کر مدینہ سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں:

ادھر جب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنے ساتھ مکہ کے مہاجرین کو تو لیا ہی تھا مدینہ کے انصار کو بھی بلا بھیجا۔ انصار نے بھی اپنی پوری طاقت سے آپ کا ساتھ دیا۔ انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی۔ انصار نے آپ کے ساتھ مل کر مدینہ کی حفاظت کا پورا پورا انتظام کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا ہے۔ اس قافلہ کے ساتھ بہت سا مال و اسباب ہے۔ اس قافلہ کے ساتھ بہت کم آدمی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قافلہ پر حملہ کر کے اس کا مال و اسباب لوٹ لینا چاہیے۔ اس طرح ہمیں بہت سا مال مل جائے گا۔ اس مال سے ہم اپنی تیاری کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں اس قافلہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں بہت سا مال مل جائے گا۔ اس مال سے ہم اپنی تیاری کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں اس قافلہ پر حملہ کرنا چاہیے۔

شیطان کی کارروائی:

اس موقعہ پر شیطان بھی اپنی کارروائی کرنے سے باز نہ رہا۔ اس نے مکہ میں جا کر قریش کے سامنے یہ بات پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ کے قافلہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تم بھی اپنی پوری طاقت سے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح قریش کے لوگ بھی اپنی پوری طاقت سے تیار ہو گئے۔ اس طرح قریش کے لوگ بھی اپنی پوری طاقت سے تیار ہو گئے۔

تعلیم اور محنت کا ثواب

ہمیں نے ان جانوروں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت محنت سے پالتے ہیں۔ اس طرح ہمیں نے ان جانوروں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت محنت سے پالتے ہیں۔ اس طرح ہمیں نے ان جانوروں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت محنت سے پالتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو عرض کیا اے اللہ! تیرا عہد تیرا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ! اگر تو چاہے تو آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں سر رکھ دیا اور بار بار یہی دعا کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے شانوں کو چادر سے ڈھانپا اور عرض کیا یا رسول اللہ! بس کیجئے اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے محمد! اپنا سر اٹھائیے اور خوش ہو جائیے۔ میری مدد آپ کے پاس آ چکی ہے۔ یہ جبرئیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔

آگے روانگی ابوسفیان اور قریشیوں کی خبر:

پھر چلتے چلتے لشکر اسلام روحاء پہنچا۔ یہ مقام مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں سے آگے روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک چرواہا ملا۔ آپ نے اس سے دشمن کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا البتہ ابوسفیان اور قریش کے لوگ اس جگہ پر آئے تھے۔ آپ نے اس کے بتائے ہوئے مقام پر پڑاؤ کیا۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ آپ نے وہاں پڑاؤ کیا۔ یہاں سے قریش کا لشکر صرف چھ میل کے فاصلہ پر رہ گیا تھا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے حکم دیا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ آگ جلائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دس ہزار آگ جل رہی تھی۔ آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ یہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ یہ مقام مدینہ سے پچاس میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے حکم دیا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ آگ جلائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دس ہزار آگ جل رہی تھی۔ آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ یہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ یہ مقام مدینہ سے پچاس میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے حکم دیا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ آگ جلائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دس ہزار آگ جل رہی تھی۔ آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابواء سے آگے روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر آئی۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری دی اور دعا فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک چھ سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔

مشورہ اور صحابہ کرام کے عقیدت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی رائے ہی بہتر ہے۔ آپ جو حکم دیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی رائے ہی بہتر ہے۔ آپ جو حکم دیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی رائے ہی بہتر ہے۔ آپ جو حکم دیں ہم اس پر عمل کریں گے۔

ہران کا شکار:

اس سفر میں ایک دن آپ کو ہران کا شکار کرنا پڑا۔ آپ نے اس کا شکار کیا۔ آپ نے اس کا شکار کیا۔ آپ نے اس کا شکار کیا۔ آپ نے اس کا شکار کیا۔

ہو گئیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما گیا۔ پھر مقداد رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ کلمات خیر فرمائے اور دعا کی۔ اس کے بعد تیسری بار لوگوں سے مشورہ لیا۔ اب انصار سمجھے کہ رخ ہے خطاب ہماری طرف ہے کیونکہ اکثریت ہماری زیادہ تھی۔ اس پر سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہم سے ہے۔ فرمایا ہاں سعد نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان چکے ہیں، قرار کر لیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے ہم نے آپ سے مضبوط وعدہ کر لیا اور عہد و پیمان لے لیا۔ پس جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے ہم سنیں گے اور بجا لائیں گے۔ اب جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہ کریں یا رسول اللہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہو کہ انصار صرف اپنی بستیوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے (باہر نکل کر نہیں کریں گے) تو میں انصار کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جس سے جو ترک کرنا چاہیں ترک کریں جس سے جوڑنا چاہیں جوڑیں ہمارے مالوں میں سے جتنا چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہم کو دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال ہمارے پاس چھوڑ دیں گے وہ ہماری نظر میں لئے ہوئے مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم چاہیں دیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کر برک غماد (یمن کا ایک علاقہ) پہنچنا چاہیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے اور اگر سمندر ہمارے سامنے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس میں بھی کود پڑیں گے، ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ کل دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہم کو امید ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی (جنگی) کارگزاری سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنے کے لئے چلیں اور اللہ دوسری بات پیدا کر دے پس اللہ کا نام لے کر ہم کو لے کر چلئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے رہیں گے اور دشمن کی قوم کی طرف نہ پہنچ سکے جنہوں نے ہمیں ستانا چاہا کہ تم اور تمہارا رب جائیں اور جا کر لڑیں، ہم تو یہاں سے آگے بڑھنے والے نہیں بلکہ آپ اور آپ کا رب چلیں اور دشمن سے لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سعد کی یہ تقریر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنا گیا اور فرمایا اللہ کے نام پر چلو اور خوش ہو جاؤ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک گروہ کو ضرور فتح دے گا۔ خدا کی قسم میں اس وقت بھی گویا ان لوگوں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں (کہ ان میں سے کون کون مارا جائے گا) اصل مسلمانوں کو دشمن سے بڑھ چڑھ کر پسند کرتے تھے

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان نقل کیا ہے حضرت ابوایوب نے فرمایا جب ہم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ہم کو ۱۲ کا پتہ نہ چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے (یعنی قریش سے) جنگ کرنے کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آگے بڑھ کر قریش سے جنگ کریں یا واپس ہو جائیں (مدینہ کو لوٹ جائیں) ان لوگوں کو تعجب سے نکلنے کی اطلاع پہنچ گئی تھی ہم نے عرض کیا مدینہ ہم میں ان لوگوں سے لڑنے کی جان نہیں ہے۔ ہم تو اس ارادہ سے نہیں نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی فرمایا ہم لوگوں نے پھر جنگ کے متعلق کہا ہے۔ ہم نے پہلے جواب دے دیا تھا۔ (مظہری)

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ

اور جس وقت تم سچ دعدہ کرتا تھا اللہ تم سے

اَلَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ

تمہاری مدد سے یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور تم جھگڑنے لگے

الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ

اپنے کام میں اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تم کو دکھا چکا تھا جو تم چاہتے تھے

الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ

تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے چاہنے والے پھر اللہ نے

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ

تم کو ان کافروں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے اور البتہ اس نے تم کو معاف کر دیا

الْمُجْرِمُوْنَ ۝

اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل والا ہے (۲)

اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرنا چاہتے تھے

مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہو جس کا غلبہ ہمیں ہو اور بہت سا مال ہاتھ آ جائے لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس لشکر کی ہی بدولت

سامان جمع ہوا تھا وہ تعداد اور عدد میں بہت زیادہ تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کی پہلی صف سے بھی کوئی آدمی پیچھے نہ ہٹا اور کفار کی جو کمان نے ان کا مقابلہ کیا۔ آخر اس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کی شکست ہوئی۔ اس جنگ میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے۔ فللہ الحمد و لہ الشکر

ہے سردار مکہ ابوسفیان کا اسلام: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے اور بعض گرفتار ہو گئے اور مقابلہ پر کفار کے ستر جوانوں کا صفایا ہو گیا۔ ان کے ستر جوان مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوسفیان کہاں ہے؟ ابوسفیان کہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو وہ ابوسفیان کو بلانے کے لئے گئے۔ ابوسفیان نے ان سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا تو ابوسفیان نے کہا کہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ نے ابوسفیان کو گھیر لیا۔ ابوسفیان نے کہا کہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے تو تمہیں دیکھا ہے

کے لئے حد تک سے تقاضا صحابہ کرام پر خاص قسم کی خیمہ مسلط فرمائی اسی طرح غزوۂ احد میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا

قصۂ بدر کا تکملہ: ان دنوں سے دوران جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہاڑیوں کے ساتھ سے جس کو اصل اقرار کیا جاتا ہے آگے ہے (صاحب قرئی یہ والا قصہ۔ کہ قریب کہ جو تے ہوئے ہے اور آپ جانب کا واقع ہیں) پھر پیچھے اتر کر ایک صحن کی جو ب جس کا نام ہے۔ ج کیا اور مہمان کو ایک جانب چھوڑ دیا خانہ ایک بڑے پیڑ کی طرف رہت فائیل تھا۔ پھر پورے قریب آنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔

بوڑھے کی خبر میں سے معلومات لی:

اور خود حضرت ابوبکر صاحب نے قریب آپ بوڑھے کے پاس پہنچے۔ اب سے قریش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خبر تھی اور وقت کہ میں شیخ بولا مجھے اطلاع ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نکل ان دن راستہ ہو گئے ہیں اگر اطلاع دینے والے نے مجھے صحیح اطلاع دی ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا آج اسی جگہ کا نام لیا ہے اور مجھے یہ بھی کہا ہے کہ قریش ظالم ہیں راستہ ہوتے ہیں اگر خود بدلہ لے لے مجھے صحیح خبر دیا ہے آج قریش ہوں جگہ ہوتے تھے اسی جگہ کا نام لیا جہاں قریش موجود تھے۔ پھر کہنے لگا تم دونوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے ہیں (یہ لفظ تو بوجھ کے طور پر استعمال فرمایا ہوا تھا سمجھا جاتا ہے۔ والسلام۔ جو جب آنحضور قبیلہ قریش کس سے ان کا خلق تھا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایسی تھی کہ ماں باپ حیثی ہوتے ہوئے پالی۔ اسی دونوں ہوا ہوئے ہیں)

دو اصحابوں کی خبریں:

ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے تو ان میں ابی عامر، اور دیگر ہی عوام دو صحابہ بن ابی وقاص کو بھیجا ایک دو صحابہ کے ساتھ پیدر کے پیش کی طرف خبر لینے کے لئے بھیجا ان دونوں کو قریب کے پہنچ ملے جن میں ہی انجانے کا نام اسعد اور ربی کا نام ابو سعد تھا یہ حضرت دونوں کو لے آئے اور ان سے پوچھ سوالات کئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے دونوں نے جواب دیا ہم قریش سے خدمت کرتے ہیں انہوں نے ہم کو پانی بھرنے بھیجا تھا مسلمانوں کو یہ جواب ناگوار گزرا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہیں اور قافلہ

کہتے قریب کی ہے اس لئے انہوں نے دیکھا تو وہ نے تھے جب خوب مارا تو انہوں نے کہہ دیا ہم ابوسفیان کے آدمی ہیں سمجھا کے ان کو چھوڑ دیا۔ اور اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی اور دونوں کے سلام پھیر دیا اور فرمایا جب انہوں نے تم سے سچ بات کہی تھی تم نے ان کو مار دیا اور جب جھوٹی بات کہی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا میں نے سچ ہی فرمایا تھا۔ پھر تم قریش کے آدمی ہیں پھر دونوں سے پوچھا۔ فرمایا: مجھے قریش نے تحقیق بتایا اور وہ نے ان کی خبر دی اور ان سے بدلے کے لئے پوچھا کہ وہ اپنے مقام پر اور بیت کے قریب پر قرار تھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہیں دونوں نے عرض کیا بہت ہیں فرمایا کتنی ہیں کہتے ہیں بہت ہیں ہمیں معلوم نہیں فرمایا کتنے (اونٹ ذبح کرتے ہیں کہنے لگے ایک دن نو اور ایک دن دس فرمایا تو سو دو سو ایک ہزار کے درمیان ہیں۔ پھر فرمایا ان میں سرداران قوم کون کون ہیں۔ دونوں نے عتبہ بن ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ۔ ابوالبختری بن ہشام حکیم بن حزام۔ نوفل بن خویلد۔ حارث بن عامر۔ نضر بن حارث۔ زمعہ۔ ابوجہل۔ ابن ہشام۔ امیہ بن خلف۔ نبیہ۔ منبہ۔ کے دونوں بیٹے اور عقبہ بن ابی معیط کا نام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ والے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیئے ہیں۔

ابوسفیان کا خوف اور مکہ پہنچنا:

قتادہ احداق وغیرہ نے کہا ہے کہ ابوسفیان قافلہ کو لے کر بدر کے قریب پہنچا تو بہت خوف زدہ تھا مضمم بن عمرو اور فہیرہ واپسی میں ہی بیمار ہو گئی تھی۔ خوش ہوتے ہوئے پانی پر پہنچا۔ پانی پر مجدی بن عمرو جہنی سے ملاقات ہوئی ابوسفیان نے مجدی سے پوچھا کیا تم کو (یہاں) کچھ لوگ نظر آئے ہیں مجدی نے کہا واللہ کوئی اجنبی کو میں نے دیکھا نہیں صرف اتنی بات دیکھی کہ دو سوار آئے انہوں نے اس ٹیلہ کے پاس مشکیزے بٹھایا اور چل دیئے ابوسفیان مجدی کے پاس آیا اور اس مقام پر آیا جہاں ان کو دیکھا تھا۔ وہاں اونٹ کی لید کو توڑا اس میں کھجور کی گٹھلی پائی (کہنے لگا خدا کی قسم یہ یثرب والوں کا چارہ ہے (یعنی انہوں کی گٹھلیاں دیکھ کر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ مدینہ کے تھے) فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا اور قافلہ کا رخ موڑ کر ہر کارہ کو بھیجا کہ مکہ میں جا کر قریش کو اطلاع دے کہ اپنے قافلہ اور مال کی مدد کریں۔ ضمضم بن عمرو غفاری مکہ میں پہنچا اور قافلہ

پہنچنے کے بعد لشکر والوں کی طرف پیغام:

قریش کے پاس قیس بن امرء القیس کو بھیجا، جو قریش کے قافلے کا ذمہ دار تھا، انہوں نے قافلے کی حفاظت کے لئے مدد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب قافلہ نے سب کو بچا لیا تو اس نے لشکر قریش کو پیغام بھیجا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے جو آدمی قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا میں ادا کروں گا۔ لشکر والوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے میدان میں ملنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ابوسفیان نے بھی قریش کے لشکر کو واپس جانے کا کہا، مگر ابوجہل نے کہا کہ ہم تین دن یہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شراب پئیں گے، ناچنے والیوں کا گانا سنیں گے، عرب والوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، اس کے بعد ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ چنانچہ ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔

فدیہ کی مدد:

جو قیدی فدیہ دے کے چھوٹ رہے تھے ان کے فدیہ کی رقم مدینہ والوں نے اپنی زکوٰۃ میں سے ادا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والو! تمہارے مشرکوں کا فدیہ تمہارا مسلمان بھائی ادا کر رہا ہے، تمہارے ان پر احسانات ہیں، ان کو مصیبت سے نکالو۔ چنانچہ ان کے لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے قیدی کا فدیہ ادا کیا۔ جن کے پاس مال نہیں تھا ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا۔ بعض قیدیوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی مشرکوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے اور ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے قید ہوئے ہو۔ بعض قیدیوں کے رشتہ دار مکہ سے فدیہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم فدیہ نہیں دیتے، ہم کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے چچا عباس کو بغیر فدیہ کے نہیں چھوڑیں گے۔ عباس نے کہا کہ میں تو مسلمان تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے اسلام کا حال معلوم ہے، اگر تم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا، ظاہر میں تو تم ہمارے خلاف لڑنے آئے تھے، اس لئے فدیہ دینا پڑے گا۔ عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے جو سونا اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ عباس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں اس سفر میں مارا جاؤں تو یہ سونا تمہارا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا ہم کو کیسے یقین آئے؟ عباس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو بتایا ہے۔ عباس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اس لئے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے۔ پھر عباس نے فدیہ ادا کیا۔ اس کے بعد عباس مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے۔

حضرت عمار اور حضرت عبداللہ کی خبر لیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے عبداللہ بن مسعود کو (قریش کی طرف حال معلوم کرنے) بھیجا، انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ لوگ خوف زدہ ہیں اور ان پر خشیت باری طاری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں، حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت جبرائیل کی رائے:

ابن اسحاق کی روایت میں آیت کی ابتداء میں سعد بن معاذ نے عرض کیا تھا، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو قیدیوں کے بدلہ میں فدیہ لے لو، ایک صورت تو یہ ہے کہ تم ان کو قتل کر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ تم ان سے فدیہ لے لو، اگر فدیہ لیا جائے گا تو اس سال تم میں سے ستر آدمی شہید ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! میں تو فدیہ لینے کی رائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ تم کو اختیار ہے کہ چاہو تو فدیہ لے لو، اگر فدیہ لیا جائے گا تو ستر آدمی شہید ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم فدیہ لینے کو پسند کرتے ہیں، ہم کو ستر آدمیوں کا شہید ہونا منظور ہے۔

سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کر ہمارے سامنے ہی تقسیم کر دیں، ہم کو کچھ نہ دیں، اگر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے تو ہم اللہ کی مدد سے ان پر غالب آئیں گے تو مقصد پورا ہو جائے گا، اگر ہم کو دوسری بات ہوئی تو آپ اللہ کی رحمت کی دعا کریں گے۔

حضرت عمار اور حضرت عبداللہ کی خبر لیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے عبداللہ بن مسعود کو (قریش کی طرف حال معلوم کرنے) بھیجا، انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ لوگ خوف زدہ ہیں اور ان پر خشیت باری طاری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں، حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

سوار ہو کر ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے جن کو ہم اپنے پیچھے (مدینہ میں) چھوڑ آئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیچھے بکثرت لشکر سے لڑنے کے لئے آئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم کو خیال ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ پیش آئے گی تو ہم پیچھے رہتے اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے آپ کی حفاظت کرتے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر پھر لڑیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سایہ کی جگہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سعد کے لئے دعائے خیر فرمائی اور ان کو اور ان کی اطاعت کی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک سایہ کی جگہ سے عریش بنائی گئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے پھر جنگ بدر کی ایک عجیب روداد بیان کی گئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کا ذکر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا مقام حضرت سعد کے دروازہ پر تھا۔ (قرطبی سے لفظاً لفظاً ترجمہ کر دیا گیا ہے)

سرداروں کی قتل گاہوں کی نشاندہی:

ابن ہشام میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جنگ کے متعلق یہ تشریف لے گئے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتانے لگے کہ یہ فلاں شخص کی قتل گاہ ہے انشاء اللہ اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا اور ٹھیک اسی جگہ پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا قریش کے آدمیوں میں سے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ گیا (یعنی ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جگہ پر ہی مارا گیا) (واللہ اعلم فیہ بما)

غزوۂ بدر کی تفصیلات و واقعات

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لئے مدینہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس کی کچھ خبر نہ دی کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ قریش کے قافلہ کے مقابلہ کے لئے جانا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر لڑائی کے ہمارے لئے غنیمت بنا دے۔ (قرطبی)

عمیر بن وہب کی چالاکی:

جب قریش کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلہ کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ضمضم بن عمرو غفاری کو اجرت پر بلایا اور اس کو حکم دیا کہ مکہ جائے اور قریش کو اطلاع کرے کہ اپنے قافلہ کی خبر لیں اور ان کے اموال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے بچائیں۔ ضمضم مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (قرطبی)

قریشیوں کے جذبے:

ادھر قریش اپنی پوری طاقت اور لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے ان کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے مخالف ہونے، منصب خصومت اور تخت حکومت کو الٹ دینے کے

[illegible] کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ باپ کے آپ کن الفاظ پر لوٹے بیٹے نے دوسرا کی [illegible] کے ساتھ کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا کہلانے کے [illegible] ہوں۔ [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

کی پشت کو بائی مشرک سامنے تھا ان کا سینہ سورج کی طرف تھا۔

حضرت سواد کی خوش نصیبی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کر رہے تھے تو سواد بن غزیہ آگے نکل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں کھونچا مارا اور فرمایا سواد سیدھا ہو جاؤ۔ سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا واسطہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ ہی تکم مبارک کھول دیا اور فرمایا سواد لے لو (سواد بیت کھول کر) کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹ سے چمٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تم نے ایسا کیوں کیا۔ سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کا حکم تھا اور میرے آگے یہ بھی خیال ہے کہ میں وہ اجازوں کو جس سے لڑائی خواہش ہوتی کہ آخری وقت آپ سے چمٹ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو حکم دیا ہے اور تم تیر سے قریب ہونا تیر اور تلوار سے جنگ اس وقت کرنا جب بالکل ہی قریب آ جائیں۔ گنہ اور ابوجہل اور عتبہ بن ابی امیہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو جنگ پر جانے قدم بڑھانے اور اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہونے کی ترغیب دی۔

لڑائی کا آغاز: قریش بھی جنگ کے لئے تیار ہو گئے اور (انسانی شکل میں) شیطان بھی ان کے ساتھ آ گیا۔

مسلمان اپنی فلاح پر بھروسہ ہے (کوئی ایسا نہیں آتے نہیں بڑھا) سب سے پہلے عامر حضرمی نے مسلمانوں پر حملہ کیا اس نے مقابلہ پر صحیح بن عائش حضرت عمرؓ کا آزاد کردہ غلام نکلا وہ سرخ گھوڑے پر سوار کر دیا۔ انصار میں سب سے پہلے حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے آپ کو حبان بن عرقہ نے شہید کیا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے درمیان میدان میں نکلا اس کے مقابلہ کے لئے تین انصاری عبداللہ بن رواحہ عوفؓ اور معاذ نکلے عوفؓ و معاذ نے باپ کا نام حارث اور ماں کا نام عفراء بتایا عتبہ نے کہا ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ ہمارے مقابلہ کے لئے ہمارے ہم سر (قریشی) سردار ہونے چاہئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ تم بن حارث کھڑے ہو جاؤ حمزہؓ کھڑے ہو جاؤ علیؓ کھڑے ہو جاؤ۔ تو تینوں نے مقابلہ کیا عتبہ نے عبیدہ کو قتل کر دیا۔ علیؓ نے ولید کو فرصت نہ دی قتل کر دیا عبیدہ اور عتبہ میں تلواروں کی جھوک جھونک

اسکے بعد دعاء ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ساتھ سے کھجور کی شاخ ہوٹ آئے تھے: کوئی ساتھ نہ تھا اور اللہ سے اس فتح کی دعا کر رہے تھے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الحاح و پکی تھے اے اللہ آج اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر پھر تیری پوجا نہ ہو سکے گی۔ حضرت ابوبکرؓ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رب کی پناہ میں لگی کیجئے اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ:

ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مشورہ دینے سے بالاتر ہے مگر میں آیندہ مشورہ عرض کرتا ہوں کہ کفار کو اس کا وعدہ دیا گیا ہے کی اب ضرورت نہیں اس کی ذات کی قسم کی یاد دہانی ہے (اس اور اس) ہے تو ہم نے دین وہ عہد نہیں اللہ کو اس کا وعدہ کا وعدہ بتا دیں گے۔ کوئی شرط نہیں کس قدر وعدہ کے خلاف نہیں کر سکتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں:

ابن سعد اور ابن جریر نے حضرت علیؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت علیؓ نے فرمایا بدر کے دن میں تجھ رہا تھا بھر رہا تھا بھر روتا ہوا آیا کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں پڑے ہوئے کہا یا حی یا قیوم فرما رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں فرما رہے ہیں تھے پھر میں قتال کی طرف لوٹ گیا پھر لڑنے کے بعد واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی یہی الفاظ کہتے پایا اس کے بعد اللہ نے فتح عنایت فرمائی تھی۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت۔ ۔ بھی یہ حدیث بیان کی۔ اس میں اتنا زائد ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند ہے اور فرمایا گویا میں شاہد کہ یہ اس قوم کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا تھا۔

سعید بن منصور نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کی روایت سے بیان کیا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی کثرت اور مسلمانوں کی

[illegible] تو [illegible] تھے [illegible] ہیں [illegible] ہے [illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں

[illegible] آپ نے فرمایا تم جاؤ اور جا کر دیکھو۔ وہ گئے اور واپس آ کر کہا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے ابھی سورۃ نہیں پڑھی۔ تم جاؤ اور سورۃ پڑھ کر آؤ۔ وہ گئے اور سورۃ پڑھ کر آئے

ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابولبابہ نے بنی قریظہ کے قلعوں سے پکار کر کہا تھا۔ ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت ابولبابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ابولبابہ نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس میں میرا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایک تہائی مال کا صدقہ کر دینا تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ابولبابہ نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس میں میرا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایک تہائی مال کا صدقہ کر دینا تمہارے لیے کافی ہوگا۔

حضرت ابواسید کا بیان

ابن اسحاق نے محمد بن ابوبکر کا بیان کیا ہے کہ حضرت ابواسید ساعدی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنے چچا سے سنا کہ جب ابولبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا اور میری آنکھیں بھی ہوئی تھیں تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس ستون سے بندھے ہوئے تھے اور دیکھنے والوں نے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا تھا۔

خصوصی نشانی: ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ دن ابولبابہ کی خصوصی نشانی تھا۔ فرماتے تھے کہ اس دن انہوں نے پشت پر ہجوم رکھا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اور نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا (یہاں تک کہ بیہوش ہو کر گر پڑے تھے)۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے انہوں نے اچھے اور برے عمل ملا دیے ہیں

عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ

اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تم کو پاک کر دے

بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ

اور تاکہ تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے

وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے

مسلمانوں کیلئے مشکلات:

یہ وہ مصیبت تھی جس میں مسلمانوں نے بہت سی مشکلات اور تکلیف دہ امتحان کا سامنا کیا تھا۔ وہ اللہ کی مدد کے منتظر تھے۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے۔ مدینہ کے اندر اور باہر منافقین کا ایک گروہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ یہود کے تین قبیلے بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کے قلعے مدینہ سے باہر تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ مسلمانوں کو ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔

حضرت عبداللہ اور حضرت ابوبکرؓ کے مشورہ کا فرق:

عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ان کے سر لا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک

مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی ٹکر تھی۔ بظاہر صورت حال پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے بھی بہتر اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان غریب تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے، وہ خود تو اکثر پریشان رہتے تھے ہی، لیکن ایک طرف قتل و قتال کی تکلیف، دوسری طرف تشنگی سے ہلاکت کا خوف۔ یہ سب دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ بظاہر آثار شکست کے ہیں۔ شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقعی تم خدا کے محبوب ہو تو تمہاری یہ حالت کیوں؟ تم پر تو فرشتوں کی مدد آنی چاہیے تھی، ایک طرف تو یہ وسوسہ شیطانی، دوسری طرف بے سروسامانی اور ایک ہیجان انگیز صورت حال پیش آئی۔

تبھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کا مینہ برسایا جس سے میدان کی ریت جم گئی، قتل و قتال کرنے اور پینے کے لئے پانی کی فراوانی ہو گئی، مگر رو خواہ سے نجات مل گئی۔ کفار کا لشکر جس جگہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا وہاں کیچڑ اور پھسلن سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔

حضرت کا قول: جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی۔ آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس بالکل دور ہو چکا تھا۔ ہے کہ مشہور صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ "عریش" میں مشغول دعا رہے۔ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیف سی غنودگی طاری ہوئی، جب اس سے چونکے تو فرمایا: خوش ہو جاؤ جبرئیل تمہارے مدد کو آ رہے ہیں۔ جبرئیل سے ہر نظر ریف ہے تو سبھوذہ الجمع و یولون الدبر (ان کا جتھا شکست کھا کر پیٹھ پھیر جائے گا) کی آیت نازل ہوئی۔ (خیر جاری)

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت کے ساتھی کے پاس ہتھیار نہیں تھی۔ ہم سب نیند کے سے عالم میں تھے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کے پیچھے تک نماز پڑھتے رہے اور خدا کے حضور روتے رہے۔

حدیث میں ہے کہ بروز جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لئے ہوئے کی کٹائی میں صدیق اکبرؓ کے ساتھ تھے اور دونوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھ سی آ گئی۔ پھر آپ تبسم فرماتے ہوئے خود ہی کہنے اور فرمانے لگے، اے ابوبکر! حوالی جو ہزاروں میں جبرئیل امین کی قیادت میں۔ پھر آپ کاشانہ سے باہر تشریف لے آئے اور فرما رہے تھے کہ "عنقریب کفار کو شکست ہو گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے"۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے

فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ

سو تم دل رکھو مسلمانوں کے میں ڈالوں گا دل میں

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ

کافروں کے دہشت سو مارو

الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ

گردنوں پر اور مارو ان کی ہر ہر

بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

پور سے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے اور اس کے رسول کے

وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ

اور جو کوئی خلاف کرے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ

سخت ہے سزا دینے میں یہ تو تم چکھو اور جان رکھو کہ

لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝

کافروں کے لئے ہے عذاب دوزخ کا

معرکۂ بدر کی اہمیت

بلکہ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں فتح و شکست کا فیصلہ کن کردار ملائکہ کا تھا۔ کہ ان کی صورت میں محض یہ کہہ دینا کہ جبرئیل کی کمان میں پانچ ہزار فرشتے آئے تھے، کافی نہیں ہے بلکہ ان کی صورت میں مشکل ہو گا کہ ان کے ہر حملے کا شکار ہونے والے کافروں کی لاشوں پر کوئی نشان نہ ہو۔ (ظفر شیخ) ان آیتوں کی صورت میں مشکل ہو گا کہ ان کے ہر حملے کا شکار ہونے والے کافروں کی لاشوں پر کوئی نشان نہ ہو۔ (ظفر شیخ)

طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قتل و مہم سے درپے ہیں۔ وہ تو ان کو ختم کر دینے پر تلے ہوئے ہیں تم مظلوم، ضعیف، مٹھی بھر مسلمانوں کی ان کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے۔ اگر تم ان کی جماعت سے ڈرتے ہو تو یہ کفر کے اصول کی دشمنت ہے۔ اب تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان ظالموں کی کوئی حیثیت اور ہوا پور ہو گئی۔ اگر یہ کہو کہ آج ان سب کی اکثریت کافروں نے ہلاک کر دی ہے تو یہ مسئلہ سے متعلق نہیں ہے۔ مسئلہ میں مطلوب ہو چکے کہ خدا کی نافرمانی کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اصل تو وہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا حصہ دیکھ لیں اور عذاب الٰہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ واقعات میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آنکھوں سے قتل کیے ہوئے دیکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو خوب کھلا کھلا عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ اگر بھی شیاطین الجن والانس جیسے نیز عمومی طور پر جن کے مقابلہ میں ہو جیسا کہ وہ ہیں اور جیسا ان شیطان خصلت لوگ جیسے تھے عمومی طریقہ سے فرشتوں کی تائید پہنچ سکتی ہے۔ باقی رہے وہ نیچ طبقہ کے بیر جو خدا کا کام خدا کی حکمت و قدرت سے انجام پاتا ہے۔ اسے یہ فرشتوں کی تائید کہا جاتا ہے جو فرشتوں کی ہوا اور فرشتوں کی ہی کوئی چیز لے کر ان کو بہ وقت قتل ہے۔ یہ تیار ایک فرشتہ ہوتی ہے اس کے ہاتھ لڑ کر ایک تکلیف دہ سبب بنتی ہے۔ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ ہی شیاطین کی تائید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بس تو لمبی تکلیف دہ سبب ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہو جاتی ہے۔

مسلمان اور کافر کے دل کا فرق

شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ کافروں کے دل فرشتوں کے ہاتھ سے قابو نہیں آتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو مغلوب کیا اور فرشتوں کو مسلمانوں کے دل ثابت کرنے کا حکم دیا اور اس طرف سے فرشتے ہاتھوں میں آ گئے۔ (موضح القرآن)

کلمہ: چونکہ معرکہ بدر میں فرشتوں کا نازل ہونا مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کے قتل کا سبب بنا تھا اس لئے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ قتل فرشتوں کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اس کی تائید سے تم نے قتل کیا۔ اس کی تائید سے تم نے قتل کیا۔ اس کی تائید سے تم نے

نقطۂ اشارہ سے سرگٹ جاتا:

حضرت ابن اسحاق اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیک غفاری رضی اللہ عنہ یہود کے دن ہم میں سے تھوڑے آدمی بلوا لے۔ مشرک نے سر کی طرف اشارہ ہی کرتے تھے اور کلوار پہنچتے تھے۔ پانی تھی کہ سر پر گرتا تھا۔ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن انس کا بیان نقل کیا ہے کہ گھروں اور چوباروں پر سے چلنے ہونے کی آواز سن کر یہود جاگ پڑے۔ پہچان لیتے تھے کہ ان کا دشمن ہے قتل کیا ہے۔ (ابن ہشام)

ابن اسحاق اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عتیک کا یہ بیان نقل کیا ہے میں اور میرے دو ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جن میں سے پہلے اس کے پہلے اس کو مار کر پڑا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ کسی اور نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیک سے دریافت کیا ہے کہ ان اقوام کو جو تم نے قتل کیا کون کون تھے۔ حضرت جبرئیل نے فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔

ابولہب کی ذلت:

حضرت عبداللہ بن عتیک فرماتے ہیں جس روز ابولہب کو موت نے مارا تھا اس کی لاش کے پاس سے میرا گزر ہوا تھا۔ ابولہب کا جسم پھول گیا تھا اور اس کے بیٹے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ابولہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو ہاتھ نہ لگانا۔ ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دینا۔ اس کے بعد ایک پتھر لے کر اس کی لاش پر پھینکنا جس طرح مکہ کے نشیب میں ابوسلمہ کے پتھر پھینکا گیا تھا۔ (ابن ہشام)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ	
اے ایمان والو! جب تمہارا مقابلہ ہو	کافروں
كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝	
سے میدان جنگ میں تو ہرگز ان سے پیٹھ	

میدان جنگ سے بھاگنا:

"فرار من الزحف" بڑا بھاری گناہ ہے۔ یہ قتل کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کفار کی تعداد مسلمانوں سے دگنے ہوں اس وقت تک فرار ہونا جائز نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

بدر کے بعد جب قریش کی دوسری بڑی آئی تو مسلمانوں کی تعداد بارہ سو تھی مگر اس کے باوجود وہ پیٹھ پھیر کر فرار اختیار نہ کر سکے۔ اس آیت کے حکم میں ہر وہ جائز طریقہ جو جنگ کا تقاضا ہو داخل ہے۔ مثلاً ایک کافر کا تعاقب کرتے ہوئے دوسرے کافر کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یا کسی ایسے کافر کی طرف متوجہ ہو جانا جو مسلمان کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہو۔ یا کسی ایسے کافر کی طرف متوجہ ہو جانا جو مسلمان کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہو۔ یا کسی ایسے کافر کی طرف متوجہ ہو جانا جو مسلمان کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہو۔

ہوتا ہے تو فرار کا ارادہ مقابلہ لازم ہے۔

مسئلہ: اگر اسلامی لشکر کے دو یا چار مسلمان جنگ سے بھاگ جائیں تو گناہ نہیں لیکن اگر تین یا اس سے زیادہ مسلمان بھاگ جائیں تو گناہ ہے اور یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں نصف سے زیادہ ہو اگر نصف سے کم ہو تو بھاگنا جائز ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے حالات آخر میں چند دن بعد قال سے بھاگنے کا ذکر کیا ہے۔ (منہ عفی عنہ)

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا

اور جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے اس دن مگر یہ کہ بدلنا ہو

لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ

لڑائی کو یا ملنا ہو کسی فوج میں سو وہ پھرا

بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ

اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

اور وہ بری پھرنے کی جگہ ہے

یعنی اگر بھاگنے کسی جنگی مصلحت سے ہو، مثلاً پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا ہو یا دوسرے دستہ سے جا ملنا ہو جو اسلامی فوج کی مرکزی فوج سے بڑا ہو تو بھاگنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر واضح رہے کہ ایسی صورت میں بھی بھاگنے والے کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ میں بچ جاؤں گا۔ موت کا وقت تو اللہ کے ہاں مقرر ہے، کوئی بھاگ کر موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر جنگی مصلحت کی نیت سے بھاگنا ہو تو بھی یہ خیال نہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا۔ (منہ عفی عنہ)

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

اور تو نے نہیں پھینکی مٹی جب تو نے پھینکی تھی

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا

لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے مسلمانوں پر اپنی طرف سے

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

خوب احسان ہے جس پر جتلایا جائے

کفار مکہ کا فرمانے لگے

جب جنگ بدر میں شکست ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا۔ خدا کی قدرت سے کنکریوں نے ہر ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ کر اسے آشوب چشم میں مبتلا کر دیا۔ آخر ہزیمت کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ کہ بظاہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھیں لیکن حقیقی تاثیر فعل ہمارا تھا۔ تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ ایک مٹھی بھر کنکریوں سے بھلا کہیں لشکر میں کسی کی آنکھ بچی ہے کہ ایک مٹھی بھر کنکریوں سے سب کی آنکھیں جاتی رہیں۔ یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر کنکریوں کو ہر دشمن کی آنکھ تک پہنچا دیا۔ تم جب سر و سامان قابل اعتماد اور مسلمانوں میں اتنی قوت کہاں تھی کہ محض اپنے زور بازو سے کافروں کے لشکر اپنے سے متعدد گنا بڑھے ہوئے کو شکست فاش دیتے۔ یہ خدا ہی کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے اپنے حکم پر مٹھی بھر کنکریوں کو کفار کے لشکر میں پہنچا دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ بظاہر کام تو ہمارے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ ان میں وہ فوق العادۃ قوت کہاں کہ کنکریوں کو لشکر کفار تک پھینک سکتے تھے۔ یہ اس لئے کہا گیا کہ خدائی قدرت تمہارے اور مسلمانوں پر پوری طرح سایہ فگن ہو جائے۔ بیشک خدا نے مومنین کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے اعمال و اقوال کو بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاتھوں اور زبانوں پر کس وقت کس طرح سے احسان کرنا مناسب ہے۔ (منہ عفی عنہ)

طبرانی اور ابو نعیم نے سیح سند سے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے ایک مٹھی کنکریاں دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف یہ پھینک دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں کوئی شخص نہ بچا جس کی آنکھوں میں کنکریاں نہ گر گئی ہوں۔ ابن اسحٰق، ابن عمیر اور ابن عمر وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بدر کے دن آسمان سے بہت سی مکھیوں کی آواز سنی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کنکریوں کے ساتھ میں نہیں ہیں۔ جب آپ نے جنگ کی تو یہ مکھیاں غائب ہو گئیں۔ (منہ عفی عنہ)

آیت کے شان نزول کی دوسری روایت

حاکم نے بروایت سلیمان بن صیفی بحوالہ سیف بن عباد کہا کہ عہد کے

ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صدقات کے عامل تھے، یہ اطلاع پہنچی کہ وہ صدقات کی رقم روک کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے ان کی سزا کی خاطر ان کے علاقہ کی طرف لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ لوگ تو اسلام پر قائم ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ لشکر نے واپس آ کر یہ اطلاع دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ کسی فاسق کی خبر پر فوراً کارروائی نہ کیا کرو، بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ فاسق کی خبر قابلِ اعتماد نہیں ہوتی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس دوبارہ کسی کو بھیجا تو وہ لوگ آپ کے لشکر کے استقبال کے لیے نکلے۔ لشکر نے ان سے زکوٰۃ وصول کی اور واپس آ گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں باغی سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام برحق کے خلاف بغاوت کریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں باغی سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ اگر کوئی جماعت زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں باغی سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام برحق کے خلاف بغاوت کریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں باغی سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ اگر کوئی جماعت زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔

ہدہد کے شہداء کی فضیلت

بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدہد کو مارے اس کو سو درہم کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہدہد کا مارنا حرام ہے۔ اس حدیث کی بنا پر ہدہد کو مارنے والے پر سو درہم کا صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث کی بنا پر ہدہد کو مارنے والے پر سو درہم کا صدقہ واجب ہے۔

ہدہد کے غازیوں کا اعزاز

ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدہد کو مارے اس کو سو درہم کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہدہد کا مارنا حرام ہے۔ اس حدیث کی بنا پر ہدہد کو مارنے والے پر سو درہم کا صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث کی بنا پر ہدہد کو مارنے والے پر سو درہم کا صدقہ واجب ہے۔

کا فیصلہ آج ہو جائے، میں بھی نکلے نے کہا کہ کیسے خارق عادت طریق سے تم کو کفار مکہ کے ہاتھوں سے بچاؤں گا۔ اب آنحضرت علیہ السلام کی ہجرت اور غار ثور کا ذکر ہے۔ سراقہ کا تعاقب کرنا اور پھر واپس لوٹ جانا۔ آپ کا قبا میں قیام کرنا اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھنا۔ پھر مدینہ میں داخل ہونا اور اونٹنی کا ایک جگہ بیٹھ جانا۔ وہاں ابوایوب انصاری کے مکان پر اترنا۔ مدینہ کے یہود کا آپ کی آمد سے خوش ہونا۔ پھر آپ کا مسجد بنانا اور اس کے ساتھ اپنے حجرے بنانا۔ ان کی تعمیر میں آپ کا خود بھی شریک ہونا۔ اس کے بعد آپ کا اپنے اصحاب میں مواخات قائم کرنا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کی بنیاد ڈالنا۔ اس کے بعد آپ کا یہود کے ساتھ معاہدہ کرنا۔ ان کی شرائط کا بیان کرنا۔ اس کے بعد آپ کا اپنے اصحاب کو جہاد کی ترغیب دینا۔ اس کے بعد آپ کا اپنے اصحاب کو جہاد کی ترغیب دینا۔ اس کے بعد آپ کا اپنے اصحاب کو جہاد کی ترغیب دینا۔

حق والوں کی مشکلات۔

تحقیق آپ سے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت انس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے پیچھے رکھے ہوئے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے پھر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا ہوا ہے۔ پھر

اس کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ایک کارِ خیر ہے اور اس کے بعد اس میں باقی رہتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب میں شہید ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اور میری طرف سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر دنیا میں واپس جاؤں اور تیری راہ میں دوبارہ لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی واپس نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (ابن کثیر)

ابوجہل کا سر

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میں نے بدر کے دن ابوجہل کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ میں اس کی داڑھی پر چڑھا اور اپنی بساط کے مطابق اس کی چوٹی پکڑ کر اس کا سر کاٹنے لگا۔ اتنے میں انصار کے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے مجھ سے اس کا سر لے لیا۔ پھر میں اس کی لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے اللہ کے دشمن ابوجہل کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا ہاں اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر میں نے اس کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ (ابن کثیر) ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ (ابن کثیر) ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ (ابن کثیر)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی

وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو

اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو

یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان والے ہو کر اور حکم سن کر پھر اس سے روگردانی کرنے لگو۔ جیسے کہ منافقین کا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا لیکن درحقیقت وہ سنتے نہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حال ان لوگوں کا سا نہ ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ (ابن کثیر)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سنا

لَا يَسْمَعُوْنَ

حالانکہ وہ نہیں سنتے

یہودیوں اور مشرکوں کی طرح نہ ہو

قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو سنتے تھے اور سمجھتے تھے لیکن جب عمل کی باری آتی تو اس سے جی چراتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ (ابن کثیر) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا لیکن درحقیقت وہ نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ (انفال) یعنی بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ چوپائے تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی آواز سنتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی آواز نہیں سنتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کا کہا مانتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کا کہا نہیں مانتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کے لئے نفع مند ہیں اور یہ لوگ اللہ کے لئے نفع مند نہیں۔ چوپائے تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی خدمت نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی خدمت نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ چوپائے تو اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے

اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔

ماننے والے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اس کے امین ہیں اور امین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں وہ اس کے خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرنا یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا یہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا انتظام کیا جائے۔ ان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا انتظام کرنا یہ ہے کہ ان کی مادی ترقی کا انتظام کیا جائے۔ ان کی مادی ترقی کا انتظام

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

اور جان لو کہ اللہ روک بنتا ہے آدمی سے اس کے دل کا

وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوتے

حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو:

یعنی حکم جو لانے میں دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا ہو جائے اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں مگر دل خدا کے ہاتھ میں ہے جدھر چاہے پھیر دے۔ جنگ و اپنی ہمت سے کسی کا دل بتہ نہیں ہو سکتا، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہاں جب بعد استعمال اسلام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کی سزا میں روک دیتا ہے۔ یا کسی پر حق چھوڑ کر ضد بنا دیتا ہے تو اس کے دل کو متغیر کر دیتا ہے۔ کوئی الموضح جس نے يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ کا مطلب قریب کیا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ بندے سے اس قدر قریب ہے کہ اس کی لگی اتنا قریب نہیں۔ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (ق ع ۱) تو خدا کی حکم برداری سے دل سے کرو۔ خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سرائر پر مطلع ہے، خیانت اس سے آپ نہیں چل سکتی ہے۔ اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے وہاں سارے مکنونات و سرائر کھول کر دکھا دیے جائیں گے۔ (تنبیہ عثمانی)

حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب خدا تعالیٰ کے بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں ہیں کہ انہیں جس طرح چاہے پھیرے۔ پھر فرمایا اللھم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، دے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ (خلاصہ تفسیر)

فتنہ کے لئے دعاء:

حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا اے اللہ تو دل اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے خدایا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جا تاکہ میں کوئی برا کام نہ کر سکوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس کو دعا میں داخل کر لیا۔

آیت کا مطلب:

آیت میں بندوں کو خدا سے قریب کرنے کا بلیغ و لطیف بیان کیا ہے جیسے آیت

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص

مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

ظالموں ہی پر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب

الْعِقَابِ

سخت ہے

قوموں کا فتنہ:

یعنی ڈرتے رہیے ایک قوم کے آپس کے اختلاف سے جو ظلم و عصیان کا تتبع و اختیار کر لیا، پھر اگر اوروں سے نہ بگڑے تو نہیں پڑے گا ان کو عذاب، بلکہ سب پر عام ہوتی ہے۔ یہ مضمون کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ جس کی پہلے میں وہ ظالم اور یہ ناسمجھ عذاب سب جائیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو حسب عمل سب پر

شامل ہو گئے تھے وہی دیئے گئے۔ ان کفار نے مخالفانہ آیات سے تمسخر سے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام اور رسول کی صداقت کا معجزہ ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی اور عذاب بھیج دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کی اس درخواست کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم مخلوق پر نہیں آنا چاہئے جس کا سبب خود مخلوق کے اپنے ہی اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ عذاب کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو رسول کی موجودگی میں آتا ہے اور دوسرا وہ جو رسول کے بعد آتا ہے۔ پہلے قسم کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک رسول کافروں میں موجود رہے اور رسول کا حکم ہے کہ وہ ان کافروں میں سے نکل جائے۔ اب جبکہ آپ ان میں موجود ہیں اور ابھی آپ کے نکلنے کا حکم نہیں ہوا تو عذاب کیسے آ سکتا ہے۔ اور دوسری قسم کا عذاب بھی اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اب جبکہ آپ کے صحابہ بھی ان میں موجود ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو عذاب کیسے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہم ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے اعمال ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گ

خیانت سے بچو!

خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے کو مسلمان کہیں اور کام مخالفوں کے کریں۔ یا جس کام پر خدا اور رسول نے امر کیا ہو اس میں دخل فعل کیا جائے۔ یا مال غنیمت میں چوری کی جائے۔ الخ وغیرہ۔ بہر حال ان تمام امانتوں میں جو خدا، رسول یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کئے جائیں۔ خیانت سے بچو۔ اس میں ہر قسم کے متعلقہ اللہ والعباد آگئے۔

حضرت ابولبابہ کا واقعہ:

مدایات میں ہے کہ یہود "بنی قریظہ" نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ ان کے کوہ وحی معاملہ کیا جائے جو بنی النضیر کے ساتھ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "نہیں، میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کا حکم مانو، جو فیصلہ وہ تم پر ثبت کر دیں اسی کو منظور کرنا ہے۔ انہوں نے حضرت ابولبابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تم ہمارے اس قافلہ کو کیا رائے دیتے ہو؟ کہ سعد بن معاذ کی تحکیم منظور کریں یا نہ کریں۔ ابولبابہ کے عیال اور اہل و عیال بنی قریظہ کے یہاں تھے۔ اس لئے ان کی خیر خواہی کو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی اگر سعد بن معاذ کی تحکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر گزرے مگر فوراً سے متنبہ ہوا کہ میں نے خدا و رسول کی خیانت کی۔ واپس آکر اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ موت آجائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمالے۔ سات شبانہ روز اسی طرح بھوکے پیاسے رہے۔ غش سے غشی طاری ہو گئی۔ آخر بارگاہ الٰہی سے حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قول کی لاج رکھ لی۔ الی آخر القصہ (ماخوذ عبد الرحمٰن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ غزوۂ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی ندامت پیش آیا تھا واللہ اعلم) (منہ جنی)

یہ آیت ابولبابہ انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بنی قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو سے صلح کی درخواست کی تو ان بات میں یہود نے ابولبابہ سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ چونکہ ان کے دل و عیال بھی محمدی میں ان کے پاس تھے۔ اس لئے ان کا جھکاؤ یہود کی طرف ہو گیا۔ اشارہ کیا کہ تم سے ذبح کر دیں گے۔ اس پر ابولبابہ کو اپنی اس لغزش پر سخت ندامت ہوئی اور سیدھے مسجد نبوی میں آکر اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ موت آجائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمالے۔ سات شبانہ روز اسی طرح بھوکے پیاسے رہے۔ غش سے غشی طاری ہو گئی۔ آخر بارگاہ الٰہی سے حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قول کی لاج رکھ لی۔ الی آخر القصہ (ماخوذ عبد الرحمٰن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ غزوۂ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی ندامت پیش آیا تھا واللہ اعلم) (منہ جنی)

دو آدمیوں کے درمیان خیانت:

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو آدمیوں کے درمیان کی بات ہرگز صداقت ثابت نہ کرتی ہے بات کو جہاں سے وہیں چھوڑ دو، پوچھنے کی کسی کی بات کو ہوا نہ دیں ہاں اگر یہ اس نے خیانت کیا ہو۔

ایک منافق کی خیانت:

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ابوسفیان مکے سے نکلے، جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابوسفیان فلاں مقام پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابوسفیان فلاں مقام پر ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لئے نکلو اور یہ معاملہ بالکل راز میں رہے۔ لیکن ایک منافق نے ابوسفیان کو لکھ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکڑنے کے درپے ہیں ہوشیار ہو جاؤ۔ تو یہ آیت اتری کہ اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو۔ رسول کی مانند خود بھی رسول کی خیانت ہے۔

حضرت ابولبابہ کیلئے بشارت:

ابن اسحاق نے بروایت یزید بن عبد اللہ بن قسیط بیان کیا کہ ابولبابہ کی توبہ قبول ہونے کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان میں تھے۔ اول شب (آخر کے وقت جاہلیت میں) صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے لگے حضرت ام سلمہ نے عرض کیا خدا آپ کو ہنسا تا رہے (اس وقت) ہنسنے کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا ابولبابہ کی توبہ قبول کر لی گئی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں خوشخبری دے دوں۔ فرمایا کیوں نہیں (اور یہ خوشخبری دینا جائز تھا) حضرت ام سلمہ نے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا اے ابولبابہ تمہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔

کے لئے ہے تو فرمایا کہ ہاں یہ تمہارے لئے ہے تم کو اس کے لینے کا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی تلوار کو میرے پاس لائے۔ (مجھے نہیں معلوم کہ کتنے) خدا کی قسم سب نے تلوار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کون شخص اس کا زیادہ حق دار ہے۔ (اس لئے تم خود ہی تقسیم کر لو) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی طرف سے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو۔

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ

اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد

فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

فریب میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ خدا کے پاس بڑا ثواب ہے

کچھ شک نہیں کہ مال اور اولاد کے ذریعہ سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے انسان فریب کھا جاتا ہے اور اس کی بدولت خدا کے حکموں کو توڑ دیتا ہے۔ اور جہاں تک مال و اولاد کا تعلق ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کے پاس بڑا ثواب ہے۔

حضرت ابولبابہ کا پچھتاوا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جو غزوہ بنو قریظہ میں قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ جب قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ پندرہ روز جاری رہا جس سے یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیئے۔ بعض نے کہا کہ ہم کو اپنے پرانے حلیف ابولبابہ کو بھیج کر ان سے مشورہ لینا چاہیئے۔ چنانچہ انہوں نے ابولبابہ کو بلا بھیجا۔ ابولبابہ کی بیوی اور بچے اور مال و اسباب یہودیوں کے پاس تھا۔ اس لئے ان کو ان پر رحم آیا۔ انہوں نے ابولبابہ سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم سے کیا مشورہ لیتے ہیں۔ ابولبابہ نے کہا کہ ہاں مشورہ لیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا کہ ذبح کر دیئے جاؤ گے۔ ابولبابہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلتے ہی میرے پاؤں زمین سے نہ اٹھے کہ میں سمجھ گیا کہ میں نے خدا اور رسول کی خیانت کی۔ چنانچہ میں وہاں سے سیدھا مسجد میں چلا آیا۔ اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھول نہ لیں۔ میں کھانا پینا نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو ابولبابہ نے اپنی ساری سرگذشت آپ سے بیان کی۔ اور کہا کہ میں اللہ اور رسول کی خیانت سے توبہ کرتا ہوں۔ اور چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو جس کی وجہ سے میں نے خیانت کی ہے خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ ایک تہائی مال خیرات کر دو۔ چنانچہ ابولبابہ نے ایک تہائی مال خیرات کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابولبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لئے استغفار کرتا۔ اب جب کہ وہ ایسا کر چکے ہیں تو میں ان کو نہیں کھولتا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے۔

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابولبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ خیرات کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ ایک تہائی مال خیرات کر دو۔ چنانچہ آپ نے ایک تہائی مال خیرات کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اس پر ابولبابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کے شکریہ میں اپنی قوم کے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہوں۔ اور اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ بھی کافی ہے کہ اپنا ایک تہائی مال خیرات کر دو۔ چنانچہ ابولبابہ نے ایسا ہی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

اول الذکر روایت سے پایا جاتا ہے کہ ابولبابہ نے اپنا سارا مال خیرات کر دینا چاہا تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک تہائی مال خیرات کر دو۔ (یہ) تحریص ہو جاتی ہے اور اس میں ان کی جائداد کا حصہ بھی آ جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ ابولبابہ نے اپنی جائداد کا ایک تہائی حصہ خیرات کر دیا ہو۔ اور ثانی

ہیں۔ رواہ البغوی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا اور دیلمی نے مسند الفردوس میں اور بزار نے بھی اور حاکم نے صحیح کہا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابوذر کی روایت حسن ہے یوں لیا کہ اس روایت کے مضمون میں سے (آیہ ذیل سمجھ میں آتا ہے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل

اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا

لَّكُمْ فُرْقَانًا

تمہیں فیصلہ

تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرتا رہے اور تقویٰ اختیار کرے کہ خدا تم میں اور تمہارے گناہوں میں فیصلہ کر دیگا اور یہی بھی کہ تم کو نجات دیگا۔ یا اور یہ کہ تم کو ایسا علم دیگا جس سے تم حق و باطل میں امتیاز کر سکو یا اپنے بندوں کے لیے آخرت میں بھی کہ تم جہنم اور اس میں رہنے کے عذاب کا فیصلہ دیکھ لو۔ یہ قول ہے ابن عباسؓ کا (جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا) اور یہی قول ہے ضحاک کا (جس کو ابن جریر نے روایت کیا) اور یہی قول ہے سدی کا (جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا) اور یہی قول ہے ابن زید کا (جس کو ابن جریر نے روایت کیا) اور یہی قول ہے ابن اسحاق کا (جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا) اور یہی قول ہے مقاتل کا (جس کو ابن جریر نے روایت کیا) اور یہی قول ہے ابن قتیبہ کا (جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا) اور یہی قول ہے ابن جریر کا (جس کو ابن جریر نے روایت کیا) اور یہی قول ہے ابن ابی حاتم کا (جس کو ابن ابی حاتم

شیطان یہ تدبیر لے کر آیا تھا کہ ہے ہے قریش کے تمام خاندانوں کے بہترین اور شریف ترین نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اوباش لوگوں کی آپس میں لڑائی کا ڈر تھا۔ اب ان کے سب سے بہتر نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کی بہادری کی دھوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کا آرام سے سو جانا ان کی بہادری کی دھوم کو اور بڑھا دیتا۔ اس طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا خون بہا لینے پر تیار ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی کا پل بھر کا ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمن آپ کے قتل کے درپے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو کوئی بڑا کام کرنے کے لئے چنتا ہے تو اس کی حفاظت کے لئے بھی خاص انتظام کرتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے پیغمبر کو بچایا۔ اس کے لئے غار ثور میں پناہ لینے کا انتظام کیا۔ اس کے لئے بھی خدا تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ (تفسیر کبیر)

ابوجہل سے مروی ہے کہ رؤسائے قریش کی ایک جماعت سے میں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کہتے ہوئے [illegible] کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہمیں بھی آپ کی طرح ہدایت ملے گی۔ اس پر ابوجہل نے کہا کہ ہم تو اس کی تصدیق نہیں کرتے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس پر ابوجہل نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت علیؓ کی فضیلت:

علامہ ابن حجر مکی نے حضرت علی بن حسین زین العابدین کا قول نقل کیا ہے کہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ کا مصداق حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی جان فروخت کر کے خوشنودی خدا کا طلب کرنا ہے۔ اپنی جان فروخت کرنے کی خوشی اور اس کے متعلق مندرجہ ذیل شعر پڑھا۔

[illegible] من في الناس بالله ثقة [illegible] بالحق واصفه

[illegible] بالله ثقة [illegible] من الخلق

[illegible] بالله في الدنيا لذا ثقة [illegible] في

[illegible] ما [illegible] علي بالكفي والعدم

جن لوگوں نے (اپنی جان) بیچ دی تھی اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کے بندوں پر شفقت کی وجہ سے [illegible] اپنی جان کی بھی کچھ پروا نہ کی [illegible] کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا [illegible] اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا [illegible] اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا [illegible]

ہیں اور اس قدر شدید سے تعذیب کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اس طرح پر بھی تھے اللہ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ ان کا یہ کیوں نہیں ہوا اور جو عذاب دوسری امتوں کو ملے ان میں سے کوئی عذاب میں مبتلا کر کے ان کا استیصال کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ سوال ہے جو مشرکوں نے نضر بن حارث نے کہا تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور سخت عذاب ہم پر بھیج دے۔ اس پر یہ آیت اتری اور بتایا گیا کہ ان کے کفر اور ان کے سرداران مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلت آمیز طور پر تیری ذلت میں گرفتار ہونے سے۔ اس طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بلکہ فرمایا کہ اس طرح ان پر آسمان سے پتھر نہیں برسے۔ ہے بھی ایسا ہی۔ عتبہ شیبہ ولید ابوجہل وغیرہ جو صنادید قریش تھے بدر کے دن کفار کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ان کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ پھر فرمایا کہ ان پر عذاب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں تیرے ہوتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بڑے سے بڑا گناہ کریں تو بھی ہم عذاب نہ بھیجیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان میں دو چیزیں ہیں۔ ایک میرا ہونا دوسرا استغفار کرنا۔ اب میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ (تنبیہ) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کے متعلق مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے کہا ہے بعض مفسرین کے موافق ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جس قسم کا عذاب طلب کر رہے تھے اس قسم کا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ عذاب کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک عذاب استیصال جیسے عاد و ثمود وغیرہ پر آیا۔ دوسرے قتل و قید جیسے بدر کے دن ہوا۔ ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان میں دو چیزیں ہیں۔ ایک میرا ہونا دوسرا استغفار کرنا۔ اب میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ اور استغفار کرنے والوں کی موجودگی خود وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں یہ معقول ہے کہ مشرکین مکہ کی بھی نہیں۔ اوصاف (وغیرہ ہیں) عظیم ایک عظیم ایک کہتا کرتے تھے۔ باقی تفسیر وہی معمولی عذاب (حتی کہ وہ یا اثر کثیر وکثیر کا اس کا نزول وغیرہ یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ آخر جب وہ ایک شرارتی گروہ چھٹے تو خدا کی طرف سے تنبیہ کیوں نہ کی جائے گی۔ آگے اسی کا بیان فرمایا ہے: (فہرحق)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ

اور ان میں کیا بات ہے کہ خدا عذاب نہ دے۔ حالانکہ وہ لوگوں کو

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ

مسجد حرام سے روکتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں مگر ان میں اکثر

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

نہیں جانتے

کافروں کے ظلم کی انتہاء

یعنی عذاب کا نہ آنا ان کے سبب سے ہے حالانکہ وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ تمام شرارتیں اور ظلم و زیادتیاں کر چکے ہیں کہ جن کے بعد عذاب آنا چاہئے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ وہ مومنین کو حرم شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے اس طرح روکتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو وطن (مکہ معظمہ) سے نکال کر ہمیشہ کے لئے دور و محروم کر دیا جائے۔ کہ یہ خدا کے پاکباز اور عبادت گزار بندے یہاں نہ آنے پائیں۔ اور ظلم کی یہ ہے کہ اس ظلم کے جواز کے لئے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم حرم شریف کے متولی یا حقدار ہیں جس کو چاہیں آنے دیں جسے چاہیں نہ آنے دیں۔ یہ ایک اور ظلم ہے۔ حالانکہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ کہیں کیونکہ ان کی حماقت و جہالت سے درگزر کرنا چاہئے۔ دوسرے قتل آیت ان کو پہنچتا ہی نہیں۔ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں مشرک، بدعتی،

کی کے مقدر میں ہو سکتے۔ لیکن ان میں سے اکثر اپنی جہالت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اولاد اور برادریوں اور خاندانوں کی طاقت رکھتے ہیں اور اسی بنا پر ہم کو یہ زعم ہے کہ ہم اللہ کے مقابلہ میں اپنے کو بچا لیں گے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس زعم میں مبتلا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ان دونوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے مقابلہ میں تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ (تفہیم القرآن)

مسجد کے متولی کی صفات:

مسئلہ ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہئے اور بعض حضرات مفسرین نے ان آیاتِ مکی کو اللہ تعالیٰ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود اس اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں اور جو اپنے کو ولی اللہ سمجھیں وہ دھوکے میں ہیں۔

یہ امت قیامت تک عذاب سے محفوظ رہے گی:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہوتے میں زندہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں ہیں۔ اس لئے یہ امت قیامت تک عذاب عام سے مامون رہے گی۔ (معارف ملخصاً)

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
اور ان کی نماز نہیں تھی گھر کے پاس
مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں سو چکھو عذاب
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾
بدلے کفر کا

مشرکوں کی نماز: یعنی حقیقی نمازیں تو مسجد سے روکتے ہیں اور خود ان کی نماز کیا ہے؟ کعبہ کا بیت کر کعبہ کے طواف کرنا اور کعبہ اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا جیسے آج بھی بہت سی قومیں گھنٹیاں اور ڈھول بجانے کو بڑی عبادت سمجھتی ہیں۔ غرض نہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اس کی کرنے دیتے ہیں۔ ان سب اصلی اور خود ساختہ باتوں کو عبادت قرار دے رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لئے

بجانا مقابلۃً بجایا جاتا تھا۔ (تفسیر خازن) (واللہ اعلم۔ تفسیر حقانی)

بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور رکھو:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے اور پاگل دیوانوں سے اور ہار کی جھگڑوں سے۔ پھر نے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہو اور پاگل سے ناپاکی کا بھی خطرہ ہے اور غیر ہوش کی ایذاء کا بھی۔ اور ہار کی جھگڑوں سے مسجد کی حرمت بھی ہے اور زائرین کی ایذاء کا بھی۔

اس حدیث سے بچوں کی امامت مسجد کے لئے یہ قرار حق ہے کہ بچے چھوٹے بچوں، پاگلوں کو مسجد میں نہ لے دے اور ہار کی جھگڑے کو مسجد میں نہ ہونے دے۔ لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔ (معارف ملخصاً)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنا
لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
پھر وہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ سے

مشرکین کی انتقامی کارروائی:

بدر میں ہار اور ابوسفیان نے ایک ایک ہزار اشرفی دے کر ابوجہل کو کہا کہ ہر ہزار پر ایک شخص مکہ کو کھانا کھلائے گا۔ چنانچہ دس اونٹ روزانہ ان کی طرف سے ذبح کئے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہو گئی تو یہ بات ضرور ہوئی کہ انہوں نے اپنی فوج کے سرداروں وغیرہ سے کہا کہ جو اس تجارتی قافلہ (ابوسفیان) کے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے انتقام لینے میں صرف کیا جائے۔ چنانچہ سب اس پر متفق ہو گئے۔ اسی لشکر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ (تفسیر خازن)

روایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ غزوۂ بدر کی شکست و زخم خوردہ بچے کھچے کفار مکہ جب وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں کے باپ بیٹے اس میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلہ کے امیر ابوسفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تمہارے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے لڑی گئی جس کے نتیجہ میں یہ تو ہو گیا اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے ہمارا کچھ حصہ ادا کر دیا جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ان دونوں نے اس کو منظور کر کے ایک

...ل اللہ کے راستے سے روکنے والوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ خرچ کریں گے، پھر یہ خرچ ان کے لیے حسرت کا موجب ہوگا، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور شکست کے بعد جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۲، صفحہ ۱۵۱)

قریش پر جنگ بدر میں جب مصیبت آئی اور یہ اپنے مکہ واپس ہوئے تو ابوسفیان کی درخواست پر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ اور قریش کے بہت سے دوسرے سرداروں کے باپ بیٹے بھائی بھی مارے گئے تھے اور سلیمان سے ان سب کے خون کا بدلہ لینے کی تجویز اس بنا پر کی گئی تھی کہ یہ سب قریش کے سردار تھے (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۲، صفحہ ۱۵۱) تیسرا پہلو یہ تھا کہ بدر کی شکست سے قریش کو جو مالی نقصان پہنچا تھا اس کے لیے ابوسفیان کا قافلہ ہی ان کے پاس باقی رہ گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسی کا رخ کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (یعنی کفر کرنے والے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ تفہیم القرآن ۲)

فَسَیُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَیْهِمْ
سو اب وہ خرچ کریں گے پھر وہ خرچ ہو کر
حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا
ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے اور جو کافر ہیں
اِلٰی جَهَنَّمَ یُحْشَرُوْنَ ۙ
وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے

ان کو حسرت کیوں ہوگی:

جب انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیں گے تو اس کے بعد ان کی ناکامی کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ پھر جب ان کی ساری تدبیریں الٹی پڑیں اور وہ خود بھی مغلوب ہو گئے تو اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ آخر کار ان کا یہ سارا خرچ ان کے لیے حسرت کا موجب ہو۔

لِیَمِیْزَ اللّٰهُ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ
تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے
الْخَبِیْثَ بَعْضَهٗ عَلٰی بَعْضٍ فَیَرْكُمَهٗ جَمِیْعًا
ناپاک کو ایک دوسرے پر پھر تہ کر دے اکٹھا

فَیَجْعَلَهٗ فِیْ جَهَنَّمَ ؕ
پھر ڈال دے ان کو دوزخ میں

سوال یہ ہے کہ اس آیت کا آیت اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ کب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا غلبہ تو فتح مکہ کے بعد ہی ہوا، لیکن اس کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب بدر کی فتح کے بعد اسلام کی دعوت کو عرب کے گوشے گوشے میں پھیلنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد مسلمان ہر میدان میں کفر پر غالب آتے چلے گئے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۲، صفحہ ۱۵۲)

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝
وہی لوگ ہیں نقصان میں

یعنی دنیا کی آخرت کی ہر دو قسم کا نقصان اور ہر دو پہلو سے خسارہ۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۲، صفحہ ۱۵۲)

قُلْ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ یَّنْتَهُوْا
تو کہہ دے کافروں کو اگر وہ باز آ جائیں
یُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ
تو معاف ہوں گے جو ہو چکا پہلے

اب کیا دقت ہے:

یعنی اب تک کفر، عناد اور عداوت اسلام میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور جلاوطن کرنے کی جو سازشیں تم نے کی ہیں ان سب کے باوجود اگر تم اب بھی اسلام قبول کر لو تو پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۲، صفحہ ۱۵۲)

وَاِنْ یَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ
اور اگر پھر کریں گے وہی جو کر چکے ہیں پہلی سے
الْاَوَّلِیْنَ ۝
پہلوں کی

وہ سنت یہ تھی کہ:

یعنی جس طرح اگلے مجرموں پر خدا کا عذاب آ گیا تھا اسی طرح ان پر بھی آ جائے گا۔ یہ سنت اللہ ان کے سامنے ہے۔ اس سے عبرت حاصل کر کے یہ اپنے رویہ کو بدل دیں تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو پہلے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

اور تم لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد

جہاد و قتال کا اولین مقصد:

یعنی کافروں کا زور ہے کہ ایمان سے روکیں یا مذہب حق کو موت کی جھیل دے دیں۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے دنیا میں جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا مسلمانوں کو ایمان اور مذہب اختیار کرنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں۔ ایسی ہی مثال دنیا کے ہر حصہ کی ہے کہ کسی طرح قوت اور موقع ہاتھ آنے پر مسلمانوں کو تہ تیغ کیا یا جرمانہ کیا گیا۔ بہرحال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ دل و دماغ کو سکون و اطمینان ہو کہ خدا کی عبادت کریں اور دولت ایمان کو حفاظت کے ساتھ لے جائیں۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کتب حدیث میں منقول ہے۔ (تفسیر جلالین)

مسلمانوں کو فساد اس وقت تک قتال کرنے کا حکم ہے جب تک کہ مسلمان ان کے نظام سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے کہ وہ خود ہی کفار کے نظام سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ فتویٰ اسی تفسیر کی تائید ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ابن زبیر کے مقابلہ میں حجاج بن یوسف نے فوج کشی کی اور دوسری طرف سے مسلمان قوتوں کے مقابلہ پر چل رہی تھیں تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یہ فتویٰ دیا اور کہا کہ اس وقت جس طرح مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یہ فساد حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں تھا۔ اس وقت ان کے صاحبزادے ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے فتاویٰ کو ترک کر دیا تھا۔ اب جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے لئے یہ دن پیش آیا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے۔ تو دونوں نے جس کیا کہ تب قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے فِتْنَةٌ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ مگر مقاتلہ کرتے رہے یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا کہ فتنہ مٹ جائے اور اس پر عمل کیا تھا اور اس آیت کے یہ معنی کرنے سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اسلام کا ہو جائے۔ اور لوگ یہ چاہتے ہو کہ اب ہم قتال کریں تاکہ پھر فتنہ اور فساد ہو اور دین اسلام کا مخالف کافر ہو جائے۔ خدا کی قسم ہم نے جہاد کیا تھا اور ظالم کفار کے مقابلہ میں فساد دور ہو چکا تھا اور دین اسلام کا ہو چکا تھا

کہ یہ فتنہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کافر اپنی کارروائیوں سے مسلمانوں کے دینی مفاد کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلنے میں مانع ہوں اس وقت تک جہاد کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ کہ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ جہاد و قتال اس وقت تک ہے جب تک مسلمانوں کے دینی مفاد کو کفار سے خطرہ ہو۔ جب یہ خطرہ ختم ہو جائے اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر جہاد و قتال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ سورت صرف قریب ہی کے متعلق نہیں بلکہ اس نے جہاد کو قیامت تک جاری اور باقی کر دیا ہے۔

معاہدہ والے شخص کے حقوق کا تحفظ:

اور جو کسی عہد کے ماتحت ہو اس کو بھی ہم نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اس آیت سے یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلوک ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح معاہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی معاہد پر ظلم کرے یا اس کی حق تلفی کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس کے ساتھ اسی طرح انصاف کریں گے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ (تفسیر حقانی)

حضرت عمرو بن العاصؓ کا خلیفہ عبدالملک کے نام:

عبدالملک بن مروان نے حضرت عمرو بن العاصؓ کے پوتے کو لکھا کہ مجھے اپنے دادا کی کوئی بات بتاؤ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو سکھائی ہو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ میرے دادا نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم نے کبھی کسی سے جنگ نہیں کی جب تک کہ اس نے ہم سے جنگ نہیں کی اور کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی جب تک کہ اس نے ہم سے دشمنی نہیں کی۔ اور کبھی کسی کو اپنی طرف دعوت نہیں دی جب تک کہ اس نے ہم سے پہل نہیں کی۔ اور کبھی کسی کو اپنی طرف دعوت دے کر اس کی حق تلفی

مائل ہونے والے وہ سردار بھی بدرجت ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے پر قائم رہے۔ اسلام کی طرف سے ان کے خیالات یہ اثر انداز نہیں ہوا۔ اب قریش کے سرداروں نے باہم مشورہ کیا کہ کسی اسلام قبول کرنے والوں پر سختی کریں۔ یہ فتنہ ایسے زبردست انداز سے اٹھا کہ اس میں بچے بچے بچیاں تک گرفتار ہوئے اور جس کو بھی انہوں نے مسلمان پایا اس کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں۔ جب مسلمانوں پر قریش بہت ظلم توڑنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اگر وہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں تو بہتر ہے۔ ایک عام اصباح خلق کی بنا پر نجاشی تھا۔ وہ ظالم بادشاہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ مزید حبش قریش کی تجارت کا بھی اور تجارتی قریش کے وہاں مکانات تھے جہاں وہ تجارت کر کے بہت مال پیدا کرتے تھے۔ امن حاصل کرتے تھے اور تجارت خوب چمکی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مسلمان جن کو اپنے دین کا خوف ہو وہ ضرور ہجرت کریں۔ حبش کی طرف چلے گئے کیونکہ ان کو اپنی جان کا خوف تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے لیے نہیں بلکہ ہم سے صرف چشم براہ ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں نے اسلام پھیلایا وہاں کے شرفاء بھی اسلام لائے۔ جب کفار قریش نے یہ رنگ دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے وہ حبش چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں اور سرداروں کو اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں تو انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ مہاجرت اختیار کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی برتنا شروع کر دیئے۔ چنانچہ ہجرت ثانیہ فرمائی مسلمانوں کی یہی تھی جس نے مسلمانوں کو جنگ بدر کی طرف بھیجا۔ چنانچہ جب فتح پیدا ہو گئی اور وہ فتنہ جس نے قریش نے مسلمان عورتوں اور بچوں پر برپا کیا تھا ختم ہو گیا تو مہاجرین حبشہ کو پھر ارادہ ہوا کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ تھوڑے بہت بھی رہ گئے تھے واپس آ گئے۔ اس اثنا میں مدینہ کے انصار مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں بھی اسلام بہت پھیلنے لگا۔ اس حال مدینہ کو سمجھ کر جانا شروع ہوا اس سے کہ اسلام کو مشورہ دیا کہ اب تو ان پر اور سختی کرنا چاہئے۔ چنانچہ عام طور پر مسلمانوں پر مظالم توڑنے لگے مسلمان بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے یہ مسلمانوں کے لئے دوسرا فتنہ دوسری سخت آزمائش تھی۔ ایک فتنہ تو یہ کہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کو ستایا جانا اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے واپس آنے کے بعد جب یہ حال دیکھا کہ مدینہ سے لوگ آتے جا رہے ہیں اور مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بار ۹۳ آدمی نے جو مسلمان ہو

سردار تھے۔ جتھا بنا کر مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کو شہر میں نہ رہنے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر تشریف لائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب نبی کی ایسی حمایت کریں گے جیسے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ قریش نے اس معاہدہ کو سن کر مزید سختی شروع کر دی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو حکم دیا کہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اسی اثنا میں پاک نے قرآن میں ظاہر فرمایا ہے کہ ان کافروں سے قبل کر دو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو ایسا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ فافہم۔

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

ہو جائے حکم سب اللہ کا

جہاد کا آخری مقصد:

یہ "جہاد" کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوکت ٹوٹ جائے۔ حکم اکیلے خدا کا ہو جائے۔ دین حق سب ادیان پر غالب آ جائے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا یہ مفہوم ہے۔ باقی ادیان کی موجودگی میں جیسے فتنے کے زمانہ میں ہوا کرتا ہے۔ کبھی ہمیں ہوتا ہے کبھی باطل مذاہب کو حکم کر کے جیسے نزول مسیح کے وقت ہوگا۔ بہرحال یہ آیت ابھی تک واجب العمل ہے جو جہاد قتال خواہ تبلیغی ہو یا قتالی۔ مسلمانوں کے حق میں اس وقت تک برابر مشروع ہے جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اسی لئے یہ منسوخ نہیں کیا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامۃ۔ جہاد کے احکام اشراف غیر کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھ لی جائے۔ انہ ولی ذلک

غلبہ اسلام کا مقدمہ:

حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے کہ کوئی ایسا معاہدہ اور صلح نامہ لکھ دیتے جس پر باقی کفار مکہ کے ساتھ اللہ کا سلام ہو اور قتل نہ کرو ہے (اور حضرت عمر کو بھی یہ دلیل کو دلت دے کر یا تو مسلمان ہو جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے (اسلام لے آئے) اور ہجرت اختیار کرے۔ اور ان کو قتل کر دیا جائے (اسلام نہ لائے) اور ہجرت اختیار نہ کرے۔ اور ان کو قتل کر دیا جائے (اسلام نہ لائے) اور ہجرت اختیار نہ کرے۔

ے اس طرح ہمارا اثر اللہ کی راہ میں ہوگا۔ (اللہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے ہاتھوں ہلاک کرے گا۔ (ضیاء القرآن)

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے

مسلمان خارجیوں کے مکلف ہیں

کچھ لوگ یہاں اپنی قوت اور حکومت پر ناز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم اور عقل کی کثرت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی قوم کی حمایت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی حکومت کا غلبہ ہے۔ مسلمان کو ان سب سے مقابلہ ہے۔ ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لا الٰہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ اور ہمیشہ اسی کلمہ پر اپنا بھروسہ رکھو۔ لا یحفظہ ولا یحسبہ علی اللہ غیر واحد (ضیاء القرآن)

لڑائی کب تک رہے گی

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے (یعنی کافروں) سے جب تک وہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (بخاری)

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا حامی ہے وہ کیا ہی اچھا حامی ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے

مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں

یعنی مسلمانوں کو دشمن کی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں

ہے اس طرح ہمارا اثر اللہ کی راہ میں ہوگا۔ (اللہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے ہاتھوں ہلاک کرے گا۔ (ضیاء القرآن)

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے

مسلمان خارجیوں کے مکلف ہیں

کچھ لوگ یہاں اپنی قوت اور حکومت پر ناز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم اور عقل کی کثرت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی قوم کی حمایت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی حکومت کا غلبہ ہے۔ مسلمان کو ان سب سے مقابلہ ہے۔ ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لا الٰہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ اور ہمیشہ اسی کلمہ پر اپنا بھروسہ رکھو۔ لا یحفظہ ولا یحسبہ علی اللہ غیر واحد (ضیاء القرآن)

لڑائی کب تک رہے گی

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے (یعنی کافروں) سے جب تک وہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (بخاری)

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا حامی ہے وہ کیا ہی اچھا حامی ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے

مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں

یعنی مسلمانوں کو دشمن کی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اور جان لو کہ جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کی ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت والوں کے لئے اور یتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے

غنیمت کی تقسیم

آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لئے ہے اور قرابت والوں کے لئے ہے یتیموں کے لئے ہے مسکینوں کے لئے ہے مسافروں کے لئے ہے۔ باقی چار حصے غازیوں کے لئے ہیں۔ (ضیاء القرآن)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اور جان لو کہ جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کی ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت والوں کے لئے اور یتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے

غنیمت کی تقسیم

آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لئے ہے اور قرابت والوں کے لئے ہے یتیموں کے لئے ہے مسکینوں کے لئے ہے مسافروں کے لئے ہے۔ باقی چار حصے غازیوں کے لئے ہیں۔ (ضیاء القرآن)

[illegible] کے لئے کافی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور ابن اسحٰق نے عبید اللہ بن ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بعد رجعت فرمائی اور اس امر کو دیکھا کہ اب اس امت کو جہاد فرض کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے مسلمانوں کی عام ضروریات میں صرف کیا جائے۔ (زرقانی، مکتبہ مصر)

حال فی:

تاج العروس میں ہے کہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الٰہی دہلی سے فرمایا حدیث فرمایا ہے کہ خواجہ تاج شیر جو دل نعمت آپ کو حاصل ہوا وہ حاتم طائی کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس نے دل کی فراخی کے اخلاق آپ کے حضور ہوئے۔ حاتم کا اخلاق حاتم سے نعمت پر تھا جس کا اخلاق آپ نے۔ (اخبار الاخیار)

مال غنیمت کو پہلی امتوں میں جلا دینے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس سے مستثنیٰ فرما دیا اور اس کو حلال فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت اوروں کی طبیعت سے مستثنیٰ کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی طبیعت میں تقویٰ کی خاص شان پیدا کر دی ہے۔ جس سے مال غنیمت کی طرف سے دل پاک ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقہ میں اپنے دوستوں کے لئے مال غنیمت حلال فرما دیتا ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

ابن اسحٰق اور بیہقی کا قول ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اہل عرب میں سے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی نصرت فرمائی اور اس کو ظاہر کر دیا اور اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیا اور اس کو تمام دینوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی کتاب کو تمام کتابوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی شریعت کو تمام شریعتوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی ملت کو تمام ملتوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کی امت کو امت وسط بنا دیا اور اس کی امت کو خیر امم بنا دیا اور اس کی امت کو لوگوں کے لئے ظاہر کر دیا اور اس کی امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا اور اس کی امت کو اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ اور اس کی ملت کے ساتھ اور اس کی امت کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ اور اس کی ملت کے ساتھ اور اس کی امت کے ساتھ [illegible]

[illegible] ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس سے مستثنیٰ فرما دیا اور اس کو حلال فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت اوروں کی طبیعت سے مستثنیٰ کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی طبیعت میں تقویٰ کی خاص شان پیدا کر دی ہے۔ جس سے مال غنیمت کی طرف سے دل پاک ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقہ میں اپنے دوستوں کے لئے مال غنیمت حلال فرما دیتا ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

ابن اسحٰق اور بیہقی کا قول ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اہل عرب میں سے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی نصرت فرمائی اور اس کو ظاہر کر دیا اور اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیا اور اس کو تمام دینوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی کتاب کو تمام کتابوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی شریعت کو تمام شریعتوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی ملت کو تمام ملتوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کی امت کو امت وسط بنا دیا اور اس کی امت کو خیر امم بنا دیا اور اس کی امت کو لوگوں کے لئے ظاہر کر دیا اور اس کی امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا اور اس کی امت کو اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ اور اس کی ملت کے ساتھ اور اس کی امت کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ اور اس کی ملت کے ساتھ اور اس کی امت کے ساتھ [illegible]

[illegible] ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس سے مستثنیٰ فرما دیا اور اس کو حلال فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت اوروں کی طبیعت سے مستثنیٰ کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی طبیعت میں تقویٰ کی خاص شان پیدا کر دی ہے۔ جس سے مال غنیمت کی طرف سے دل پاک ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقہ میں اپنے دوستوں کے لئے مال غنیمت حلال فرما دیتا ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

ابن اسحٰق اور بیہقی کا قول ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اہل عرب میں سے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی نصرت فرمائی اور اس کو ظاہر کر دیا اور اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیا اور اس کو تمام دینوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی کتاب کو تمام کتابوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی شریعت کو تمام شریعتوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی ملت کو تمام ملتوں کا ناسخ بنا دیا اور اس کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کی امت کو امت وسط بنا دیا اور اس کی امت کو خیر امم بنا دیا اور اس کی امت کو لوگوں کے لئے ظاہر کر دیا اور اس کی امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا اور اس کی امت کو اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ اور اس کی ملت کے ساتھ اور اس کی امت کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ اور اس کی ملت کے ساتھ اور اس کی امت کے ساتھ [illegible]

حقوق کا فرق مال

"جیو جس کے ہاتھ لے" کا اعلان درست نہیں ہے

قیمت نہ پائی تو کہا کہ اس غلام کا کیا ہے جو چاہیں گے۔ دوسرے کی بھی یہی رائے ہوئی۔ آخر ایک سوداگر نے جس کو قیمت کا کچھ اندازہ تھا بہت سا روپیہ دے کر اس کو خرید لیا۔ اور اپنے ساتھ کنعان لے گیا۔ وہاں اس نے ان کو اپنا بیٹا ظاہر کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مصر کے مقابلہ کے وقت وہ اپنے ملک کو واپس ہوا۔ اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یوسف کے بھائیوں نے جب یہ سنا کہ یوسف مصر کے بادشاہ کے ہاتھ فروخت ہو گئے تو وہاں جا کر ان کو ڈھونڈا۔ مگر کچھ پتہ نہ لگا۔ آخر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔

مصنف کہتا ہے کہ ان چند سطروں میں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا ہے اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے لکھنے میں قلم کانپتا ہے۔ اور ہاتھ لرزتا ہے۔ اور دل گھبراتا ہے۔ اور آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی جو کچھ ان پر گزرا ہے اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے ہم اس کو بیان نہیں کرتے۔ اور اس کا نام بھی نہیں لیتے۔

ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اپنی زندگی بسر کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنعان میں چھوڑا تو وہ بہت روئے اور بہت غمگین ہوئے۔ اور ان کی جدائی میں بہت روتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ اور بالکل نابینا ہو گئے۔

فصل ۲ بنیامین کی پیدائش

حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال تم نے سن لیا۔ اب ان کے بھائیوں کا حال سنو۔ یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کے ایک بیٹا اور پیدا ہوا۔ جس کا نام بنیامین تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی ماں راخیل تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس لئے ان کے ماں باپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ اور ان کے بھائی بھی ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے بھائیوں نے ان کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح جدا کر دیا۔ اور ان کو بھی بہت تکلیف دی۔ اور ان کے ایک قتال بھائی نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ مگر ان کے دوسرے بھائیوں نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اور بنیامین کو بچا لیا۔ اور ان کے بھائی نے ان کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا۔ اور ان کے کپڑے پھاڑ کر ان کے خون سے رنگ دیئے۔ اور ان کے باپ کے پاس جا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور ہم نے اس کو بہت ڈھونڈا۔ مگر نہ پایا۔ اور یہ کپڑے اس کے ہیں۔ جو خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کپڑے دیکھے تو بہت روئے۔ اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا گیا۔ بلکہ تم نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت صبر کیا۔ اور خدا سے دعا کی۔ اور اس کی مدد چاہی۔ اور اس کی رحمت سے امید رکھی۔

فصل ۳ یعقوب اور عیسو کے فرق

ان کے بھائی عیسو نے اپنی کمبخت بیوی کے کہنے سے اپنے بھائی یعقوب کو بہت تکلیف دی۔ اور ان کے قتل کے درپے ہوا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماں کے کہنے سے اپنے باپ کو دھوکا دیا۔ اور ان کی جگہ اپنے بھائی عیسو کا نام لیا۔ اور اس کی جگہ بیٹھ گئے۔ اور اس کے کپڑے پہن لئے۔ اور اس کے ہاتھ پر بکری کے بچے کی کھال لپیٹ لی۔ اور اس کی گردن پر بھی بکری کے بچے کی کھال لپیٹ لی

[illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] اور [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

ادا کرے؟ گواہی دیا کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تب مجھ سے اس کا خون اور اس کا مال اپنی جان کے سوا محفوظ ہو جائے گا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو اس جگہ اس لیے لائے ہیں کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ آگے ارشاد ہے:

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

جس دن بھڑ گئیں دونوں فوجیں اور اللہ

شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

ہر چیز پر قادر ہے

جیسے اس دن تم مغلوب تھے پھر اللہ نے تمہیں غلبہ دیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئندہ بھی تم کو غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

لڑائی والی رات

ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھی یقین کے ساتھ تلاش کر لیا ہے۔ لیلۃ القدر کی صحیح کوشش کرنے والی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حسن ابن حیؒ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القرقوب کی رات میں ہم سے بعض صحابہ نے بیان کیا کہ یہ وہی رات تھی جس کی صبح کو بدر کی لڑائی ہوئی تھی اور رمضان شریف کی سترہویں تاریخ کی رات تھی۔

وَاِذْ یُرِیْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَیْتُمْ فِیْۤ اَعْیُنِكُمْ قَلِیْلًا وَّیُقَلِّلُكُمْ فِیْۤ اَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ

جس وقت تم سے ان کو کر دکھایا تھا جب تم بھڑے تھے آپس میں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے اور تھوڑا کر دکھایا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں تاکہ

اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ

اللہ کر دے جو کام ٹھہرا ہو چکا تھا

"اور جب تم آپس میں بھڑے تھے تو اللہ نے تمہاری آنکھوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور دشمن کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا تاکہ اللہ جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر ڈالے۔" (ترجمہ شیخ الہندؒ)

وَیُقَلِّلُكُمْ فِیْۤ اَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ

اور تھوڑا کر دکھایا تم کو ان کی آنکھوں میں تاکہ اللہ کر دے جو کام ٹھہرا ہو چکا تھا اور اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں

الْاُمُوْرُ ۝

سب کام

اللہ کی تدبیر

قریش اپنے قافلہ کی حفاظت کے لئے اور اپنے قافلہ کو ساتھ لے کر مکہ واپس جانے کے لئے آئے تھے اور تم قافلہ کے ساتھ نہ تھے، تم کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جب ان کے اور تمہارے درمیان صرف ایک میدان کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، تاکہ تم ان پر حملہ کر دو اور ان کو ختم کر دو۔ اللہ کا کام پورا ہو کر رہا۔ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے اور جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ

اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور وعدہ میں خلاف کرتے

اس لڑائی کا مقصد

اس آیت کے آخری حصہ کی تفسیر میں ابن اسحاق نے یہ کہا ہے کہ اس لئے خبر کرنے والے کو بھیجا تھا کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اسلام اور مسلمان والے بھی دشمن کے ساتھ ایسا ملا دیں۔ جنگ بغیر آمادگی اور جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں اور مشرکوں کی یہاں اچانک بھیڑ کرا دی۔ تاکہ ہدایت کو اس پر ظاہر کر دے جو ہدایت پائے اور گمراہی کو اس پر ظاہر کر دے جو گمراہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible]

وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

اور بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے

یعنی اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ ہر بات کو سنتا ہے اس لئے کسی کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ ہم جو کچھ اس مجلس میں کہہ رہے ہیں اس کی خبر اللہ کو کیونکر ہوگی اور وہ کیونکر اس کا فیصلہ کرے گا۔

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا

جب کہ اللہ نے دکھلایا آپ کو ان کو آپ کے خواب میں تھوڑے

اللہ کی حمایت پر بھروسہ

یعنی مسلمانوں کو یہ بتلانا کہ اللہ کی مدد حمایت پر بھروسہ رکھنا چاہئے اللہ کی نگاہ میں اس کے ماننے والوں کی تعداد کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ اس کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی حمایت کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔

وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ

اور اگر دکھلاتا آپ کو ان کو بہت تو تم بزدلی کرتے

فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

اور جھگڑا کرتے کام میں لیکن اللہ نے بچا لیا بیشک وہ جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

جو کچھ ہے دلوں میں

اللہ نے مزدی سے بچایا

یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجاہدین کو دشمن کی صحیح تعداد نہ بتلاتا تو ممکن تھا کہ مسلمان اپنی تعداد کو کافی سمجھ کر لڑائی میں غفلت برتتے اور دشمن کی تعداد کو زیادہ سمجھ کر ہمت ہار بیٹھتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمن کی صحیح تعداد بتلا کر ان کو ہمت دلائی اور ان کی غفلت کو دور کیا۔

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ

اور جب کہ دکھلایا تم کو ان کو جب تم ملے تھے آپس میں تمہاری آنکھوں میں

قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ

تھوڑے اور تھوڑا دکھلایا تم کو ان کی آنکھوں میں تاکہ پورا کرے

اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ

اللہ کام جو ہونا تھا اور اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں

الْاُمُوْرُ

سب کام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اس کی تعبیر

جنگ کے موقع میں دشمن کی تعداد کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی غفلت کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی تھی، جس کی آپ نے اپنے اصحاب سے تعبیر بیان کی تھی، جیسے مسلمان بھی خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے کہ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ہمت بڑھی اور وہ بے فکر ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے، اگر خواب میں دشمن کی تعداد زیادہ دکھلائی جاتی تو مسلمانوں کی ہمت پست ہو جاتی اور وہ بزدلی دکھلاتے اور آپس میں جھگڑا کرتے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلا کر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی اور ان کو بزدلی اور آپس کے جھگڑے سے بچا لیا۔

مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کی کمی

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مدمقابل دشمن کی تعداد بہت تھوڑی دکھلائی تھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ ستر ہوں گے، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ سو ہوں گے، پھر جب ہم نے ان پر قابو پا لیا تو ہم نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ایک سو تھی۔

[illegible] ہوا ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible]

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

اور آپس میں جھگڑو نہ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی

تفرقہ بازی کا نقصان

یعنی باہمی جھگڑوں کی وجہ سے تم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا:

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اور صبر کرو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

کامیابی کی کنجی

ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کو تین اہم نصیحتیں کی گئی ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ ہمیشہ کامیاب رہ سکتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ جنگ کے موقع پر تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے کہ جنگ کے دوران کمانڈر کے حکم سے سرمو انحراف بھی بڑی خطرناک صورت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہر حال میں ہے اور جنگ کے دوران اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی تاکید میں آپ نے فرمایا:

لو قد كان ثلاثة رضي الله عنهم في باب نشيجة ولا تعلموا بما أمرهم الله ورسوله به و امتثالهم ورشدهم إياه لم يكن لأحد من الأمور أهون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم أشد منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة فيما أمرهم به الطاعة والانقياد شرقا وغربا في المنشط والمكره وعلى أن حقوقهم واجبة على سائر الأقاليم طوعا وانقيادا لترك القتال والمنازعة والجدال و الخلاف و اختلاف الكلمة والتفرق حتى عظمت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان واعتصمت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض و مغاربها إلى الحل من

اور اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے تو وہ تین ہیں جنہوں نے [illegible] اور حضور [illegible] کے حکم کی تعمیل کی ہے [illegible] کسی کو بھی [illegible] کے بعد [illegible] کی اطاعت کرنے میں [illegible] ان کی اطاعت کا [illegible] ہر حال میں [illegible] ان کے حقوق [illegible] ان کی [illegible] اور [illegible] اور [illegible] اور

کہ جو مصیبت ہم پر آنے والی ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ ہم میں وہ صفت خدا کی نہیں ہے جو تم میں ہے۔ ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم پر ایک مصیبت آنے والی ہے۔ چنانچہ وہی ہوا۔ اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی لاشیں میدان میں پڑی رہیں۔ ان کا مثلہ کیا گیا۔ ان کے ناک کان کاٹے گئے۔ ان کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ان کی آنتیں نکالی گئیں۔ ان کے جگر چبائے گئے۔ ان کی لاشوں کو روندا گیا۔ ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی بے عزتی کی گئی۔ ان کی بے قدری کی گئی۔ ان کی بے وقعتی کی گئی۔ ان کی بے توقیری کی گئی۔ ان کی بے اعتباری کی گئی۔ ان کی بے اعتمادی کی گئی۔ ان کی بے یقینی کی گئی۔ ان کی بے شکی کی گئی۔ ان کی بے گمانی کی گئی۔ ان کی بے ظنی کی گئی۔ ان کی بے وہمی کی گئی۔ ان کی بے خیالی کی گئی۔ ان کی بے فکری کی گئی۔ ان کی بے غمی کی گئی۔ ان کی بے اندوہی کی گئی۔ ان کی بے حزنی کی گئی۔ ان کی بے ملالی کی گئی۔ ان کی بے کدورتی کی گئی۔ ان کی بے رنجشی کی گئی۔ ان کی بے خفگی کی گئی۔ ان کی بے ناراضگی کی گئی۔ ان کی بے غصہ کی گئی۔ ان کی بے قہر کی گئی۔ ان کی بے غضب کی گئی۔ ان کی بے سخط کی گئی۔ ان کی بے عتاب کی گئی۔ ان کی بے مواخذہ کی گئی۔ ان کی بے گرفت کی گئی۔ ان کی بے پرسش کی گئی۔ ان کی بے بازپرس کی گئی۔ ان کی بے جواب دہی کی گئی۔ ان کی بے حساب کی گئی۔ ان کی بے کتاب کی گئی۔ ان کی بے میزان کی گئی۔ ان کی بے پل صراط کی گئی۔ ان کی بے جنت کی گئی۔ ان کی بے دوزخ کی گئی۔ ان کی بے جہنم کی گئی۔ ان کی بے ہاویہ کی گئی۔ ان کی بے سقر کی گئی۔ ان کی بے لظیٰ کی گئی۔ ان کی بے حطمہ کی گئی۔ ان کی بے سعیر کی گئی۔ ان کی بے جحیم کی گئی۔ ان کی بے ابدی کی گئی۔ ان کی بے سرمدی کی گئی۔ ان کی بے دائمی کی گئی۔ ان کی بے ہمیشگی کی گئی۔ ان کی بے لازوالی کی گئی۔ ان کی بے فنا کی گئی۔ ان کی بے زوال کی گئی۔ ان کی بے انتہا کی گئی۔ ان کی بے حد کی گئی۔ ان کی بے کنار کی گئی۔ ان کی بے پایاں کی گئی۔ ان کی بے بیکراں کی گئی۔ ان کی بے لامحدود کی گئی۔ ان کی بے غیر متناہی کی گئی۔ ان کی بے غیر محدود کی گئی۔ ان کی بے غیر منتہی کی گئی۔ ان کی بے غیر منقطع کی گئی۔ ان کی بے غیر منتہا

خَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت ہے

شیطان کا کافروں کی ہمت بڑھانا اور بھوگ جانا:

قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے لیکن بنی کنانہ سے ان کی پرانی چپقلش تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کا سپاہی کے ساتھ مل کر اُن سے جنگ آجائیں۔ تو شیطان ان کی پیٹھ ٹھونکنے اور ہمت بڑھانے کے لئے سراقہ کے سراقہ کے سراقہ ہی مالک کی صورت میں آپہنچا۔ بت کی فوج لے کر نعرہ بلند ہوا اور ابوجہل وغیرہ کی للکار سنی تو کہا کہ ہم سب تمہاری مدد و حمایت پر ہیں بنی کنانہ کی طرف سے بے فکر رہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جبرئیل امین کو دیکھ کر شیطان نے تو جبرئیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ ابوجہل نے کہا سراقہ! عین وقت پر دغا دے کر کہاں جا رہے ہو۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے (یعنی فرشتے) اور اللہ کے (اس خدائی فوج کے) ڈر سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں۔ کہیں کسی عذاب اور آفت میں پکڑا جاؤں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ابلیس نے بھوت بن کر اس کے دل میں خدا کا ڈر پیدا کر دیا تھا۔ بدر میں وہ جانتا تھا کہ اب قریش بالکفر بالآخرت میں گھر چکے ہیں کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اپنے متبعین کو دھوکہ دے کر اور بالآخر میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے۔ انہی کے متعلق یہاں بھی کہا ہے **وَلَا يَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا** (نساء رکوع ۱۶)

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (حشر رکوع ۲)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (ابراہیم رکوع ۴) (تفسیر جلالین)

یعنی جب مسلمانوں اور کافروں کے دلوں کو دہلا دینے والے معاملے ہوئے اور شیطان نے دیکھا کہ جان سے اترتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تو منہ پھیر کر پشت موڑ کر بھاگا۔

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے اور ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ ہی سے روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ایک ہزار فرشتے بھیجے تھے اور اپنے پیغمبر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور مسلمانوں کو مدد پہنچائی۔ حضرت جبرئیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ ایک طرف اور حضرت میکائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ دوسری جانب تھے۔ انہیں بھی شیطانوں کا لشکر اور اپنے جیسے نظر آگیا۔ شیطانی لشکر والے نبی مدلج کے سرداروں کے بھیس میں تھے اور خود ابلیس سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں۔ اس وقت شیطان نے مشرکوں سے کہا **لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ** لیکن جونہی جبرئیلؑ ابلیس کی طرف بڑھے اور ابلیس نے ان کو دیکھا اس وقت ابلیس کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ چھڑا کر پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس کے پیچھے اسی کے ساتھی چل دیئے۔ ایک شخص نے کہا۔ سراقہ تو نے تو کہا تھا **اَنَا جَارٌ لَّكُمْ** (اب بھاگا جا رہا ہے) کہنے لگا **اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ** ابلیس کا یہ فرار طابیہ کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ حارث بن ہشام سے جب ابلیس کا کلام سنا اور حارث اس کو سراقہ سمجھ رہے تھے (واقعہ بدر کے بعد مسلمان ہو گئے تھے) تو اس کا دامن چھوڑ دیا۔ شیطان نے حارث کے سینے پر ضرب کاری رسید کی۔ حارث گر پڑے اور شیطان بھاگ نکلا۔ کسی طرف نظر نہ کی۔ دیکھا کہ سمندر میں گر پڑا۔

شیطان کی دعا:

اسود بن عامر کہتا تھا کہ جب میں نے اپنے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے خیمہ سے نکل کر دیکھا کہ ابلیس ان مسلمانوں کو (جو ست بیس تھے) قتل کر رہا ہے۔ ابلیس کو دیکھ کر میں نے کہا (اے شیطان) میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے میں میری مدد کر۔ ابلیس نے کہا کہ میں تیری مدد نہیں کرتا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسود کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابلیس کا یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کی عادت ہے۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا **اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ** (میں آدم سے بہتر ہوں) اور اللہ سے ڈرا نہیں۔ اس نے نوح کی قوم کو بہکایا تھا اور کہا تھا **اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ** (میں اللہ سے ڈرتا ہوں) اور اللہ سے ڈرا نہیں۔ اس نے ہود کی قوم کو بہکایا تھا اور کہا تھا **اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ** (میں اللہ سے ڈرتا ہوں) اور اللہ سے ڈرا نہیں۔ اس نے یوسف کے بھائیوں

آدمی کو نکمّا بنا دیتی ہیں، ان کو کمزور کرتی ہیں، ان کے بدن سے قوت نکالتی ہیں۔

شیطان کو وسوسے کیوں ہوتا ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ شیطان جب کسی عورت کے دل (یعنی کان) میں کسی عورت کا دل مائل ہوتے دیکھتا ہے اور اس کی طرف جاتا دیکھتا ہے کہ وہ (بندہ) کسی کے بڑے بڑے مقاصد میں لگا ہوا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے (یعنی یہ حالت دیکھ کر وہ کمزور ہو جاتا ہے) اور اس کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ غضب یہ ہے کہ نظر آتا ہے کہ سارے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، مگر شیطان نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے دین کی بنیادیں کھود ڈالی ہیں (کہ کوئی بڑے سے بڑا حملہ دین کی عمارت کو نہیں گرا سکتا) اور دین کی تمام بنیادیں ہم نے ہلا دی ہیں، اب دین کی عمارت کو گرنے سے کون روک سکتا ہے۔ یہ خیال کر کے شیطان کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی تمام قوتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

شیطان کا خوف

شیطان نے فرشتوں کو نظر نہ آنے کی قوت دی ہے، اس لئے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا، مگر ان کا خوف اس کے دل پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ ان کے سامنے آنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اسی لئے جب بدر میں فرشتوں کا لشکر آیا تو شیطان بھاگ گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

منافقوں کی چہ میگوئیاں

مسلمانوں کی تھوڑی سی جمعیت اور بے سروسامانی دیکھ کر یہ منافق (یعنی

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي

جب کہتے تھے منافق اور جن کے

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ

دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ مغرور کیا ان کے دین نے

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے

حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

حکمت والا ہے

کافروں کیلئے موت کی صورت

یعنی ماریں گے تو یہ اور عذاب جہنم کا مزہ چکھیں گے۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعہ میں رکھا ہے، حتیٰ کہ بعض نے اس وقت جو فرشتوں کا چہرہ دیکھا تھا اس کا حلیہ بھی بیان فرمایا ہے، مگر اس آیت کے سب کافروں کو عام ہیں اس لئے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عام ہے، بدر کا ہو یا اب اور بدر کے واقعہ سے محض یہ ہوا کہ دنیا میں ان کافروں کی یہ گت بنی، ورنہ جس پیمانہ پر وہ آخرت کے عذاب کا تماشا ہی کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر ضربیں لگاتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ فرشتہ ان کی روح قبض کرتے وقت ان کو سزا دیتا ہے اور اس کی بہت سی روایتیں بھی اس تفسیر میں ہیں، اس کے کہ موقف کیئے معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت ضروری ہے اور یہی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں فرشتے کافروں کی جان نکالتے وقت ان کو سزا دیتے تھے اسی طرح عذاب کے منہ سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم کو عذاب جہنم کا مزہ چکھنا ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر)

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ خطاب اور عذاب جہنم کا مزہ چکھنا موت کے وقت ہی ہوگا، اس لئے کہ ان کو موت کے وقت ہی عذاب جہنم کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب اور عذاب قبر میں ہوگا، اس لئے کہ ان کو قبر میں ہی عذاب جہنم کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ

اور اگر تو دیکھے جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا

مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے اور کہتے ہیں (کہ چکھو

عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

عذاب جلنے کا

ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ جو اس وقت یہاں موجود ہو، تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے ساتھی کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کی مدد سے پیچھے رہ جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملاحظہ ہو:

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ

یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور اس لیے کہ

بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے

یہ ذلت ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے

یعنی یہ جو تمہاری آج کی ذلت ہے، یہ اللہ کے یہاں ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ظلم کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

چنانچہ جب حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے اس الزام کی تردید کی اور فرمایا کہ میں نے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے تو کبھی کسی کی زمین نہیں چھینی، میں نے تو کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، پھر میرے خلاف یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اس کا ارشاد ہے:

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

جیسے فرعون والوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ

کفر کیا اللہ کی نشانیوں کا، پس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر

اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

پکڑ لیا۔ بیشک اللہ زور آور ہے، سخت سزا دینے والا ہے

قدیم زمانہ میں، یعنی قدیم امتوں کے یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب یا انتباہ کے طور پر کچھ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً

اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے کسی

اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا

نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، جب تک کہ وہ لوگ اپنے

بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

جو کچھ اپنے دلوں میں ہے اس کو نہ بدل ڈالیں۔ اور بیشک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے

نعمتیں کب چھینی جاتی ہیں

یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی نعمتیں نہیں چھینتے، لیکن جب وہ قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتی ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا:

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

جیسے فرعون والوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ

کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی نشانیوں کو، پس ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر

وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

ہلاک کر دیا اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے

یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک وہ قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا:

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پس وہ ایمان نہیں لاتے

[illegible] کے ساتھ ملتے ہیں [illegible] ان سے [illegible] [illegible] کا [illegible] [illegible] [illegible]

بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ
(پاداش میں) ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ہم نے فرعون والوں
كَانُوا ظَالِمِينَ ۝
کو (بھی) ہلاک کیا تھا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔

فرعونیوں کی ہلاکت۔

فرعونیوں اور ان سے پہلی قوموں کی ان تین جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا گیا تھا جن کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ سب اس وقت ہلاک کیے گئے جب انہوں نے خدا سے بغاوت اور شرارت کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی عداوت نہیں رکھتا۔ (تفہیم القرآن)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ
بے شک جانوروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں
كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدْتَ
جو (حق کو) ماننے سے انکار کر چکے ہیں، پھر (کسی طرح) ایمان نہیں لاتے، جن سے تم نے
مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
معاہدہ کیا ہے، پھر وہ ہر موقع پر اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں،
وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝
اور (خدا کا خوف) نہیں کرتے۔

بدعہد اور بے ایمان بدترین جانور ہیں۔

جو لوگ ہٹ دھرمی سے کفر اور بے ایمانی پر تل گئے اور جنہوں نے کسی طرح ایمان نہ لانے کی قسم کھا لی، پھر جن کی ہٹ دھرمی اور بدعہدی نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا بالکل بے فائدہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور قرار دیا ہے۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں ان کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم
پھر اگر تم ان کو لڑائی میں قابو پاؤ تو ان کی ایسی خبر لو
مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝
کہ ان کے پیچھے جو اور لوگ ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوں، شاید کہ ان کو عبرت ہو۔
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ
اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدہ کو
إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
اس کے سامنے صاف پھینک دو، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

عہد پورا کرنے کا عجیب واقعہ

ابوداؤد، ترمذی، نسائی، احمد اور ابن جریر نے سلیم بن عامر سے روایت نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کا ایک قوم سے معاہدہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی اس قوم پر حملہ کر دیں۔ حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ ایک شخص گھوڑے پر چلا آ رہا تھا اور پکار رہا تھا کہ وعدہ کو نہ توڑو، وعدہ کو نہ توڑو۔ حضرت معاویہ نے دیکھا تو عمرو بن عبسہ تھے۔ حضرت معاویہ نے ان کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ معاہدہ کی گرہ کو نہ کھولے اور نہ باندھے جب تک کہ میعاد ختم نہ ہو جائے یا برابر کی سطح پر اس کو پھینک نہ دے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ واپس چلے گئے۔ (تفہیم القرآن)

الانفال

آیتے رکوعاتہ

دشمن کے بازوؤں کو عبرتناک سزا دو۔

یعنی اگر یہ کافر بدعہدی اور خلاف ورزی پر تلے ہوئے ہیں تو آپ کے مقابلہ میں جنگ میں آجائیں تو ان کو بھی عبرتناک سزا دیجئے۔ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں۔ اور عہد شکنی کی کبھی جرأت نہ کریں اور اگر ایک قوم سے علانیہ جنگ کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ آثار و قرائن بتاتے ہیں کہ عہد شکنی پر آمادہ ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ مصلحت سمجھیں تو ان کا عہد واپس کر دیں اور معاہدہ سے دستبرداری کی اطلاع کر کے مناسب کارروائی کریں۔ تاکہ فریقین پچھلے معاہدات کی نسبت شک و شبہ سے بری الذمہ ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں عہد پر قائم رہنا اور عہد کو توڑنا اپنی طرف سے کوئی کارروائی نہ کرنا، بلکہ دوسرے فریق کی کارروائی کے منتظر رہنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے سورۂ توبہ کے شروع میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کی کارروائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہو نہ خیانت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی معاہد سے عہد باندھے تو اس کو چاہئے کہ عہد کی گرہ کو نہ کھولے جب تک کہ عہد کی مدت پوری نہ ہو جائے یا اس کی طرف برابری کی حالت میں نہ پھینک دے۔ (ابوداؤد)

یہودی بنی قریظہ پر حملہ:

جس کا بیان یوں قصہ خواں احزاب کے بعد کا ہے۔ حافظ محمد یوسف صالحی نے بحوالہ واقدی بیان کیا ہے کہ جب احزاب کے لشکر واپس ہو گئے تو جبرئیل امین نے آکر آپ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ بنی قریظہ کی طرف چلئے۔ میں ان کے قلعوں میں ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا۔ آپ نے مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص عصر کی نماز بنی قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچ کر ہی پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ کے نیچے پہنچ کر بلند آواز سے یہودیوں کو گالیاں دیں۔ انہوں نے کہا اے ابوتراب! ہم تو آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ آپ کی قوم کے پاس جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس گندے منہ کو سننے کے لئے نہیں آیا۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ آپ واپس تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے گالی دی ہے۔ اگر تم اس سے توبہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توبہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

وسلم کا مقصد ہو جانے کا حضور کو ان اور یہ بھی کو ہو جاتا ہے
جاتا ہے کہ یہ تھیں ... اللہ علیہ وسلم نے ... رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں سے قتل اور قتل مال کا پورا پورا حصہ خود
لے لیا اور چھ حصے (۵ : ۶) مالِ غنیمت کو ... دیئے ... کے بعد جو مال
بھی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتا اس کا پانچواں حصہ (یعنی ... کے مصرف میں دیا جاتا تھا
جاتا ہے کہ ... اس پانچویں حصہ میں اللہ علیہ وسلم کو ... حق اس
... کو ہم تجارتی تعلیم سے پہلے کی مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بچوں کے لیے مال رکھتے تھے)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

یا شاید اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

تفسیر: ایک قبیلہ کے شخص نے ... حضرت ... اپنے
اس ... پر ... اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو کچھ
پیادہ ... ہو گئے ... (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ... کو ... شروع
کر دیں آپ نے دیکھ کر ایک شخص کو ... سے ... آدم ہے
... حضرت ... اللہ علیہ وسلم نے ... دیکھا تو وہ
حضرت ... کے ... حضرت ... نے ... پوچھا ... حضرت
... اللہ علیہ وسلم نے ... حال عرض کیا
... اللہ علیہ وسلم نے ... اس ... کی ... ہو
... اللہ علیہ وسلم نے ... اس ... ہو جانے پر ... کی
... اللہ علیہ وسلم نے ... اس ... ہو جانے پر ... کی
... اللہ علیہ وسلم نے ... اس ... ہو جانے پر ... کی

سنہ ... میں ... اللہ علیہ وسلم نے ... حضرت ... کے
... میں ... شروع ... صلی اللہ علیہ وسلم ... کی ... کے
... کے ... اللہ علیہ وسلم ... کی ... کے ... کے
... کے ... اللہ علیہ وسلم ... کی ... کے ... کے
... کے ... اللہ علیہ وسلم ... کی ... کے ... کے
... کے ... اللہ علیہ وسلم ... کی ... کے ... کے

یہودیوں نے حکومت قبول نہ کی

حضرت علامہ ... اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ... لکھا ہے

پاس کچھ ... ہیں ... نے فرمایا ... نہیں ... میں نے ... کہا ... نہیں ... میں ... ایک ... نہیں ... کی ... کے ... پہنچے ... نہیں ... کے ... کے ... کے

کی تیاری اور انتظامات کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف اور دشمن کا رعب پیدا ہو جائے گا اور وہ آئندہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی عسکری قوت اور تیاری کو دیکھ کر بہت سے دشمن بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ غرض

[illegible] کے استعمال کی مشق کرنے کو بھی عبادت ہی سمجھ کر [illegible]

ہر قسم کی تیاری ضروری ہے

[illegible] اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کا دفاع ہے [illegible] اس لئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

تم ان کے لئے جو کچھ قوت اور طاقت جمع کر سکو کرو، خبردار قوت تیر اندازی ہے، خبردار قوت تیر اندازی ہے، خبردار قوت تیر اندازی ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۱۷)

یعنی مسلمانوں کو دشمنوں سے جہاد کرنے یا ان کے حملوں کے مقابلہ کے لئے جو بھی ممکن ہو سکے ہر قسم کی طاقت اور قوت جمع کرنی چاہئے، اور قوت کی تشریح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی مشق سے فرمائی ہے، جہاد کے لئے اور فی زمانہ بھی اسی میں داخل ہے۔ بعض لوگ بندوق سے مراد لیتے ہیں۔

تیر اندازی:

حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

جہاد کی قوت تیر اندازی ہے، جہاد کی قوت تیر اندازی ہے، جہاد کی قوت تیر اندازی ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۱۷)

حضرت ابو امامہ باہلی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پھینکا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پھینکا اس کے لئے (جنت میں) ایک درجہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا اس کے لئے (جنت میں) ایک درجہ ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب الرمی فی سبیل اللہ، حدیث ۲۸۱۱)

حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ تمہارے لئے مال غنیمت کی فراوانی کی وجہ سے عنقریب اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا، پس تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں سے غفلت نہ برتے۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۱۸)

حضرت ابو امامہ باہلی کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس نے نافرمانی کی۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۱۹)

حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس نے نافرمانی کی۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۱۹)

گھوڑوں کی پیشانی کے بال:

حضرت جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کی برکت بیان فرما رہے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۲۰)

حضرت جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کی برکت بیان فرما رہے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث ۱۹۲۰)

تین طرح کے گھوڑے:

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا آدمی کے لئے ثواب کا ہوتا ہے، ایک گھوڑا آدمی کے لئے ستر پوشی کا ہوتا ہے، ایک گھوڑا آدمی کے لئے وبال کا ہوتا ہے، (آپ سے دریافت کیا گیا کہ گھوڑا آدمی کے لئے ثواب کا کیسے ہوتا ہے؟) فرمایا کہ گھوڑا آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے باندھے یا اپنے کھیت یا باغ میں باندھے تو جتنی مدت وہ گھوڑا اس کھیت یا باغ میں رہے گا اس کے لئے ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر گھوڑا آدمی نے اپنے کھیت یا باغ میں باندھا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کے لئے نہیں باندھا تو گھوڑا آدمی کے لئے ستر پوشی کا ہوتا ہے، اور اگر گھوڑا آدمی نے فخر و ریا کاری کے لئے باندھا ہے تو گھوڑا آدمی کے لئے وبال کا ہوتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ، حدیث ۲۲۶۰)

[illegible] کے لئے [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

دے دیا جائے گا تم کو اور تمہارا حق نہ دبایا جائے گا

مالی جہاد کا ثواب

یہ مالی جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا ایک درہم کے سات سو درہم کیا یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ اور بہت زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ

اور اگر وہ کافر صلح کی طرف تو جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اس طرف اور بھروسہ

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اللہ پر بیشک اللہ ہی ہے سننے والا جاننے والا

صلح بھی ہو سکتی ہے

اس آیت میں یہ بیان فرمایا جہاد کی اجازت دی گئی ہے کہ کفار سے جہاد کرو۔ اس کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کفار صلح کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھائیں تو آپ کو بھی صلح کر لینی چاہیے۔ کیونکہ صلح بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس لئے اگر کفار صلح کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھائیں تو آپ کو بھی صلح کر لینی چاہیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جہاد کی فرضیت منسوخ نہیں ہوئی۔ جہاد کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے

اللّٰهُ هُوَ الَّذِیْ اَیَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ ۙ
اللہ ہی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا

اگر صلح کرنے سے لوگ دغا بازی اور عہد شکنی کا ارادہ کریں تو فکر نہ کیجیے۔ خدا آپ کی مدد کے کافی ہے ان کے سب فریب خدا ان پر پلٹ کر دے گا۔ اسی نے بدر میں آپ کی نصرت اور فراہمی اور مدد ظاہری علوہ پر ان غار اور مؤمنوں مسلمانوں سے آپ کی تائید کی۔ (فتح عزیزی)

عبدہ بن ولی لیا پہ فرماتے ہیں میری حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی آپ نے مجھ سے استفسار فرمایا کہ کیا تم خدا کی مدد میں محبت رکھتے ہو؟ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے پیشوہ پیشانی ہاتھ ملاتے ہیں دلوں کے کھلا ایسے ملتے ہیں جیسے دوست کے ملنے کا ڈھنگ ہوتا ہے کیا یہ کام تو بہت آسان ہے فرمایا پھر کچھ بھی اختلف ہو وہ جس کی نسبت جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو ڈھیر زمین کے خزانے خرچ کر دے تو بھی یہ نہ ہو سکے کہ دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے اور یہ کام فرمان سے مجھے یقین ہو گیا۔ یہ مجھ سے بہت بڑا کام ہے۔

وَاَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ
اور الفت ڈالی اُن کے دلوں میں اگر تو خرچ کرتا
مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَیْنَ
جو کچھ زمین میں ہے ساری نہ الفت ڈال سکتا اُن کے
قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ
دلوں میں لیکن اللہ نے الفت ڈالی اُن میں بیشک اور وہ ہے
عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۝
حکمت والا

اسلام نے صدیوں کی جنگیں ختم کرا دیں:

اسلام سے پہلے جب عرب میں جہالت اور غرائی و شقاوت کا بازار گرم ہوتا اور ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ وہ لڑائیاں جس جب زمانہ کی طرح ہو جاتی تھیں یہاں تک اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ مدینہ کے دو قبیلوں "اوس" و "خزرج" کی خانہ جنگی آزمائی اور ایسی ہی عداوت دشمنی کا سلسلہ تھا۔ طرح طرح ختم نہ ہوتا تھا۔ آپ

دوسرے کے خون کا پیاسا اور عزت و آبرو کا بھوکا تھا۔ ان حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حید، صداقت اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے۔ لوگوں نے نہیں بھی ایک فریق خیر خیال اور سب نے مل کر مخالفت (مشاقق) کا نرخ ہر طرح بلند کر دیا۔ پرانے کینے اور عداوتیں بھول کر ہر قسم کی دشمنی کے لئے مستعد ہو گئے۔ ذات قدسی صفات کو ہر طرح ستانا شروع کر دیا۔ وہ آپ کی پیدائشی سے ستاتے تھے، آپ کے سایہ سے بھاگتے تھے۔ دنیا کی کوئی حالت نہ تھی جو دشمنوں کی بھیجی اور بہانہ کے کام میں معرفت الٰہی اور حب نبوی کی مانع ہو سکے۔ کرامر شرب، قوت کا سوال یا کرب کو ایک دم قوت و لذت باطنی کی خبر میں جاگزیں اور اس مقدس مستی کا دم بھرنے والے وہ خادم و عاشق جاں نثار بنا دیا جس سے زیادہ چند روز پہلے ان کے نزدیک کوئی مبغوض ہستی نہ تھی۔ بالفاظ دیگر زمین کے لوگوں کو خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا جا سکتا تھا جو اللہ کی رحمت اور انعام سے بہت آسانی سہولت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ خدا نے فتح بھائیوں سے زیادہ ایک کی الفت دوسرے کے دل میں ڈال دی اور سب کی دلوں کا ایک ہی مرکز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف اطہر کو بنا دیا۔ یہ کلمہ لا الٰہ الا اللہ ایسا پھیلا دیا خدائے زبردست قادر ہے اور ایسی شدید ضرورت کے وقت سب کو محبت و اطاعت کے ایک نقطہ پر جمع کر دینا اس کے کامل حکمت کی دلیل ہے۔ (فتح عزیزی)

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں
الْمُؤْمِنِیْنَ ۝
مسلمان

اتفاق اور سامان کی قلت سے نہ گھبراؤ:

اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اکثر سلف کے نزدیک۔ مطلب ہے کہ اے پیغمبر اللہ تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے یعنی مدد اور سروسامانی وغیرہ سے تجھ کو نہیں چاہئے۔ خود بخود خدا نے یہ حق لئے ہیں کہ اے پیغمبر تجھ کو فی الحقیقت کیا خدا کافی ہے اور وہاں ہو اسباب کے اعتبار سے تھوڑے مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو کافی ہے۔ پہلے جو فرمایا تھا اِنْ یُّرِیْدُوْۤا اَنْ یَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ کیا اسی کا خلاصہ ہوا؟ (تفسیر ثنائی) طبرانی وغیرہ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کا بیان نقل

کیا ہے کہ ۲۹ مرد حضرت ایمان لا چکے تھے، ان کے بعد حضرت عمرؓ مسلمان ہوئے۔ اس طرح چالیس مسلمان ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِیْنَ نازل فرمائی۔

جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمرؓ مسلمان ہو گئے تو مشرکوں نے کہا کہ آج ہی ہمارا ایک گروہ (کی طاقت) ختم ہو گئی۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت کل ہے یا مدنی

یہ تمام روایات بتاتی ہیں کہ یہ آیت مکی ہے مگر کوئی مانع نہ ہو تو قرآن کی آیات کو مدنی کہا جائے کیونکہ یہ سورت جب مدینہ میں نازل ہوئی (تو یہ آیت بھی وہیں نازل ہوئی) اور تفسیر نمونہ میں

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلَی

اے نبی شوق دلاؤ مسلمانوں کو لڑائی کا

الْقِتَالِ اِنْ یَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ

اگر ہوں تم میں بیس کچھ ثابت قدم رہنے والے

یَغْلِبُوْا مِائَتَیْنِ وَاِنْ یَّكُنْ مِّنْكُمْ

تو غالب ہوں وہ سو پر اور اگر ہوں تم میں

مِّائَةٌ یَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ

سو کچھ تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ

قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُوْنَ ۝

وہ لوگ کچھ نہیں رکھتے

مسلمان دس گنا بڑے دشمن پر غالب ہیں۔

یہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے لیکن وہی تجویز پیش کی ہے جو اس وقت ان کے لئے مناسب تھی۔ سب پہلے کہ مسلمان دشمن سے کس طرح مقابلہ کریں۔ وہ خدا اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم خدا کی قدرت کے سامنے ہیں (اس طرح) ان کی روحیں مضبوط ہوں گی اور ان کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو گی جو دشمن کی تعداد سے دس گنا زیادہ ہو تو بھی اس کے مقابلے سے نہ ڈریں اور ہمت نہ ہاریں۔ اس کے بعد ان کو بتایا کہ تم میں ایسی طاقت ہے کہ تم

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

تو غالب ہوں دو سو پر اور اگر ہوں تم میں

أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

ایک تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے

مَعَ الصَّابِرِينَ ۝٦٦

اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے

دو گنی طاقت کے مقابلہ سے بھاگنا حرام ہے:

مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر میں تمہارے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ تین گنی فوج کے مقابلہ سے تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تم میں سے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو گنی طاقت کے مقابلہ سے بھاگنا حرام ہے۔ یہ حکم بعد میں نرم کر دیا گیا۔ چنانچہ اب صرف اپنے سے دوگنی تعداد کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور بھاگنا حرام ہے۔ یہ دوسری رعایت بھی کسی کی وجہ سے نظر میں تخفیف ہوئی ہے یا وہ دور ہو گئی ہے۔ ابتدا نے ہجرت میں مٹھی بھر مسلمان تھے جن کی قوت بھروسہ معلوم تھی۔ پھر مکہ کے بعد میں بہت سے غیر مسلم عرب اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے اور حق کی پیروی میں جان کی بازی لگا دینے کے جذبات ان میں بھی پیدا ہو گئے جو مدینہ کی اصل مسلم آبادی میں پائے جاتے تھے۔ اس لیے اب یہ ضرورت باقی نہ رہی کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے دو کافروں کے مقابلہ سے بھاگنا حرام ہے۔ لیکن یہ بات کہ ایک مسلمان کو کتنے کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ مسلمان کس درجہ کی اخلاقی اور جنگی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس سے بڑھ کر طاقت رکھتے ہوں تو ان کے لیے یہ بھاگنا حرام ہو گا کہ دو سے زیادہ کافر ان کے مقابلہ میں آئیں۔ اور اگر وہ اس سے کم طاقت رکھتے ہوں تو ان کے لیے یہ بھاگنا حرام ہو گا کہ دو سے کم کافر ان کے مقابلہ میں آئیں۔ اس کی تشریح ہم اوپر کر چکے ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، صفحہ ۱۵۱)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ

نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے پاس رکھے قیدی جب

حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ

تک خوب خونریزی نہ کر لے ملک میں تم چاہتے ہو

الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ

اسباب دنیا کا اور اللہ کے پیش نظر ہے آخرت اور اللہ زبردست ہے

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٦٧

حکمت والا

بدر کے قیدیوں کا فیصلہ:

بدر کی لڑائی سے پہلے کافر مسلمانوں نے جن لوگوں میں فیصلہ کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے متعلق دو صورتیں مسلمانوں کے سامنے پیش تھیں۔ ایک یہ کہ وہ ان کو قید کر لیں، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، بشرطیکہ یہ بھی شرط پر کہ جتنے مسلمان اتنی تعداد میں نہ سہی تو اتنی قلیل تعداد میں تو وہ ضرور قتل کے جائیں گے۔ حقیقت میں خدا کی طرف سے ان دو صورتوں کا انتخاب نبی کے لیے پیش کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انتخاب نبی کو اپنی رائے اور طبیعت سے نہیں بلکہ وحی سے کرنا چاہیے تھا، اور وحی سے معلومات کو دو صورتوں میں سے کسی ایک کی تجویز نہیں کی تھی۔ بلکہ یہ تجویز کی تھی کہ اِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً (یا تو احسان کرو بعد میں یا فدیہ لے کر چھوڑ دو) یا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مشورہ کر لینے (وحی جلی یا وحی خفی کے ذریعہ سے) کی رائے پیش کی تھی۔ آپ نے دونوں صورتوں کو ناپسند فرمایا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ یا تو آپ شراب کا اختیار فرما لیتے تو آپ کی مت بھٹک جاتی۔ بہرحال آپ نے صحابہ کے اس معاملہ میں رائے طلب کی۔

حضرت ابوبکرؓ کی رائے:

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ سب تمہارے اپنے خویش و اقارب اور بھائی بند ہیں۔ لہٰذا یہ رائے ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس رحم طلب اور احسان کے بعد ممکن ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر خود اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمارے دست و بازو بن جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند ہی کافر ہمارے ہاتھوں قتل ہو کر رہیں۔ باقی

کر دیا ہے۔ اس کا اثر ہی ہے کہ ان کی طبیعت ہر جائز اور ناجائز طریقہ سے مال جمع کرنے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی اسی طرف تھی کہ ان کو اس مرض سے نجات دلائی جائے۔ اس لئے ان کو اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو کرو کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے اس کے پانچ حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے نام پر نکال دیا کرو۔ اس سے تمہارے دل کی بہت سی کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوہ کے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت میں ان کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ مال غنیمت تمہاری محنت اور تلوار کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا تمہارا فرض ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوہ کے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔

فیصلہ الغرض بحث و تمحیص کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل ہوا۔ یعنی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا طے ہوا۔ اس فیصلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی طرف تو وحی الٰہی نازل ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں آیت نازل ہوئی۔ اس لئے ان کی رائے بھی وحی الٰہی کے موافق ہوئی۔ اس لئے ان کی رائے کی تائید میں آیت نازل ہوئی۔ اس لئے ان کی رائے بھی وحی الٰہی کے موافق ہوئی۔

حضرت عمرؓ کی رائے

حضرت عمرؓ سے جب اس بارے میں رائے طلب کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ کے اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ ان کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے ان کا شر اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو جائے گا۔ اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے ان کا شر اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو جائے گا۔

فیصلہ الغرض بحث و تمحیص کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل ہوا۔ یعنی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا طے ہوا۔ اس فیصلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی طرف تو وحی الٰہی نازل ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں آیت نازل ہوئی۔ اس لئے ان کی رائے بھی وحی الٰہی کے موافق ہوئی۔

حضرت عمرؓ کی رائے

حضرت عمرؓ سے جب اس بارے میں رائے طلب کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ کے اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ ان کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے ان کا شر اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو جائے گا۔

فیصلہ الغرض بحث و تمحیص کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل ہوا۔ یعنی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا طے ہوا۔ اس فیصلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی طرف تو وحی الٰہی نازل ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں آیت نازل ہوئی۔ اس لئے ان کی رائے بھی وحی الٰہی کے موافق ہوئی۔

علیہ وسلم کو جو یہ اطلاع ملی تو (آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی اور) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگوں کے خیال سے آپ کی بات نہیں بنی۔ انصار کا خیال ہے کہ آپ کو خیال کرلیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ کیا میں انصار سے یہ باتیں فرمادوں؟ حضرت عمرؓ انصار کے پاس گئے اور ان سے کہا صاف صاف کہو تمہارے دو انصار نے کہا اللہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ انصار نے کہا اگر رسول اللہ کی یہ رضا ہے تو ان کو لے لیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو لے لیا۔ جب عباسؓ قید میں آگئے تو حضرت عمرؓ نے کہا عباس مسلمان ہو جاؤ۔ آپ کا اسلام لانا مجھے خطاب سے مسلمان ہونے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس بات کی طرف پہنچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسلمان ہوتا پسند ہے۔

مختلف آراء: واقدی اور بیہقی نے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ بنو انصار کی جماعت نے اکر خدمت گرامی میں حاضر ہوتے اور دعا کی کہ یا رسول اللہ آپ جائداد پر راضی ہو جائیں تاکہ آپ کے بھائی عباس کا فدیہ معاف کردیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر خدا کی قسم ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر خدا نے تمہارے قابو میں کردیئے ہیں۔ یہ سب تمہارے بھائی بند ہیں ان کے متعلق تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے قبیلہ کنبہ کے لوگ ہیں اللہ نے ان پر آپ کو کامیابی اور نصرت عنایت فرمائی ہے یہ سب پیارے اور بے پیر قبیلے والے ہیں بھائی ہیں ان کو قتل نہ کیجئے۔ میری رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے لیجئے ہم کو جو مال ان سے وصول ہوگا وہ کافروں کے مقابلہ کے لئے ہمارے لئے باعث قوت ہوگا اور امید ہے کہ آپ کے کہنے سے اللہ ان کو ہدایت فرمادے گا اور یہ آپ کے بازو بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور نکال باہر کیا اور آپ سے جنگ کی میری رائے ہو گی کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ میری رائے ہے کہ فلاں شخص (حضرت علیؓ کا ایک قریبی رشتہ دار جو عباس کی طرف اشارہ کر رہے تھے) حضرت علیؓ کہا کرتا ہے میرے قبضہ میں ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں اور اگر اللہ کو اسلام ہو جائے گا۔ کہ تمام دشمنوں میں سرکردہ کی محبت نکل جائے۔ یہ قریش کے سردار ان میں پیشوا ہیں ان کی گردنیں مار دیجئے۔

حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کی مثال:

حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ وادی میں بہت سی لکڑیاں جمع کرکے آگ لگوا کر ان کو جلوا ڈالئے۔ حضرت عباس عبداللہ کی یہ بات سن رہے تھے جب بولے تم نے قرابت کا رشتہ کاٹ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے حضرت ابوبکرؓ کی بات رسول اللہ قبول کرلیں گے۔ کسی نے کہا حضرت عمرؓ کے مشورہ پر عمل کریں گے۔ اور بعض کا خیال ہوا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے مشورہ پر عمل اختیار کرلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کچھ لوگوں کے دل اللہ اتنے نرم کردیتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض کے دل اتنے سخت کردیتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر تمہاری مثال (حضرت عیسیٰ) کی سی ہے جیسے ملائکہ میں میکائیل جو بارش لاتے ہیں اور انبیاء میں جیسے ابراہیم جنہوں نے کہا تھا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ عمر کی مثال (حضرت موسیٰ) کی سی ہے جیسے ملائکہ میں جبرئیل جو سختی مصیبت اور عذاب اللہ کے دشمنوں پر لاتے ہیں اور انبیاء میں جیسے حضرت نوح جنہوں نے کہا تھا رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے رب زمین پر کافروں کے کسی شخص کو نہ چھوڑ اور جیسے انبیاء میں حضرت موسیٰ تھے جنہوں نے کہا تھا رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اے اللہ ان کے مالوں کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کردے کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں (عمر صاحب عذاب کے بعد ایمان قبول نہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو تم میں سے کوئی تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا تم لوگ تباہ اور ہلاک ہوا اس لئے ان میں سے کوئی فدیہ یا جرمانہ لئے بغیر چھوٹ سکے گا یا ان کی گردن ماری جائے گی۔

کامل ایمان یہ ہے: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اہل ایمان کا کیا مستحق فرمادیجئے۔ جس نے اس کا اسلام کامل کرلیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا [illegible] حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ [illegible] کسی نہیں ہوا کہ [illegible] اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان کا مستحق ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ دور رہے تھے:

دوسرا دن ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شیں پہنچے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ وہ ہے ہیں۔ عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی کیا بات ہے۔ بتایئے اگر میں بھی رو سکا تو رونا، ورنہ آپ جیسا سا کر رونے کی صورت بنا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب مجھ کو اس کے خلاف کرنے سے ہم پر وہ درخت عذاب آنے والا تھا (عذاب "جانا تو ابن خطاب کے علاوہ عذاب سے کوئی بھی نہ بچتا۔ ٹھیک قریب کے درخت کی طرف شارہ کرتے ہوئے فرمایا اس درخت سے بھی زیادہ نزدیک عذاب جو قریب تھا اللہ نے وہ ٹال دیا) اس پر آیات ذیل کا نزول ہوا۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ

خلاصہ کی روایت میں آیا ہے جب وہ درخت جن مشرک قسامت کھا کر بھاگے تو لوگ ٹہنیاں جھوٹ کر اپنی حیثیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس سے حضرت عمرؓ کا وہم جیسے پیدا ہوا کہ کہیں کفار پھر پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔

مسئلہ: علماء کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ امام مسلمین کو قیدیوں کو قتل کر دینے کا اختیار ہے۔ یہ آیت اسی مضمون پر دلالت کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کو قتل کرایا تھا اور عقبہ بن حارث طفیل بن عدی اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی گرفتاری کے بعد قتل کرایا تھا۔ نضر بن الحارث بن علقمہ بن کلدہ کے متعلق ابن ابی معیط نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ۔ عقبہ کو متعلق ابن اسحٰق ابن ابی الدنیا نے نقل کیا تھا اور بقول ابن ہشام حضرت علی بن ابی طالب نے۔

مسئلہ: قیدیوں کو غلام بنانے رکھنے یا فدیہ لینا جائز ہے۔ ان تمام کافروں کے شر کا دفعیہ اور مسلمانوں کی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر امام ابوحنیفہ نے فرمایا تھا کہ قیدی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ فیصلہ امام کے ہاتھ میں ہے وہ جو مناسب سمجھے کرے۔ ہاں اگر کسی نے غلام خود (بغیر امام کی اجازت کے) قیدی کو قتل کر دیا تو اس پر قتل کا تاوان نہیں دینا پڑے گا۔

مسئلہ: قیدیوں کو چھوڑ دینا امام اعظم ابوحنیفہ اور احمد نے بھی جائز کہا ہے۔ ابن ماجہ نے کرز بن علقمہ الخزاعی کے متعلق روایت کی ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضہ کے رہا کر دیا تھا۔ امام مالک نے بھی بغیر کسی معاوضہ کے رہا کر دینا جائز کہا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ قیدیوں کو رہا کرنے کی تین صورتیں ہیں۔ ۱۔ قتل کر دینا ۲۔ غلام بنا لینا ۳۔ فدیہ لینا۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک

حالت حرب حضرت عمرؓ نے اطراف اور باشندگان شام کو لکھا تھا۔

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ اس حکومت یا ملک نے فرمایا ہے یوں سے ثابت ہے کہ ان کافروں کو دار الحرب بھیج دیا جائے گا تو اموال غنیمت حاصل ہوں گے اور قوت کمزور ہو جائے گی۔

مسلم نے صحیح میں ابوداؤد نے سنن میں اور ترمذی نے جامع میں حضرت عمران بن حصین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سلمانوں پر ایک مشرک (قیدی) کے بدلہ کا حکم دیا۔

بنی فزارہ کے قیدی لڑکے کے بدلہ مسلمانوں کی آزادی:

مسلم اور احمد اور اصحاب السنن الاربعہ نے حضرت سلمہ بن اکوع کے حوالہ سے بیان کیا، حضرت سلمہؓ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر بنا کر جہاد پر بھی بھیجا۔ ہم نے آپ کے زمانہ خلافت میں فزارہ پر غلبہ حاصل کیا۔ جب (بنی فزارہ سے) اپنی پھپھی سے ایک قیدی کی مسافت دوری تھی تو حضرت ابوبکرؓ کے حکم پر ہم نے چڑھائی کی۔ جب آپ نے بنی فزارہ پر حملہ کر دیا تو وہاں کے پانی پر اتر گئے اور وہاں جس (فزاری) کو پاتا جاتا تھا، قتل کیا۔ میں نے دیکھا کہ بچوں میں سے کچھ لوگ ایک پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے خطرہ ہوا کہ مجھ سے پہلے یہ پہاڑی پر چڑھ جائیں گے۔ (اور نکل جائیں گے) اس لئے میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان حائل ہو کر ان پر تیر برسانا شروع کئے۔ جب انہوں نے تیر دیکھے تو رک گئے اور میں ان کو ہنکا لے آیا۔ ان میں بنی فزارہ کی ایک عورت بھی تھی جس کے ساتھ عرب کی حسین ترین ایک لڑکی تھی۔ میں ان کو ہنکا کر لایا۔ حضرت ابوبکرؓ تک لے آیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے وہ لڑکی مجھے عنایت کر دی۔ ہم مدینہ کو آگئے تھے (راستہ میں) میں نے اس لڑکی کا کپڑا تک نہیں کھولا۔ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مجھ سے ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا سلمہ یہ عورت مجھے دے دے۔ میں نے کہا کیا، اللہ کی قسم یارسول اللہ یہ تو مجھے پسند ہے میں نے تک اس کا کپڑا اتنی نہیں کھولا ہے۔ حضورؐ خوش ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا تو پھر بازار میں حضور اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضورؐ نے فرمایا سلمہ اللہ تجھ پر رحم کرے یہ عورت مجھے دے دے۔ میں نے جواب دیا یارسول اللہ یہ آپ کے لئے ہے۔ میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مکہ بھیج دیا اور مکہ میں جو مسلمان قیدی تھے اس کے عوض ان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔

حضرت زینب کا ہار:

ابن اسحٰق اور ابوداؤد نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت زینب

مطعم بن عدی نے اپنے بڑے بیٹوں کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا حکم دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے بھی اپنے ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا حکم دیا۔ ابوجہل جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے چھیڑتا رہتا تھا، اس بار کچھ نہ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت رات تاریکی ہو گئی اور صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم سب سو جاؤ تو میں بیت الخلاء جا آؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم یہیں رہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جن ہیں۔ ہم نے آپ کی تلاوت قرآن سنی تو ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ ہم آپ کی قوم کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ رات کو جنات آئے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کو قرآن سنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے آپ کو تلاش کیا۔ آپ کو وادی میں نہ پایا تو ہم نے سمجھا کہ آپ کو غیب سے اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا۔ ان کو قرآن سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا کھلایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ان کو کیا کھلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہڈی کھلائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہڈی کیسے کھلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی پر جب وہ گرتے ہیں تو وہ گوشت سے بھر جاتی ہے۔ گوبر کو ان کے جانور کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ان کو کیا کھلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گوبر کھلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ گوبر کیسے کھلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر پر جب وہ گرتے ہیں تو وہ جو کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

علم تمہاری قسمت میں نہ تھا۔ جو فیصلہ ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بدر کی لڑائی میں جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے اس کے لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ ہے۔ اس لئے تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ (احمد) ہم سے بیان کیا عبدالرحمٰن نے، کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے، ان سے عمرو نے، ان سے عکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یہ آیت بدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی جا چکی ہوتی جس کی رو سے تمہیں فدیہ لینے کی اجازت ہے تو فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا پس جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لئے حلال اور پاکیزہ ہے۔ (احمد) ہم سے بیان کیا عبدالرحمٰن نے، کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے، ان سے عمرو نے، ان سے عکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یہ آیت بدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی جا چکی ہوتی جس کی رو سے تمہیں فدیہ لینے کی اجازت ہے تو فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا پس جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لئے حلال اور پاکیزہ ہے۔

حضرت عباس کا مسلمان ہونا:

بخاری نے کتاب کی حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی جو بدر کے دن گرفتار کر لئے گئے تھے آپ ان کے متعلق کہتے تھے مسلمانوں نے جو رسی سے جکڑیوں کے کھانے کا فدیہ لیا تھا خاص ہمارے لئے اس سب (قریش اور دوسرے مشرکوں) کو کھانا کھلانے کے لئے آپ نے رسی تک نہیں چھوڑی تھی جس میں وہ سب کھانا کھلانے کے لئے لے کر آئے تھے۔ جب بہت سے آدمی جنگ بدر کی قید ہو کر آ گئے تو حضرت عباس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اور جب آپ نے سنا تو رونے لگے۔ آپ نے عباس سے فرمایا کہ اے عباس! تم اپنا فدیہ بھی دو اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابوطالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی دو۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم مجھے ایسا کرنے سے چھوڑے رہے کہ جب تک قریش کے سامنے جیسے کہ انہوں نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیہ کو مانگا ہے مانگنے سے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سونے کے بارے میں جو تم نے اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا تم لے لینا۔ عباس نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ عباس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ پس میں نے کہا تھا کہ بھتیجے اگر میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا تم لے لینا۔ (احمد) ہم سے بیان کیا عبدالرحمٰن نے، کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے، ان سے عمرو نے، ان سے عکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یہ آیت بدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی جا چکی ہوتی جس کی رو سے تمہیں فدیہ لینے کی اجازت ہے تو فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا پس جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لئے حلال اور پاکیزہ ہے۔

عمر اور کود جانے کی وجہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے لوگ پیش کئے گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مجھے دکھائی دیئے اور کچھ نہیں دکھائی دیئے۔ اور میرے سامنے ایسے لوگ پیش کئے گئے جو بڑھ بڑھ کے حکم پا رہے تھے۔ اور میرے سامنے وہ امتی پیش کئے گئے جن کی (۱) تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور میرا دل چاہتا تھا کہ میری امت کی اتنی تعداد ہو جائے۔ (۲) اس وقت میرے سامنے ایک سیاہ رنگ کا گروہ آیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ (۳) پھر مجھ سے کہا گیا کہ کیا تم راضی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں اے میرے رب! (۴) پھر کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ (۵) یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ بدفالی لیتے ہیں اور نہ داغتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (۶) عکاشہ بن محصن نے کہا کہ یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پر سبقت لے گئے عکاشہ۔ (۷) پھر ایک اور شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات میں تم پر عکاشہ سبقت لے گئے۔ (۸) ابن عیینہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بدلی ہوئی قسم کے آدمی تھے۔ (احمد) ہم سے بیان کیا عبدالرحمٰن نے، کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے، ان سے عمرو نے، ان سے عکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یہ آیت بدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی جا چکی ہوتی جس کی رو سے تمہیں فدیہ لینے کی اجازت ہے تو فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا پس جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لئے حلال اور پاکیزہ ہے۔

سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہو یا قبل از جنگ مفتوحہ علاقہ کی آمدنی ہو یا کوئی اور مال۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا

سو کھاؤ جو تم کو غنیمت میں ملا حلال ستھرا اور ڈرتے رہو

اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

خدا سے بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان

غنیمت کا مال حلال و پاکیزہ ہے:

پچھلے غزوہ بدر کے موقع پر بعض مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنے میں جلد بازی سے کام لیا تھا جس کی وجہ سے اس مال کی تقسیم میں کچھ تاخیر ہوئی تھی اور مجاہدین کے دلوں میں کچھ وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ اس آیت میں اسی قسم کے وساوس کی بیخ کنی کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جہاد کے سلسلہ میں جو غنیمت وغیرہ کا مال تمہارے ہاتھ آئے اس کو بلا کسی قسم کے شک و شبہ کے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ باقی حالات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس نے تمہارے لئے جو حلال و حرام کی حدود مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے استعمال کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں۔ اس سے پہلے کفار کے اموال کو مسلمانوں کے لئے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کی قیادت نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا کہ جنگ میں مسلمانوں کی ایک ہی تنظیم کی مختلف شاخوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہو گی۔ اس کے بعد اس مال کی تقسیم کے بارے میں بھی ہدایات دی گئیں جو اس سے پہلے نہیں دی گئی تھیں۔ اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو ہدایات دی گئی تھیں ان کی تفصیل سورۃ انفال کے پہلے رکوع میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔

حدیث

یہ سلسلہ ۱۰ صفحہ پر جا رہا ہے

جو اخلاص سے ایمان لائے گا ان کو بہتر بدلہ ملے گا۔

بعض قیدیوں نے جب اسلام کا اظہار کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھی یہ کہہ کر فدیہ لینے کا حکم دیا کہ اگر واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو دولت و ثروت عطا فرمائے گا اس میں سے تم کو فدیہ کی رقم سے بہت زیادہ ملے گی اور اگر تمہارا یہ اظہار صرف دکھاوے کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا بھی بدلہ لے گا۔ اس لئے تم کو اس کی فکر کرنی چاہئے۔ اس پر بعض قیدیوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور فدیہ کی رقم کو معاف کرا لیا۔ اس کے بعد ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں کچھ شبہ نہیں رہا۔ اس آیت میں ان قیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ

اے نبی کہہ دے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں

مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

قیدیوں سے اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ

خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ

بھلائی تو دیوے تم کو بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

اور تم کو بخشے گا اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ

اور اگر یہ چاہیں تجھ سے دغا کرنی سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے

مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

پہلے سو اس نے قابو دیا ان پر اور اللہ سب کچھ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

مجبور مسلمان قیدی اور دارالحرب کے مسلمان

سبیل اللہ و الذین اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا

اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

ان کی وہ وہی ہیں جو سچے مسلمان ان کے لئے بخشش ہے

وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

اور عزت کی

اصلی مسلمان۔ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار کیسا خوب والے مسلمان دنیا میں گھر بیٹھے والوں سے۔ ہجرت میں جو کیسے بڑی بڑی منزلیں ہے اور دنیا میں ہجرت کی وجہ سے جو نئی نئی نعمتیں اور دوسرے حقوق۔ (موضح)

مسند احمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا تم کو ہجرت اور نصرت میں جو چیز دیا تو آپ نے ہجرت کی بھی پسند فرمایا۔ (منہ)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا

اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے

وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ۭ وَاُولُوا

اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کئے تم میں ہیں اور رشتہ دار

الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ

آپس میں نقدار ہیں وہ ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں

یعنی مہاجرین میں جتنے بعد کو شامل ہوتے جائیں وہ سب بالکل حکم میں مہاجرین اولین کے ہیں۔ یہ ہجرت کے حق میں ہے۔ وراثت کا حکم جدا ہے۔ (موضح)

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

بیشک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے

یعنی جانتا ہے کہ کس کا کس قدر حق ہونا چاہئے اور کس کو کس قدر دینا چاہئے۔ (موضح)

کافر، کافر کا دوست ہے یعنی کافروں میں باہمی یگانگت ہے۔ ایک دوسرے کا وارث ہو سکتا ہے۔ ہاں کافر، کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہجرت سے بالکل سب کا قطع کر لینا مراد نہیں۔ کیونکہ ہجرت میں ایک ایک جنبہ پایا جاتا ہے کہ ضعیف مسلمانوں کو ستایا گیا ہے ان کے بالمقابل اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار نہ رہے تو یا کفر مسلمان اپنے کو ان مسلمانوں کی معیت و رفاقت میں لے لیں گے تو شوکت کفر بڑھ جائے گی۔ یعنی ضعیف مسلمان، مومن نہ سمجھے جائیں گے تاوقتیکہ ایمان تک مشکوک ہو جائے گا۔ (تنویر جلالین)

مسلمان کی جان کافر کیلئے تک ہو سکتی:

مسئلہ: جہاد میں اگر کیا ہے کہ اگر کچھ حربی کافر دار الحرب میں کسی کو قید کر لیں، پھر وہ اس قیدی کے باشندوں کو قتل کر دیں اور وہاں کافر آگئے ہوں اور ممکن ہو کہ مسلمان بھی۔ تو مسلمانوں کے لئے توپ سے گولے کافروں کی طرف کر لیں جائز ہے۔ اگرچہ اپنے جان و مال کا نقصان ہو تو ضرور کر لیں۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: اگر کافر ذمی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو ذمہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حربی ہو جاتا ہے۔ (منہ)

مسئلہ: اگر کافر ذمی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو ذمہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حربی ہو جاتا ہے۔ (منہ)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا

اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے

سورة التوبه

بعض خواب میں ہی کی تلاوت نے اس کی تصحیح پر ہے کہ ۱۴ صحابہ سے روایت ہے کہ

سورۃ کا پس منظر:

سورۂ توبہ کا نزول ہجرت کے نویں سال ہوا۔ اس سورۃ کے نزول سے پہلے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے جو معاہدے تھے ان کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ اس سورۃ میں ان معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کے نزول کے وقت مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو ختم کر سکیں۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مشرکین کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو گئے۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔

سورۃ کا پس منظر:

سورۂ توبہ کا نزول ہجرت کے نویں سال ہوا۔ اس سورۃ کے نزول سے پہلے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے جو معاہدے تھے ان کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ اس سورۃ میں ان معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کے نزول کے وقت مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو ختم کر سکیں۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مشرکین کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو گئے۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔

سورۃ برأۃ اور سورۃ توبہ

راجہ عبدالحق کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے آخر کر بھیجا سورۃ برأت (توبہ) کو بھیجو۔ اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ یہی نتیجہ ہے اس بات کا کہ سورۃ برأت میں تین نام ہیں اور سورۃ نور میں بھی تین نام ہیں (اہل مدینہ کا قرینہ ہے۔ ناشر محمد توقیر)

انفال و برأۃ کا ربط:

حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورت انفال کا سورت برأت سے جوڑ کیا جاتا تھا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی اس میں سے ہے (یعنی اس کا بھی حصہ ہے)۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے میں نے حضرت عثمان سے عرض کیا وہ انفال مثانی میں سے ہے اور برأت مئین میں سے آپ نے دونوں کو ملا دیا اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں لکھی اور سات طوال میں رکھ دیا۔ آپ نے کیا وجہ سمجھی؟ عثمان نے جواب دیا کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد سورتیں نازل ہوتی تھیں تو جب کوئی بات نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ ان آیتوں کو فلاں سورۃ میں رکھو جس میں یہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں (یعنی ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں) اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ آپ پر کوئی آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں سورۃ میں رکھو جس میں یہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور سورۃ انفال ان سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں پہلے پہل نازل ہوئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے وقت تک اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا تھا۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ سورۃ انفال کا جزو ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ملا دیا اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں لکھی اور سات طوال میں رکھ دیا۔ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، احمد، طبرانی، ابن حبان، ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے)

بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ:

بسم اللہ نے اس کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت کافروں کے لیے عذاب کا حکم سنانے کے لیے نازل ہوئی تھی اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم امان کا حکم ہے (اس لیے یہ سورت بسم اللہ سے شروع نہیں کی گئی)۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب سے دریافت کیا گیا تھا جس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم امان ہے اور یہ سورت کافروں کے لیے تلوار نازل ہوئی ہے۔ (ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ)

چاہے قرآن حضرت عثمان کی اپنی خواہش کے مطابق مرتب ہوا ہو یا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے مطابق صحابہ کرام نے اسے مرتب کیا ہو، بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ سورتوں کے خطاب سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ سے شروع ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ بات کسی طرح بھی قابل تصور نہیں ہے کہ کسی شخص نے بھی اس کی شروع میں بسم اللہ لکھی ہو۔ اس کے بعد ہی سورتوں کے خطاب شروع ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ بات کسی طرح بھی قابل تصور نہیں ہے کہ کسی شخص نے بھی اس کی شروع میں بسم اللہ لکھی ہو۔ اس کے بعد ہی سورتوں کے خطاب شروع ہوئے ہوں گے۔

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ

صاف جواب ہے اصلی طرف سے ان لوگوں کی جن سے رسول کی کوئی مستقل سورت نہ ہو

عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ فَسِيْحُوْا فِي

ان سے تم نے معاہدہ کیا تھا

الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ

اس سے تم چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم

غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي

اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ

الْكٰفِرِيْنَ ۝

کافروں کو

رکوع ۲ کے بعد کے حالات اور اعلانِ برأت

سنہ ۹ ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق امیر حج مقرر ہوئے اور ۳۰۰ مسلمانوں کا ایک قافلہ ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس سال مشرکین نے بھی حج کے لیے بڑی تعداد میں آنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی حضرت ابوبکر راستہ ہی میں تھے کہ حضور نے حضرت علی کو ۳۰۰ مسلمانوں کا ایک اور قافلہ دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت علی نے مکہ پہنچ کر حج کے اجتماع میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کو چار مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس مدت میں وہ ملک کے جس حصے میں چاہیں چل پھر لیں۔ اس کے بعد ہر مشرک کے لیے امان ختم ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے سورۂ توبہ کی آیات ۱ تا ۲۸ کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابوبکر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت علی نے حج کے اجتماع میں جا کر یہ اعلان کیا کہ ہر مشرک کے لیے امان ختم ہے۔ اس

وَاعْلَمُوٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي
اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے

اللّٰهِ ۙ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ
اور کافروں کو دردناک عذاب کی

اعلان کن کے ظرف تھا۔

یہ اعلان غالباً ان قبائل کے لئے تھا جنہوں نے معاہدوں کی مدت کا تعین نہیں کیا تھا۔ یا جن کی مدت کا تعین تو تھا لیکن وہ چار ماہ سے کم تھی۔ یا جن کی مدت کا تعین تو تھا لیکن وہ چار ماہ سے زیادہ تھی۔ یا جن کی مدت کا تعین تو تھا لیکن وہ چار ماہ سے کم یا زیادہ نہیں

عہد توڑنے کے بعد کیسے کرے گا اور دوسری روایت کرنے والے نے عہد کا لفظ کہا۔

نتیجہ اس بحث سے یہ نکلا کہ ان تینوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، تینوں روایات کا مفہوم ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابوبکرؓ نے سورۂ برأت کی ابتدائی آیتیں حضرت علیؓ سے پڑھوا کر سنائیں اور ان آیتوں کے ذریعہ ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ان مشرکین کے ساتھ جن کا عہد مدت معین کا نہ تھا یا جن کا عہد نو مہینہ سے کم کا تھا، اس عہد کو توڑ دیں اور ان کو چار مہینہ کی مہلت دیں۔

چار اہم اعلان:

زہری کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت علیؓ سے یہ روایت کیا ہے آپ نے یا یہ کہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ کو چار باتوں (کا اعلان کرنے) کے لئے بھیجا گیا تھا، زہری کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ ان چار باتوں کا خلاف عہد کرنے والوں کے لئے اعلان کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا، زہری کہتے ہیں کہ

سے آگاہی نہ ہو وہ تحقیق اور فہم مسئلہ کی غرض سے مسلمانوں کے پاس آئے ہوئے، اس کی نصیحت فرمایا کہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے کر خدا کا کلام اور اسلام کے حقائق و دلائل سنائے، اگر قبول نہ کرے تو اس کو قتل مت کرو، بلکہ کہیں لگائے پہنچا کر اس کی جگہ پہنچا دو، جہاں وہ امن و اطمینان سے ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سب کافروں کے برابر ہے۔ یہ آیت دینے کا حکم اس نتیجے کے اصولی اصول و حقائق سے ان لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے سامنے حق کو خوب طریق واضح کرو، وہ پھر بھی جہاد کرتے نہ رکیں۔ (تفسیر خازن)

کون سا کلام قدیم ہے

علماء اہل سنت الجماعت کے بڑے حنفی کا مسلک یہ ہے کہ وصف قدیم وہ کلام ہے جو کلام نفسی کا وجود رکھتا ہے جو صوت و حرف سے پاک ہے۔ پھر یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد (ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے۔ یعنی حضرت حق جل مجدہٗ کی اس وصف قدیم کی ادائیگی جس الفاظ اور جس صوت و آہنگ سے کی جائے وہ حادث اور مخلوق ہے، واقعی یہی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے۔

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ. (توبہ)

اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اس کے اللہ کا کلام سنے پھر اس کو اس کے امن کی جگہ۔

یہ کلام اللہ جو مشرکین سے جنگ و اقدام قتل کے حکم کو جاری کرنے والا ہے اس کے کانوں تک پہنچے گی وہ سنانے والے کی زبان ہی سے گی۔ اور الفاظ اس کے کانوں میں پڑیں گے وہ سنانے والے کے الفاظ ہوں گے۔ یہ الفاظ اور یہ الفاظ نہ ہوئے حادث ہیں۔ (از مقالات حضرت درخواستی)

لَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ	کیونکر ہووے مشرکوں کے لئے عہد عند کے نزدیک
اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ	اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مگر جن لوگوں سے
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا	تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس سو جب
اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ	تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو بیشک اللہ کو

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا	پسند ہیں احتیاط والے کیونکر ہے اور اگر وہ غالب ہو
عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ	تم پر نہ پاس کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا
يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ	تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے
وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝	اور اکثر ان میں بدعہد ہیں

اعلان برأت کی حکمت:

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا گیا تھا اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ان مشرکین عرب سے تیا عہد قائم رہ سکتا ہے جو تمہارے کسی عہد کی پابندی کریں جن کا حال قسم معاہدوں کے ساتھ یہ ہے۔ کہ اگر کسی وقت وہ تمہارے پر غلبہ حاصل کر لیں۔ تو سنانے اور قطعاً نہ تمہارے کسی سے قرابت کا تعلق لحاظ کریں نہ عہد و پیمان کو۔ چونکہ اتفاقی ہے تم پر غلبہ ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے دل ایک حقد کے لئے بھی اس عہد پر راضی نہیں۔ ہر وقت عہد شکنی کی سوچ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان میں اکثر تو ہیں جو عہد ہی نہیں کرتا ہے تو کثرت کے مقابلہ میں اس کی بھی کچھ پیش نہیں جاتی۔ بہر حال ان کی زبان عہد کو سے خدا اور رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے۔ البتہ جن قبائل سے تم بالخصوص مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر چکے ہو۔ تم امید کر سکتے ہو تو جب تک وہ ظاہراً بھی تمہارے ساتھ سیدھے طریق پر رہیں ان سے سیدھے رہو اور پوری احتیاط رکھو۔ کوئی تقصیر نہ ہونے پائے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس عہد شکنی کی سے بچتے اور ہر طرح احتیاط رکھتے ہیں چنانچہ جو کوتاہی غیر مسلموں نے معاہدوں میں کی تھی۔ مسلمانوں نے نہیں کی۔ اور احتیاط کے ساتھ اپنا عہد پورا کیا۔ اعلان برأت کے وقت ان کے معاہدہ کی میعاد ختم ہونے میں ابھی چار مہینے باقی تھے۔ اس میں معاہدہ کی کامل پابندی کی گئی۔ (سہیلی)

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا	انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا

عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا
اس کے راستہ سے بُرے کام ہیں جو وہ کرتے
يَعْمَلُوْنَ ۝

(خلاصہ ترجمہ)

دنیا پرست گمراہ

یعنی یہ ستر آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تھوڑی سی طمع اور دنیا کی فرضی واہیات عاطفی کے نظام و ہدایت کو ترک کر دیا اس طرح خود بھی خدا کے راستہ پر چلے اور دوسروں کو بھی چلنے سے روکا جو ایسے بدترین اور بالکل ناقابل عمل شخص ہیں ان کو خدا سے کیا توقع ہو سکتی ہے وہ ان کے اعمال سے خود ظاہر ہے (تنبیہ)

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ
نہیں خیال کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا
وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝
اور نہ عہد کا اور وہی ہیں حد سے بڑھنے والے

یعنی کچھ تعداد ہی پر موقوف نہیں بلکہ مسلمان نام سے ان کو حق ہے۔ کوئی مسلمان ہو سو تو کیا ہو خواہ اس کو ان سے پہچانے کیلئے سب تعلقات قرابت اور قول و قرار اتحاد کیوں کو ہو دیتے ہیں۔ اس بارہ میں ان کی ظلم زیادتی حد سے بڑھی ہوئی ہے (تنبیہ ہوئی)

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
سو اگر توبہ کریں نماز قائم رکھیں اور دیتے رہیں زکوٰۃ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ
تو تمہارے بھائی ہیں دین میں

یعنی اب بھی کفر سے توبہ کر کے اسلام لے آویں (خلاصہ کوتاہ و غیرہ) ہم کفار ہی ہوں تو صرف اتنا کہنے سے کہ ہم نے کفر چھوڑ دیا اور اسلام لے آئے ہم بالکل مسلمان ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ہمارے ان حقوق کے مستحق ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمان کے ہیں۔ جو کچھ وعدہ یہاں اور آخرت میں ہے کر چکے ہیں سب معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یہ جو فرمایا کہ بھائی ہیں تم شریعت میں۔ اس سے سمجھ لیں کہ جو حکم قرآن سے معلوم ہو کہ ظاہر میں مسلمان ہے اس کا مال لے لینا نہیں روا کہ ظاہر کا ہی اعتبار ہے (تنبیہ)

وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝
اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے
وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
لوگوں کے اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسمیں جو کر لے عہد
وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ
اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے
اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝
بیشک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آویں

کفر کے امام

یعنی کو عہد پر قائم رہنے کا حکم دیا (یعنی جنگ کے علاوہ جو نئے عہد پر مسلمان نے قریش نے حملہ آوروں کی مدد کی اور کفر سے بڑھ کر مسلمانوں کے حق کے متعلق بعض دفعہ زبان درازی بھی کر دی۔ دیکھو تو کیسا ان کا طریقہ ہے کہ طرح کے لوگ "ائمۃ الکفر" (کفر کے سردار امام) ہیں۔ کیونکہ ان کی حرکات دیکھ کر اور لوگ بھی کفر بہت سے اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی مناسب نہیں کہ ان کا کوئی قول اعتبار اور عہد و پیمان باقی نہیں رہا۔ ممکن ہے تم دیکھ کر ان سے کچھ ہو جاؤ کہ اپنی شرارت سے باز آ جائیں۔ (تنبیہ)

ائمۃ الکفر (کفر کے پیشوا) فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مقاتلہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کے سردار اور پیشوا ہیں کہ ان کی مرد ہی سے ان کی کوشش قتل ہو جاوے بعض کے نزدیک ائمۃ الکفر سے مراد سرکش کفر کے سردار اور لیڈر ہیں خواہ اس وقت ان کی حیثیت کچھ ہو۔ واللہ اعلم اور دوسری نقل کے زیادہ موافق تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو آیت یہودیوں ابن صوریا اور ابن اشرف کعب بن اسد اور حیی بن اخطب اور دوسرے سرداران قریظہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسجد خیف کہ کے قتل دینے کا ارادہ کیا تھا جیسا کہ گذرا۔ (خلاصہ عثمانی)

راقم سطور کہتا ہے کہ آیت میں صیغہ الحکم ہے کوئی خاص جماعت مراد نہیں بلکہ آیت سنتے سنتے نے والے جو لوگ ایمان کفر مراد ہیں یا یہ کہ آئندہ کے لئے

کہ باقاعدہ جنگ اور اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ان سے جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۱، صفحہ ۴۸۱، طبع دوم)

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا
کیوں نہ لڑو تم اُن لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور جنہوں نے
بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ
رسول کو نکالنے کا قصد کیا اور ابتدا انہوں نے تم سے کی
مَّرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ
پہلی مرتبہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اُس سے ڈرو
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

بدعہد قوم سے اسلام کی جنگ ہے:

قرآن نے تصریح اور صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ یہ حکم خلاف عہد قوموں کے مقابلہ میں ہے جو کفر و بدکاری اور ہجرت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل حق کو مکہ سے نکالنے کی تجویزیں سوچتی رہیں، اور وہ ہی نکلنے کا سبب ہے۔ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا (کہ جس وقت کافروں نے اس کو نکالا دو میں کا دوسرا جب کہ وہ دونوں) مسلمانوں پر ظلم ڈھانے، مظالم اور کفریات کا دور شروع ہو جانے کے بعد ہجرت کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ

لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰۗؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۡ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاۗءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ (الممتحنہ ۶۰ : ۴)

کوئی شبہ نہیں کہ خطاب کی یہ قسم تم بہت سخت سمجھ رہے ہو، اور تم کو ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں ہے مگر ان سورتوں میں مخاطب وہ لوگ ہیں جو اپنی ہی سرزمین میں اپنے ہی گھر بار اور مال و جائداد کو چھوڑ دینے اور اللہ کے لیے قربانی کرنے پر مجبور کیے جا رہے تھے، اور جن کا کوئی گناہ ان کی اپنی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ مشرکین سے جہاد کی اصل غرض روایات بتاتی ہیں کہ مکہ کے مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دلانا تھا جو ان پر توڑا جا رہا تھا۔ اور یہ بات بھی ان روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے لیے اذن عام دینے سے پہلے ہی بعض مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ مثلاً حضرت ابوبکر کے لیے تو ہجرت کے وقت ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر آئیں گے اور "صاحب" کے بجائے "صحابی" کے لقب سے مشرف ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عمر کو بھی اپنی جائداد کا ایک حصہ لے کر آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور یہ بات بھی ان روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے ہجرت کے بعد کتنا عرصہ دیا گیا تھا۔ ان سب باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام قبول کر چکنے کے بعد اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے انہوں نے خود جنگ شروع کر دی۔

وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ
اور تم کو اُن پر غالب کرے اور شفا بخشے کلیجے
مُّؤْمِنِيْنَ ۙ وَّيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۭ
مسلمان لوگوں کے اور نکالے اُن کے دلوں کی جلن
وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
اور اللہ توجہ نصیب کرتا ہے جس کی چاہتا ہے

جہاد فرض کرنے کی غرض:

اس آیت میں مشرکین سے جہاد کی اصل غرض یہ مشخص فرمائی ہے جو قرآن کریم میں تمام مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ ان کے ظلم و ستم کا ہاتھ روکا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے، ان کے دلوں کی جلن ٹھنڈی ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مقصد کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی ذاتی غرض کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس میں کسی قوم کی دشمنی کا جذبہ کارفرما نہیں ہے۔ اس میں کسی قوم کو زبردستی مسلمان بنانے کا خیال بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی قوم کو غلام بنانے یا اس کا مال لوٹنے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی قوم کو ذلیل و خوار کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی قوم کو ناحق ستانے کا خیال بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی قوم کو بے وجہ

سے محبت ماں سے تھی تو نے بہت سے نوجوانوں کو توبہ نصیب ہونے سے روک دیا چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ میں ایسا علم ہو کہ تمہارے دلوں میں سارا عرب صدق دل سے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتا (ضیاء القرآن)

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۵﴾

اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے

یعنی ہر ایک کی حالت کو جان کر نصیحت کا معاملہ کرتا ہے اور ہر ایک کے لئے مناسب احکام دیتا ہے (ضیاء القرآن)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے

الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ

تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا ہے اور نہیں بنایا

دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ

انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے

وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

کسی کو بھیدی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو

جہاد کی ایک اور حکمت:

اس آیت میں بھی یہی ایک اور حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے اور بندوں کے دینی امتحان کے لئے جہاد کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ جو لوگ اخلاص کی کسوٹی پر پورے نہ اتر سکیں وہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جائے۔ جہاد کے ذریعہ سے خدا پر ایمان لانے کے دعویدار ہیں، جو اس کی راہ میں جان و مال نثار کرنے کے لئے تیار ہیں اور اللہ و رسول اور مسلمانوں کے سچے وفادار ہیں یہ خصوصی دوست بنانا نہیں چاہتے (اگرچہ وہ بھی کافر کی قرابت داری سے بچتے رہتے ہیں یہ معیار ہے کسی پر مومن کے ایمان پرکھنا چاہئے۔ جب تک عملی جہاد نہ ہو صرف زبانی دعوے ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ پھر عمل بھی جب تک کہ پایا جائے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اخلاص سے کیا یا نمود و ریا سے۔ جہاد عمل ہوگا اور حرب و ضرب کے مواقع عمل سے گزرنا پڑے گا (ضیاء القرآن)

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو

امت محمدیہ کا خصوصی گروہ:

معلوم ہوا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک خاص جماعت ایسی ہے

پائے جانے کی امید ہے۔ لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم کو امت میں ایک گروہ ایسا حاصل ہوا ہے کہ جو خوف سے ہوام کو قتل نہ کرتا ہو کوئی ان کی مدد نہ کرے اور کوئی مخالفت کرے اب وہ کوئی مخالف نہیں ہیں گمراہ (یعنی اہل ارتداد اور باغی ہوگا کسی مخالف کی مخالفت ان پر ضرر نہ ہوگی) وہ اسی حالت پر قائم ہیں گے حتیٰ اللہ کا حکم آجائے گا (قیامت آجائے گی) یہ حدیث معاویہ کی روایت سے بھی ہیں مگر اس میں ہے اور اس حدیث کے حضرت ابو امامہ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے اور اس حدیث میں ہے حضرت عمر کی روایت سے بیان کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے لیکن قوی اظہار یہ ہے کہ یہ ہی امت کا ایک گروہ ہر وقت ہوگا۔ ہاں پہلی امتوں کے قریب تک پایا جائے گا (تفسیر قرطبی)

مسلمانوں سے خطاب:

سابقہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یونہی نظر انداز کر دیئے جاؤ گے یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان لوگوں کو نہ پہچان لے اور یہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہو کر جہاد نہ کریں اور مخلص مسلمان نہ بن جائیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے برابر کا درجہ نہیں دیتا ہے

اس آیت میں ان عام لوگوں کو خطاب ہے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے اور جن میں سے بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف الایمان اور مذبذب تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے تمیز مسلم (دوستوں کو مسلمانوں سے) اور ہر موقع پر تحقیق کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لئے اس آیت میں ان کو مسلمانوں کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے (ضیاء القرآن)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ

مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں

اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ

اور خبر کرتے ہوں اپنے اوپر کفر کو

اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِى النَّارِ

وہ لوگ اکارت گئے ان کے کئے اور آگ میں

هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ

رہیں گے وہ ہمیشہ وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ
(جو یقین لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور قائم کیا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا
نماز کو اور دیا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے
اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ
اللہ کے پس امید ہے یہ لوگ ہوں
الْمُهْتَدِيْنَ ۝
ہدایت والوں میں

مسجدوں کی آبادی پہلے تو فرمایا کہ مسلمان وہ ان اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں پھر ان کے بعض اور اوصاف بیان فرمائے جن میں سے اول (مساجد کی تعمیر) ہے جس کی فضیلت میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایسا گھر بنائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ویسا ہی گھر جنت میں بنائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجدوں پر نظر رحمت فرماتا ہے جن میں اذان اور نماز ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ مسجدیں ہر پرہیزگار کا گھر ہیں جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے رحمت اور پل صراط پر سے گزرنے اور جنت میں پہنچنے کا ذمہ لیتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور

گذشتہ تیسری کا اعلان: حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو کہے اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے کیونکہ مسجدیں اس کام کیلئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ (مسلم)

مسجدوں میں مسجد: حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ گھروں کے اندر مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو پاک رکھا جائے اور خوشبو لگایا جائے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

شعر پڑھنا: حضرت عمرو بن شعیب کے دادا کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار کا گروہ بنانے اور خرید و فروخت اور نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

عمل پر فخر و رعونت کرنا: ابوہیثم نے حضرت علیؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی جبار کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تیری امت میں جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے اس سے کہہ دے کہ اپنے اوپر فخر نہ کرے کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ میرے سامنے حساب کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اس کو ثواب دینا چاہوں گا تو ثواب نہ دے سکوں گا (اس کے اعمال صالحہ نجات نہ دلا سکیں گے) اور تمہاری امت میں جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا ان سے کہہ دے کہ خواہ اپنے اوپر کتنا ہی گناہ لاد لو (اور) اگر میرے سامنے بڑے سے بڑے گناہ لے کر آؤ اور پھر بخشنا چاہوں گا تو بخش دوں گا۔ (ابن ماجہ، ترغیب)

خرید و فروخت وغیرہ: حضرت ابوالقرآن حضرت فاتکی فاطمہ پانی پتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور مسجد میں بیع کی دلالی سے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک رکھو جس کے لئے مسجد نہیں بنائی گئی۔ مثلاً خرید و فروخت دنیا کی باتیں۔ کھوئی ہوئی چیز کی تلاش، یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال یا فضول قسم کے شور، شغب ابتدائی اور شور و شغب وغیرہ (ابن ماجہ)

ایمان کیا چیز ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس عبادت نے خلاصہ یا کہ رسول پر ایمان لانا بھی ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے۔ (مسند احمد، صحیحین)

نہ ڈوبنے کا مطلب: ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی معبود (اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کے مخالف میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو نہ توڑ دے۔ اللہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا، اور دشت کھانا تو مخالف نفس و فطرت ہے، اور اللہ اور رسول کے حکموں سے چوروں سے ڈرنا اور طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں، کیسی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کر ڈالے تو ان کو ڈر لگا۔ فَاَوْجَسَ فِیْ نَفْسِهٖ خِیْفَةً مُّوْسٰى اس سے یہ اور ان جیسے اور بہت سے نصوص بدل جائیں گے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والوں سے طبعی خوف نہ کھانے سے نہ ڈرنا لازم اور روایت کے اس اس خوف سے مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل یا نقصان آنے کا ڈر کرنا یہ مومن کی شان نہیں۔ جیسی اس جگہ مراد ہے۔

کافر کو مسلمان بنانا: اصل یہ ہے کہ محض کافر کو مسلمان بنانا اصل مقصد نہیں بلکہ اس کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہوتا۔ اگر اس کو مسلمان بنانے کا یہ طریقہ ہو کہ اس کو مسلمان بنانے کے لئے اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم ثواب کا کام کیا جائے تو منع ہے۔ (تفسیر حقانی)

کافر کا چندہ: اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب کا کام سمجھ کر مسجد بنانے یا مسجد بنانے کیلئے مسلمانوں کو چندہ دے تو اس کا قبول کرنا جائز نہیں اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیاوی نقصان یا الزام کا اندیشہ ہو تو چندہ کر لینے کا اعلان کر دینا کافی ہے۔ (التفسیر حقانی)

ایمان کی نشانی:

اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی عمارت اور آبادی صرف ایسے مسلمان ہی کا کام ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی اور ضروری ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور مساجد کو آباد رکھنے کے لئے علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کیلئے مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔

ابوسعید خدری کی روایت: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہوئی دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی خدمت کرتا دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ۔

اور صحیحین کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو نوجوان، بے وقوف ہوں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ (مسلم)

اَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ

کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد

الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

الحرام کا بسانا برابر کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر

وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ
اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں نہ برابر ہیں یہ
اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
اللہ کے نزدیک اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو

ایمان یافتہ اور غلبۂ حق اہل اعمال کی روح:

مشرکین مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اور ان کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور مسجد حرام کی خدمت یا حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مسلمانوں کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد اور ہجرت وغیرہ پر ناز میں آکر ان کی خدمات کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ تو ایک زمانہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی طرح کی طرف توجہ دلائی تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ چند مسلمان آپس میں فخر کر رہے تھے کہ ہم نے حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں سمجھی۔ دوسرے نے کہا کہ حاجیوں کی خدمت سے بڑھ کر ہم نے مسجد حرام کی آبادی کی خدمت کو سمجھا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ تمام عبادات و قربانیوں سے افضل و اشرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم "جمعہ" کے وقت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر میں طرح تحقیق کرو۔ ہے ہم اس امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز دریافت کر لی گئی۔ پھر آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۗجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ (یعنی تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو بڑی عبادت اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیتے ہو۔ حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہاں جہاد کے مرتبہ کو ایمان باللہ کا درجہ قرار دینے سے کیا کہ مشرکین کے لئے ظاہر کر دیا گیا کہ جب تک وہ حقیقی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اپنے کو اللہ کے حوالہ نہ کر دیں۔ اللہ کی مدد اور اس کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس روح کے ماتحت پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کو بھی اللہ کے لئے جہاد کی طرح خالص کر لینا ضروری ہے۔ ورنہ ایسی عبادتیں بھی بے روح ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاۗءً وَّتَصْدِيَةً (انفال۔ رکوع ۴) اور اگر مسلمانوں کے لئے بھی یہی عبادتیں کافی ہوتیں تو پھر ان کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کی تکلیف کی تعلیم کے بعد یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ ہم اس امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کی عبادتوں کی حقیقی روح اور ان کی قبولیت کی شرائط کا علم ہمیں آپ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم کو آپ سے دریافت کر لینا چاہئے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ان عبادتوں کی روح اور ان کی قبولیت کی شرائط کا علم آپ کو وحی الٰہی سے ہوا ہے۔ اس لئے ہم کو آپ سے دریافت کر لینا چاہئے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ان عبادتوں کی روح اور ان کی قبولیت کی شرائط کا علم آپ کو وحی الٰہی سے ہوا ہے۔ اس لئے ہم کو آپ سے دریافت کر لینا چاہئے۔

لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

نہیں برابر اللہ کے نزدیک اور اللہ نہیں راہ دیتا ظالم لوگوں کو
جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک اور وہی لوگ مراد کو پہنچے ہیں خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی مہربانی کی اور خوشنودی کی اور باغوں کی جن میں ان کو نعمت ہمیشہ کی ہے رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے

حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت طلحہ کا مکالمہ:

ابن جریر نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے اور ہجرت کرنے کا ذکر کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قتل میں ساتھ دینے کا بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے فضائل بیان کئے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ میں تو مسجد حرام کو آباد کرتا ہوں اور تم اس کو ویران کرتے ہو۔ میں تو بیت اللہ کا حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں اور تم اس کی خدمت کرتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا کہ اگر تم نیکی کے ساتھ ہمارے عیب نکالتے ہو تو ہم بھی تمہارے برے کاموں کو بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا کہ تم نے ناحق میرے بھتیجے کو قتل کیا۔ میرے گھر کا دروازہ توڑا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے تو اللہ کے حکم سے جنگ کی تھی۔ اس لئے میرا یہ فعل اللہ کے لئے تھا

سب سے افضل لوگ:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے اونچے درجہ والے اور سب سے بہتر کون لوگ ہوں گے فرمایا اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی (نہ کفار کو کثرت کرنے والے افضل ہیں فرمایا وہ کوئی تلوار سے کفار و مشرکین کا خاتمہ کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے خون سے رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہوگا (احمد، بیہقی، ابن حبان، ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ (احمد حنفی)

زمزم سے پانی پینے پلانے کا قصہ:

بخاری وغیرہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے (پانی پینے پلانے کا مقام) کے پاس تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ حضرت عباس نے (اپنے بیٹے سے) کہا اے فضل اپنی ماں کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس سے پانی لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس (مشکیزہ) کا پانی پلاؤ۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا اس سے پلاؤ چنانچہ آپ نے اسی کا پانی پیا پھر زمزم (کے چشمہ) پر تشریف لے گئے لوگ پانی پلا رہے تھے اور چشمہ کے اندر کام کر رہے تھے۔ فرمایا کام کیے جاؤ تم اچھے کام پر لگے ہو پھر فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ (یعنی لوگوں کا ہجوم اتنا ٹوٹ پڑے گا اور تجھے دیکھ کر اتنے لوگ آئیں گے جانے کی کوشش کریں گے کہ تم سب ہی ہو جاؤ گے) تو میں بھی اتر کر (حلقہ بنا کر) اس اپنے اس مقام پر رسی لپیٹ لیتا (حضور نے اپنے کاندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالٹو فرمایا)

مسلم کا بیان ہے کہ بکر بن عبداللہ مزنی نے کہا میں نے حضرت ابن عباس کے پاس تھوک کے قریب پڑا ہوا دیکھا کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کیا یہ ہے کہ تمہارے چچا کے بیٹے (محمد اور دوا پلاتے ہیں اور تم لوگ نہیں پلاتے ہو؟ میں بات تمہارے اخلاص کی وجہ سے ہے یا کنجوسی کی وجہ سے حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر (زمزم پر) تشریف لائے تھے پیچھے حاجہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خوب کیا تم نے ٹھیک کہا ہے جاؤ اب تم نہیں جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی نہ کوئی (ابن ہشام)

سب سے افضل عمل:

صحیحین اور ترمذی و ابن ماجہ میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو سونے چاندی کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو اور اس سے بھی افضل ہو کہ تم جہاد میں دشمن سے حضرت مقابلہ کرو جس میں تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ افضل عمل بتلائیے آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے اور عبادت کا سب سے بڑا مقصد جب تک اللہ کی یاد حاصل نہ ہو جائے تو وہ عمل جہاد سے افضل ہے مگر اس جگہ مشرکین کا خوف ضرور نہ ہو۔ ذکر اللہ اور عبادت کی بلند پرتھا ظاہری تعبیر اور انتظامات کی بنا پر نہ ہو اس لئے حضور نے اس سے استثنیٰ فرما دیا۔

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ

جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ گئے اور لڑے

سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے

اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ

اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں

هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ

اور وہی مراد کو پہنچے والے ہیں خوشخبری دیتا ہے انکو رب انکا

بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ

اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی

فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

کہ جنمیں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا رہا کریں ان میں ہمیشہ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے

تین چیزوں پر تین بشارتیں:

یعنی اس جگہ پانی، ثواب اور درجات کی بشارت دی ہے۔ اس لئے ہونا چاہئے

سے محبت فرمائے گی۔ یہ ہے ان تین چیزوں کی کامل تعریف۔ ایمان، جہاد اور ہجرت۔ ان تین پر بشارت بھی تین چیزوں کی دی گئی۔ رحمت، رضوان، جنت فی الجملہ۔

ابن جریر نے لکھا ہے کہ "رحمت" ایمان پر مرتب ہے ایمان نہ ہو تو آخرت میں خدا کی رحمت وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں مل سکتا اور "رضوان" (جو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے) جہاد فی سبیل اللہ کا حاصل ہے۔ جہاد کی تکمیل اخلاص نیت، قیام نفس، حفظ حقوق اللہ تک کر کے خدا کے راستہ میں جان و مال نثار کر دینا اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ لہٰذا اس کا حاصل بھی اخلاص ہونا چاہئے اور واقعی خالی ثواب کی رغبت کا مقصد ہے۔ باقی "ہجرت" تو خدا کے لئے وطن، مال اور گھر بار چھوڑنے کا نام ہے۔ اس لئے صحابہ کو خوشخبری دی گئی کہ جو سب سے اچھے وطن سے بہتر وطن اور جنت کے گھر سے بہتر گھر تمہیں ملے گا۔ جس میں ہمیشہ امن ہی امن اور راحت ہی راحت ہو گی۔ جس سے ہجرت کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ

اے ایمان والو مت بناؤ اپنے باپوں کو

وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ

اور بھائیوں کو دوستی اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو

عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ

ایمان سے اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے

فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

سو وہی لوگ ہیں بےانصاف۔

رشتہ داری وغیرہ جہاد و ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے:

پچھلی آیات میں اللہ کی راہ کا جہاد و ہجرت اعظم درجہ فضیلت کا موجب بتلایا گیا تھا۔ اس سے ان لوگوں کی خوشی اور جوش میں کمی ہونا یقینی تھا جو اپنے کنبہ برادری کے تعلقات میں غلو رکھتے ہوں۔ اس لئے فرمایا کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن انہیں کیسے عزیز رکھ سکتا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دین سے محبت اور دشمنان دین سے عداوت اس کو جہاد و ہجرت سے مانع ہو جائیں۔ مگر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے نو مسلم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ

تو کہہ اے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی

وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا

اور عورتیں اور برادری اور مال

جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جسکے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ

اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے

وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا

اور اسکے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو

حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم اور اللہ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

نافرمان لوگوں کو

جہاد چھوڑنے کی سزا:

یعنی اگر رضا و رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانع ہو کہ گھر بار کی بھوت بھانت اور اموال تلف ہوں گے، تجارت مندی پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، آرام کے رکھوں سے نکل کر بے آسرا ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے تمہارے لئے عذاب کا انتظار کرو۔ مجاہدین تو اللہ اور رسول کی طرف سے فتح و نصرت کے وعدوں پر آگے بڑھتے ہیں۔ بیوقوف مشرکین کی معلومات یا دنیوی خواہشات میں پھنس کر اللہ اور اسکے رسول کی نصرت سے محروم رہنا کونسی عقلمندی ہے۔ یہ ہے وہ فاسق قوم جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور "جہاد" چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے یہاں تک کہ پھر اپنے دین (جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف واپس آ جاؤ۔ (ابن جریر)

ایمان کا کمال:

کمال ایمان یہ ہے کہ "انا" کی طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے۔ مخالف طبیعت بھی راضی ہو جائے تو خلاف طبیعت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اللہ کی خوشنودی کیلئے محبت کی اللہ کی خوشنودی کیلئے دشمنی کی اللہ کی خوشنودی کیلئے دیا اللہ کی خوشنودی کیلئے روکا (نہیں دیا) اس نے ایمان کامل کر لیا۔

حضرت عبداللہ بن ہشام کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ حضرت عمرؓ کی خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم تم مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

شیخ کہتے ہیں اس حدیث سے اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے شیخ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

ان کنت لا تعرفنا فانت جاہل — فرد بنا واجعل لنا ما تعرف کند

ای انا کنی ہوا جہانش کشتی — ہو تو تو ہو ما جہانش نہ کند

جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس کو پہچان اور اپنے لئے وہ مقام حاصل کر جو تو اس کو پہچان کر حاصل کر سکتا ہے (یعنی محبوب بن جا)

رشتہ داروں سے تعلق کی حد:

ماں باپ بھائی بہن اور عام رشتہ داروں سے تعلق کو ضرور رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حد تک ہمدردی کرے مگر جب یہ تعلق اللہ کی محبت میں حائل ہونے لگے تو اس تعلق کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں تو تم ان کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت کو خالق کی محبت میں حائل ہونے سے روکا ہے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کی تھی مگر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کی تھی مگر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے تو آپ نے اس سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلہ میں ہر رشتہ کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔

محبت کا اعلیٰ مقام:

محبت کا اعلیٰ مقام وہ ہے جس میں شیخین کی محبت کا مقام ہے۔ یہ محبت اللہ کی محبت پر مبنی ہے اور اس محبت کے ساتھ کسی قسم کی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ ایسی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لئے پسند فرمایا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

[illegible]

مال و دولت کی محبت کا درجہ:

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے [illegible] اس کو اپنی محبت سے زیادہ محبوب رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ [illegible] اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔

محبت اختیاری و غیر اختیاری:

محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت اختیاری اور دوسری محبت غیر اختیاری۔ محبت غیر اختیاری وہ محبت ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ چیزوں کی محبت رکھ دی ہے۔ اس لئے انسان ان چیزوں کی محبت سے مجبور ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے محسن کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے محسن کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا

طبیعت ہمیشہ کے لئے ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت ابراہیم کا قول

یہ تھیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی تھی اور یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اگر وہ نبی کی طرف ہجرت کر جاتے تو ان کا قتل و جلاوطنی کا عذاب اور یہ مکانات ان سے نہ چھوٹتے۔ اور ان سے ہمدردی کرتے ہیں یہ سب چھوٹ جائیں گے۔ اور تجارت کا سامان اور مکانوں کا کرایہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر ان کے ایمان ظاہر اور ہجرت دار ہجرت الی اللہ کے مقابلہ میں سب چیزوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول اور سنت کو بھی بیان فرمایا کہ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ (الممتحنہ) یعنی تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کے اندر اچھا نمونہ ہے۔ (عادل نامی شخص کے باپ بننے میں جنگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن جن علاقوں سے قتال کے وجہ سے ہجرت کر کے گئے ان کے رہنے والے بتوں کی عبادت کرتے تھے آپ نے ان کو اپنے ساتھ لانا چاہا لیکن وہ تیار نہ ہوئے تو آپ نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ اب آپ کے ساتھ جو لوگ گئے وہ ان کی بیویاں تھیں جو آپ کی قوم کی تھیں۔ ان

ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ اب مکہ کی فتح میں کوئی شبہ نہیں رہا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے۔ وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ ان کے بیٹے فضل، قثم، عبداللہ اور معبد بھی حضور کے ساتھ تھے۔ عباس کی بیوی ام الفضل اور ان کی لونڈی سلمیٰ بھی ساتھ تھیں۔ عباس نے اپنی بیوی کو مکہ بھیج دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی حارث بن عبدالمطلب کے ہاں ٹھہرے۔ عباس کے بیٹے عبداللہ کی بیوی لبابہ بنت حارث بھی ساتھ تھیں۔ ان کی بہن میمونہ حضور کی بیوی تھیں۔ عباس کے بیٹے عبداللہ کی بیوی لبابہ بنت حارث بھی ساتھ تھیں۔ ان کی بہن میمونہ حضور کی بیوی تھیں۔ عباس کے بیٹے عبداللہ کی بیوی لبابہ بنت حارث بھی ساتھ تھیں۔ ان کی بہن میمونہ حضور کی بیوی تھیں۔

غزوۂ حنین

سردار وں کا مشورہ

الصحیح بخاری کے قصہ کے مطابق رمضان ۸ھ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو قبیلہ ہوازن کو خوف پیدا ہوا کہ اب اسلامی لشکر ہم پر حملہ کرے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف نضری کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے ساتھ قبیلہ ثقیف کو بھی ملا لیا۔ ثقیف کے ساتھ بنو نصر، بنو جشم، بنو سعد بن بکر اور بنو ہلال بھی شامل ہو گئے۔ ان کے ساتھ بنو عمرو اور بنو عمران بھی تھے۔ ان کے علاوہ بنو فزارہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان سب کی تعداد چار ہزار تھی۔ ان کے ساتھ بہت سے مویشی اور عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔

مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔

مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔

مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔

مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔ مالک بن عوف نضری نے اپنے لشکر کو اوطاس کے مقام پر جمع کیا۔ اوطاس مکہ سے تین دن کی مسافت پر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری:

نہیں کرا کے تب بھی تمہارے لئے کوئی ہرج نہ ہوگا (یعنی اس شرط نے تم کو بند نہ کیا تھا بلکہ اپنا فائدہ دیکھ کر یہ شرط کرا لی تھی)۔ (واقدی)

حضرت عبداللہ کی جاسوسی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حدرد کو اہل مکہ کے حالات معلوم کرنے کیلئے بھیجا۔ یہ مکہ میں پہنچے تو ان کی ملاقات مکہ کے ایک دوست (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سے ہوگئی۔ انہوں نے مکہ کے اپنے ساتھیوں سے عبداللہ کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے قافلوں کی خبر لینے آئے ہیں۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر ان کے ایک دوست نے ان کو بچا لیا۔ عبداللہ نے مکہ سے واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے ان کو پھر مکہ بھیجا اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی باتیں سنو۔ اگر وہ تم کو کچھ نہ کہیں تو تم بھی ان سے کچھ نہ کہو۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو۔ اگر وہ تم کو قتل کرنا چاہیں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ عبداللہ نے واپس آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مکہ کے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا بہت اکرام کرتے ہیں۔ اس لئے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ لڑوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم ان کے پاس سے چلے آؤ۔ (واقدی)

اللہ حفاظت کرنے والا ہے:

راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک بڑے درخت کے نیچے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درخت کے نیچے قریب تھے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرا آدمی بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میرے پاس آیا اور میری ہی تلوار سونت کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا۔ میں بیدار ہوا تو اس نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ پھر اس نے تین مرتبہ یہی کہا اور ہر مرتبہ میں نے یہی جواب دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا اور وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور اس کو آپ پر قابو نہیں دیا۔ اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور اس کو قتل نہیں ک

[illegible] ہے [illegible] ہم [illegible] کے [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہ

[illegible] ہی [illegible] کے [illegible] ہی [illegible] ہی [illegible] ہی

آواز ہے۔ کی انصار کہاں ہیں۔ یکر کے ارشاد کے پیچھے دعوت کرنے والے کہاں ہیں۔ سورۃ بقرہ والے کہاں ہیں۔ میری آواز اللہ کے نبی کی آواز ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرکے) آگے بڑھیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ انصار کے چالیس جوان اپنے ہتھیار لے کر آپ کی طرف بڑھ گئے۔

دشمن میں بھگدڑ مچنے کی وجہ:

دشمن میں بھگدڑ مچنے کی وجہ کے متعلق حسب ذیل دو روایتیں آتی ہیں کہ ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو سفیان سے روایت کی ہے کہ جب مسلمانوں نے پہلے دعوت کے لئے اور پھر جنگ کے لئے للکارا تو ہوازن کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور ان کے مویشی اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ ان کے بقیہ لوگ طائف میں جا کر پناہ گزیں ہوئے۔ مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا۔ پھر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ پھر وہ طائف سے واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان کے مویشی بھی تھے۔ ان کے مال و اسباب بھی تھے۔ ان کے قیدی بھی تھے۔ ان کے بعد ان کے وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے وفد کے سردار نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے ان قیدیوں کے بارے میں آئے ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ ان میں آپ کی خالائیں اور چچیاں ہیں۔ ان میں آپ کی دودھ پلانے والی مائیں ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنے ان مویشی کے بارے میں آئے ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ ان میں آپ کی خالائیں اور چچیاں ہیں۔ ان میں آپ کی دودھ پلانے والی مائیں ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنے ان مال و اسباب کے بارے میں آئے ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ ان میں آپ کی خالائیں اور چچیاں ہیں۔ ان میں آپ کی دودھ پلانے والی مائیں ہیں۔

سے ایک اشتہاری آدمی کو جس کا نام [illegible] تھا گرفتار کرا کر اور اطلاع
بھیجنے پر وہاں اس فوج کی حفاظت میں [illegible] ہوں دیدیں انصاف مار کیا
مشرکوں کی شکست ہوگئی مسلمانوں نے ان سے بہت سی چیزیں کو قبضہ کرلیا۔ مالک
بن عوف بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں قلعہ بند ہوگیا اور اس کے
جانور اور مال و عیال گرفتار ہوگئے۔ مسلمانوں کا امیر [illegible] مقرر ہوا۔
الغرض لے جب [illegible] اپنے رسولہ کو فتح باب اور اپنے دین
کو غالب کر دیا تو [illegible] سے بکثرت فوجوں اسلام ہوگئے۔

مال غنیمت کی تقسیم جو فتح کیا گیا تھا جس اللہ نے اس کو ہمارے لے
جانے کا حکم دیا حکم کی تعمیل کی گئی یہاں تک کہ طائف کے محاصرہ سے فارغ ہو کر
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنین آ گئے۔ ابن سعد اور مؤلف الطبری نے لکھا
ہے کہ قیدی چھ ہزار اونٹ ۲۴ ہزار سے بھیڑ بکریوں چالیس ہزار سے زائد تھیں
اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ عوف بن مالک نے سعید بن مسیب کی روایت سے
لکھا ہے کہ اس روز چھ ہزار قیدی اور تیس ہزار کے قریب اونٹ مویشی تھے۔ ابن سعد
و مالی تقسیم کے نگران مقرر کیا قیدیوں کو جعرانہ لے کر آئے۔ ابن اسحاق کا بیان
اور ابن سعد کا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حرب
و مالی تقسیم کے نگران مقرر کیا قیدیوں کو جعرانہ لے کر آئے۔ ابن اسحاق کا بیان
اور ابن سعد کا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حرب

مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں تو یہ نہیں تھا
کہ کسی قلعہ پر پتھر برسائے جائیں [illegible] اسلام میں [illegible] کی طرف
[illegible] چلائے جائیں [illegible] کی گئی جس سے پتھر پھینکے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حکم دیا [illegible] کے انگوروں کی ٹہنیاں اور انگور کے درخت کاٹ دیئے
جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کا مہر [illegible] دینا کہ [illegible]
(کھجور کے ۵ اور پانچ لیٹر) (انگوری) [illegible] کر دے۔ مسلمانوں نے بے دریغ
بکثرت درخت کاٹنے شروع کر دیئے۔ بنی ثقیف نے پکار کر کہا تم یا اللہ
کر رہے ہو کاٹنے [illegible] تم ہمارے باغ کاٹ رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں [illegible] حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اس کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابن اسحاق کا بیان
ہے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ
اور ابان نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا [illegible] مجھے جو ہدیہ میں
پیش کیا گیا ایک صرف نے اس کو قبول کیا اور باقی میں جو کچھ تھا اس کو لوٹا دیا۔
حضرت ابوبکر نے عرض کیا میرے خیال میں آپ نے وہ چیز نہیں پائی جو
آپ کو مطلوب ہے (یعنی طائف کا قلعہ فتح باب نہ ہوا) رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اور میں (یعنی) یہ نہیں کہتا۔

حضرت ابوہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ اب طائف نے فرمایا سرور دو
دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بن معاویہ لیثی سے
مشورہ کیا اور فرمایا خوبل اس جگہ ٹھیرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ خوبل
نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی بیٹ کے اندر ہے اگر آپ
یہاں پڑے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی اس کو پکڑ ہی لیں گے اگر چھوڑ دیں گے تو یہ
خود ہی آپ کے ضرر نہ پہنچا سکے گی۔

بنو ثقیف کیلئے دعا حضرت عروہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حکم دیا (کل) اونٹ [illegible] ٹھیرنے نہ پائے جائیں سب لوٹا دیئے
(آپ نے صحابہ نے کوئی کر دیا اور لوٹنے کیلئے سوار ہو گئے خود ہی کہا کہ
اے اللہ ان کو ہدایت نہ دے اور ہم کو ان کی مشقت سے بچا۔ عبد اللہ ان
کے دادا میں ایمان نہ دے تاکہ ہم پر فتنہ نہ کریں اور ہم ان پر فتنہ کریں
نہ کر سکیں) محمد بن اسحاق نے حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے اور اسی
کو حسن کہا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ثقیف نے تیروں سے ہم
کو زخمی کر دیا ہے اللہ ان کے لئے بددعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
کی اے اللہ ثقیف کو ہدایت کر اور ان کو اپنے [illegible] لے آ۔ [illegible]

غزوۂ حنین کا پس منظر و دیگر تفصیل

حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے

میں پہنچا۔ میں نے پہنچ کر دیکھا کہ ۱۲ ہزار مسلمانوں کا لشکر ہے جو مکہ فتح کرنے کے بعد ۱۰ ہزار کا لشکر ہو گیا تھا۔ ۲ ہزار مکہ کے نئے مسلمان تھے۔ ان کے ساتھ ۲ ہزار طلقاء تھے۔ طلقاء وہ لوگ تھے جن کو آپ نے فتح مکہ کے بعد آزاد کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ ۴ ہزار بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے تھے۔ یہ ۱۰ ہزار کا لشکر تھا۔ ۱۰ ہزار مدینہ سے آئے تھے۔ ۱۲ ہزار کا لشکر ہو گیا۔ ۱۲ ہزار کا لشکر دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ہم اتنی بڑی تعداد ہیں کہ

[illegible] پر [illegible] یا [illegible] [illegible] [illegible]

ان دونوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کوئی گھر لیا اور پھر (لشکر میں) تقسیم کیا تو ہمیں بھی ایک گھر یا کوئی حصہ عنایت فرمائیے۔ تب آپ نے فرمایا: تم ٹھہرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر لیں۔ پھر آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے لیے سفارش کی۔ آپ ہی نے ہمیں یہ حدیث سنائی۔ (ابو داؤد نے) عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت کی کہ وہ کہتے تھے: ہم سے ابن عباس نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ہمیں ایک گھر یا کوئی حصہ عنایت فرمایا۔ پھر ہم نے اس کا ذکر نبی ﷺ سے کیا۔ آپ نے فرمایا: تم ٹھہرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر لیں۔ پھر آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے لیے سفارش کی۔ (ابو داؤد نے) ابن عباس

کلمات کی پوری تشریح نہ کر سکا ہو۔ جس روز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اس دن آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی رائے میں بھی یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی رائے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد تیرے اور میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ (ابن ماجہ، کتاب الزہد)

سرداروں کی تالیف قلب

اس واقعہ کا بیان ہے کہ جس روز صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے سرداروں کو تالیف قلب کے طور پر عطیات دیئے تو انصار کے بعض نوجوانوں نے آپس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو تو بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں دیتے حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے سرداروں کا خون ٹپک رہا ہے۔ (یعنی ابھی تک ان کے سردار ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو رہے ہیں) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار کو بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار! تم کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ انصار نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ! ہم اس پر راضی ہیں۔ (بخاری، کتاب المغازی)

حضرت صفوان کو پوری گھاٹی عطا فرما دی

صحیح مسلم میں ہے کہ صفوان بن امیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے عطیات لے کر حنین و طائف کے درمیان وادی عمر کی گھاٹی عطا فرمائی۔ صفوان بن امیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک نفرت کرتے تھے جب تک آپ ان کو اپنی گھاٹی نہ عطا فرما گئے۔ صفوان کہتے ہیں کہ آپ مجھے عطیات دیتے رہے حتیٰ کہ آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ صفوان کہتے ہیں کہ میں آپ سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ آپ سے زیادہ نفرت کرنے والا میرے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ پھر آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ (مسلم، کتاب الفضائل)

حضرت عمرؓ کا مشورہ

بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ کے ماموں کا کیا حال ہے۔ میں نے کچھ سوال کرنے کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں نے کچھ باتیں کیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مومنوں کی دو ماؤں (ازواج) کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ میں نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق تھا کہ آپ ہر شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی آپ کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

حضور ﷺ نے فرمایا تم نے انصار کی جماعت کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ تم انصار کی اولاد سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا۔ (یعنی ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا) اگر تم انصار کو ایسا کرتے دیکھو تو تم بھی ایسا ہی کرنا۔ (یعنی ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا)

انصار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

جب یہ بیان ہو چکا تو حضرت سعد بن عبادہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کا قبیلہ اس بات سے آپ سے ناراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو حضرت حضرت سے دیا ہے اور دوسرے عربوں کو تو بڑا بڑا حصہ تقسیم کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی قوم اور دوسرے عربوں کو تو بڑا بڑا حصہ تقسیم کر دیا ہے اور انصار میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہارا خیال ہے کہ حضرت سعد نے کہا ہاں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اپنی قوم اور انصار کو اس معاملے کے بارے میں جمع کرو۔ حضرت سعد نے جواب دیا بہت اچھا کہہ کر باہر تشریف لائے اور سب کو جمع کر لیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے یہ بھی انصار سے کہا تم سب پہلے کی عبادت دیوتا یا بتوں اور دوسرے مجاہرین نے دعوت کی تو حضرت سعد نے ان کی اطلاع دی۔ کہ بھی اجابت کی دعوت سب نے انصار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹھہریں گے۔ حضور نے سب کی دعوت قبول فرمائی۔ انصار کی اولاد اور ان کی دایاں کی اولاد پر محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ انصار کی اولاد پر محبت کرنے والے کی اولاد پر محبت کرنے والے کی اولاد پر محبت کرنے والے

[illegible] کے ساتھ [illegible] کے خلاف [illegible] نے [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ک

بعد کے حالات: ان کے اس سال نے بعد بھی اس سال کے بعد جس میں حضرت ابوبکرؓ کی خلافت ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے سب کو جمع کر کے حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں بھی اسی طرح نماز پڑھائی۔ (تلخیص مقرر)

حدیث: حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان جاری کیا تھا کہ یہود و نصاریٰ کو مسجدوں میں نہ آنے دیا جائے جو مسلم ہے کہ اس میں آپ اس آیت کی مخالفت میں تھے۔ (تلخیص ابن کثیر)

اہل شام کا حضرت عمرؓ سے معاہدہ:

عبدالرحمن بن غنم اشعری کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے یہ عہد نامہ لکھ کر حضرت عمرؓ کو دیا تھا کہ اہل شام کے فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہے امیر المومنین حضرت عمرؓ سے کہ جب آپ کے لشکر ہمارے آئے ہم نے آپ سے اپنی جان مال اور اہل و عیال کے لئے امن طلب کیا ہم ان شرطوں پر امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی نیا شہر کوئی گرجہ کھڑا کوئی خانقاہ بنائیں گے اور نہ ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے اور جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں درست نہیں کریں گے۔ ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں خواہ دن ہو خواہ رات ہم ان کے دروازے ۳ اگر ضرورت ضروں کے لئے کشادہ رکھیں گے اور جو مسلمان آئے ہمارے ہاں کی تین دن تک مہمانداری کریں گے ہم اپنے ان مکانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کبھی کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے مجلسوں میں کھڑے ہو کر جگہ دینا چاہیں تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہ کریں گے نہ ان میں سے کسی کی کنیت رکھیں گے نہ انہیں کاٹھی پر سوار ہونے دیں گے تلوار لٹکانے نہ دیں گے ان کی کمانیں نہ لیں گے مسلمانوں کے سامنے کھانا کھائیں گے ہم اپنے سروں کے اگلے بالوں کو ترشوائیں گے اور جہاں کہیں ہوں گے زنار ضرور لٹکائے ہوئے ہوں گے صلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہ کریں گے گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے نہیں بجائیں گے نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بآواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے نہ بچے مردوں پر اپنی آواز سے بڑھنے دیں گے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے مستوں میں آ کر لے کر جائیں گے مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام یا لونڈی کے فروخت کرنے میں مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کریں گے ہم جس جس کے گھروں میں اتریں گے ان کے گھروں میں اپنی کنیت نہ رکھیں گے۔ جب یہ عہد نامہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے ایک فقرہ اور بھی اس میں بڑھوا دیا۔ ہم کسی مسلمان کو مار نہ ڈالیں گے۔ جب یہ تمام شرطیں ہمیں قبول و منظور ہیں اور ہم نے سب ہم جواب لوگوں کو لکھ دی ہیں تو اگر ہم شرائط پر ہمیں ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف ورزی کریں تو ہم سے آپ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا اور جو کچھ آپ اپنے شہریوں اور مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے۔ (تلخیص ابن کثیر)

قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب:

امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو شرکاء طرز پر حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت تمام حج میں حضرت علیؓ سورۃ توبہ کی آیتیں سنا رہے تھے اور یہ اعلان ہو رہا تھا اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ لا یحج بعد العام مشرک، جس میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا۔ (بدائع، احکام)

نجاست کو دیکھنے کا نقصان:

متکلمین نے اس طرف نظر کرنا فضول سمجھا ہے اسی طرح یہ آیت کہتا ہے کہ ظاہر اور شکل کی نجاست کی طرف نظر کرنا فضول بیہودہ کا سبب ہے۔ اور اسی پر تمام ادیان و مذاہب والوں کا اجماع ہے۔ اور کتاب و سنت کے نصوص میں جو کہ امور باطنی کی بہت تاکید و مجاہدہ کی محافظت کی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔

کون سی نجاست مراد ہے:

جمہور علماء سلف اور خلف رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں نجاست سے اعتقادی نجاست مراد ہے جو کہ بعض صحابہ و تابعین سے یہ بھی روایت ہے کہ نجاست سے نجاست عین اور ظاہر یہ مراد ہے اور کفار اور مشرکین کعب اور خنزیر کی طرح نجس العین ہیں جو مشرک کو چھوتے ہیں ان پر وضو لازم ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من صافح مشرکا فلیتوضأ (اخرجہ ابن ابی شیبۃ و ابن مردویہ)

جیسے حدیث میں مسلم کا ذکر ہے۔ فلعل کا لفظ یا جیسا اسی طرح میں کافر کے ہاتھ کے تکلم کو۔

واخرج ابن مردویہ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن جدہ قال اصطبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فاتاہ یدہ فابی ان یتناولہا فقال یا جبریل ما منعک ان تاخذ

یہودی قال اتنک احدث عید یہودی فکرھت ان تمضی بدی یدا فلم ساحدا قد کافر قدمہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ، فلم فنزلہ بلہ فقا ولیہ تفسیر فی منثور صفحہ ۱۲۷ ج ۳ اور دیکھو روح المعانی صفحہ نمبر ۲۸

جب آپ اپنے باپ حضرت عمرو بن امیہ کے ہمراہ حضرت نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اول تو یہ کہ ایک مرد، راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے ملاقات ہوگئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے مصافحہ کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا، جبریل امین نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اسی واسطے میں آپ نے ایک یہودی سے ہاتھ ملایا ہے اس لئے میں نے ناپسند کیا کہ اس ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں جو کافر کے ہاتھ کو مس کر چکا ہے، آپ نے اسی وقت وضو کیلئے پانی منگایا اور آنحضرت کے جبریل امین کی طرف ہاتھ بڑھایا جبریل امین نے فوراً مصافحہ کر لیا

مسئلہ جمہور علماء کے نزدیک کافر کا مسجد میں آنا ممنوع ہے، تمام حکم کے نزدیک بطور تلب خارجہ کا یا بطور اظہار کا کر مشرک کا مسجد میں آنا جائز نہیں، البتہ مسلمان کا کوئی قلم یا سامان کوئی آدمی کسی مسلمان کی اجازت سے ادب اور احترام کے ساتھ مسجد میں کسی ضرورت کی وجہ سے آجانے تو اس میں مضائقہ نہیں۔ باقی کسی کافر اور مشرک کو طور اعزاز اکرام مسجد میں لے جانا کسی طرح اس کی اجازت دینا یہ تقریر کے منافی ہے (موضح کا حاشیہ)

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ

اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دیگا تم کو اللہ

مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

اپنے فضل سے اگر چاہے بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا

حَكِيْمٌ ۝

حکمت والا ہے

معاشی تنگی کی فکر نہ کرو۔ دوسرے مشرکین کی آمد و رفت بند کر دینے سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ تجارت وغیرہ کی وجہ سے جو اقتصادی پیچیدگی اور خوشحالی تجارت پر لوگ لاتے تھے، وہ نہ رہے گی۔ اس لئے فرمایا کہ تم اس بے سروسامانی کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، چنانچہ یہ ہی ہوا۔ خدا نے مالدار مسلمان کر دیا، مختلف بلاد اسلامیہ سے تجارتی سامان آنے لگا، ہر سمت سے خوب ہوئیں جس سے یہ اندیشہ جاتا رہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت وغیرہ سے جزیہ کی رقم وصول ہونے لگیں۔ غرض مختلف طرح سے حق تعالیٰ نے اسباب خوشحالی کر دیئے۔ بیشک خدا کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ (تنبیہ مولیٰ)

معاشی خوشحالی کی صورتیں

حکومت نے کہا (بموجب وعدہ اللہ) نے ان کو غنی کر دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ بارش خوب ہوئی اور پیداوار کی کثرت ہوئی، مال مویشی بڑھے اور مواشی والے مالدار ہو گئے اور بکثرت بطریق ضرورت خلاف اپنے ملک سے کہ جس سے اہل کتاب کا بکثرت وفود کا خوف نہیں رہا۔

نجاشی اور قوم نے کہا اللہ نے کافروں سے ہم کو جزیہ بھی دلوایا اور اس طریق مکہ کے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا

لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ

بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ

آخرت کے دن پر اور حرام جانتے ہیں وس کو جس کو حرام کیا

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ

اللہ نے اور اس کے رسول نے اور قبول کرتے ہیں دین سچا

مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا

ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ

الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر

مشرکین کے بعد یہود و نصاریٰ کا معاملہ:

جب مشرکین کا قصہ پاک ہو گیا اور مکہ معظمہ اور عرب بھر میں توحید خالص کا پرچار ہو گیا تو حکم ہوا کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی طرف توجہ کرو۔ مشرکین سے جو معاملہ کیا گیا وہ اس لئے کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں ہر طرح پر تھے اور اس کی اشاعت و ترقی کے راستہ میں حائل تھے، ان سے اب جہاد فی سبیل اللہ کی گئی کہ اگر یہ لوگ بالکمت رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں تو ان سے مصالحت قبول کر لو، پھر حکومت اسلامیہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گی اور ان کا علاج بھی وہی ہے جو مشرکین کا تھا (قتال جہاد فی سبیل اللہ) کیونکہ یہ بھی اللہ اور یوم آخرت پر جیسا چاہیئے ایمان نہیں رکھتے، خدا اور رسول کے احکام کی بھی پروا نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ بھی تصدیق نہیں کرتے۔

حضرت [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

کہ وہ) پڑھیں تو ہر دو اپنے اپنے اسلاف کی کتاب کے مطابق پڑھ لیں گے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کا یہ دائمی نظام ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی امت کو ایسی زبان میں خطاب کرتے ہیں جو ان کی قوم کی زبان ہو تاکہ وہ ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اسی لئے ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ عرب کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

لشکرِ اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات:

سلیمان بن بریدہ نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی لشکر یا فوجی دستہ کا امیر بنا کر بھیجتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ خود اس کو اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کے بھلائی کرنے کی نصیحت فرماتے تھے پھر فرماتے تھے اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرو اللہ کے منکروں سے قتال کرو غزوہ کرو مگر خیانت نہ کرنا عہد نہ توڑنا کسی کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا کسی بچہ کو نہ مارنا۔ پھر جب تم مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لئے جاؤ تو ان کو تین باتوں کی دعوت دینا ان میں سے جو بات وہ قبول کرلیں اور تمہاری بات مان لیں تو تم بھی ان کی بات مان لینا اور ان سے لڑائی نہ کرنا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو تم بھی ان کی بات مان لینا اور ان سے لڑائی نہ کرنا۔ پھر ان کو اپنے گھروں سے مہاجرین کی طرح ہجرت کرنے کی دعوت دینا اگر وہ ہجرت کرنا قبول کرلیں تو ان کو ہجرت کرنے والے مہاجرین کے برابر حقوق دینا اور ان پر مہاجرین کی ذمہ داریاں عائد کرنا۔ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو ان کو بتلا دینا کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے ان پر اللہ کے احکام جاری ہوں گے جو اللہ کے مومن بندوں پر جاری ہوتے ہیں ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا مگر جہاد میں شریک ہوں تو ان کا حصہ ہوگا۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرنا۔ جزیہ دینا قبول کرلیں تو ان سے جزیہ لینا اور ان پر کچھ سختی نہ کرنا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگنا اور ان سے قتال کرنا۔ (مسلم)

عربی کتابی سے جزیہ لینا

حضرت ابو رزین کی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب کتابی سے بھی جزیہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر کی جان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو یمن کی طرف بھیجا حضرت خالد نے [illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی پیاہ کی [illegible] (صحیح)

[illegible] عرب کے لیے مجوس کا طریقہ نافذ تھا اس لیے [illegible] پر مشتمل ہے اسلام کے [illegible] قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض حالات میں کسی سے جزیہ لیا جاتا ہے اور بعض خرابیوں سے واقف ہونے کے بعد وہ کافر کا کافر ہی رہتا ہے [illegible] کے پاس سلام سے [illegible] کی طرف سے [illegible] قبول نہیں کیا جاتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ فرمایا تھا مشرکوں کو (جزیہ) عرب سے نکال دو اور (غیر ملکی) کافروں کے وفد کی اسی طرح (واقعہ) (مفہوم خلاف) حضرت ابن عباس نے فرمایا تیسری بات یاد نہیں رہی یا میں خاموش رہے یا میں بھول گیا۔ (متفق علیہ)

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے ضرور نکال دوں گا یہاں تک کہ مسلمان کے سوا کوئی یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ (مسلم)

مزید فائدہ کی روایت اسحاق نے اپنی مسند میں نقل کی ہے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلام کیا جو فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے دوسرا دین (دین کے) کو نکال دو۔ (مسند احمد)

جزیہ کی مقدار۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک متعدد جزیہ کی تعیین امام صحیح اور رضا مندی سے ہونی چاہیے۔ یعنی مقدار جس پر ہم سے ہو جائے کوئی حد بندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (عنبر کے) مجوسیوں سے ہر بالغ مرد پر ایک دینار جزیہ لیا تھا۔

زمین کا جزیہ۔ زمین پر تین امور ہو سکتے ہیں۔ زمین کو فی (بیت المال) یا مسلمان کے لیے تجارت کی غرض سے (عشری زمین) ہو جائے گی یہاں تک کہ عورتوں، بچوں کی زمینوں پر بھی زکوٰۃ کا جزیہ عائد ہوگا البتہ پرسنل ٹیکس (شخصی جزیہ) عورتوں اور بچوں پر نہیں ہوگا۔

عادل بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے عثمان بن حنیف اور حذیفہ نے کسی [illegible] اور جزیہ کا کوئی [illegible] نے اس کے مخالف تو [illegible] نے [illegible] ابو یوسف نے کتاب الخراج میں [illegible]

ہیں جن کی وجہ سے کہ حضرت عمر نے عراق کی زمین تقسیم نہیں کی تھی۔ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ زمین جو حضرت عمر نے تقسیم نہیں کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس اتنی زمین نہیں تھی کہ ہر ایک کو کافی ہو سکے۔ اس لئے حضرت عمر نے یہ زمین تقسیم نہیں کی تھی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو حضرت عمر نے اس زمین کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ (کتاب الخراج ص ۲۳ و ۲۴)

اس کے بعد حضرت عمر نے یہ زمین بنو ہوازن کے ان لوگوں کو واپس کر دی تھی جو مسلمان ہو گئے تھے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

اس مسئلہ پر امام ابو یوسف نے بھی بحث کی ہے اور امام ابو حنیفہ کے ہم خیال ہیں۔

جزیہ کس چیز کا نام ہے؟

جزیہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جزیہ کی رقم کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہ حکومت کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ جتنا چاہے جزیہ مقرر کر دے۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ جزیہ کی رقم کا تعین کیا جا سکتا ہے اور یہ حکومت کی صوابدید پر منحصر نہیں ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جزیہ کی رقم کا تعین کیا جا سکتا ہے اور یہ حکومت کی صوابدید پر منحصر نہیں ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جزیہ کی رقم کا تعین کیا جا سکتا ہے اور یہ حکومت کی صوابدید پر منحصر نہیں ہے۔

ہمارے قول کا ثبوت حضرت ابن عباس کی اس روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (کتاب الخراج ص ۲۴)

دنیا میں لوگوں کو عذاب دیں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو عذاب دے گا۔ اس نے بعد آپ نے یمن کو باذان کے نام خط لکھا جس میں یہ ہدایات درج تھیں۔

ابو یوسف نے فرمایا مجھ سے ایک بڑے شیخ نے مرفوع صورت میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو یمن سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو فرمایا جب عبداللہ نے جانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا میں تم کو کچھ ایسی باتیں کہتا ہوں جو میں نے جبریل سے سنی ہیں، جبریل نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کا حق تلف کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر کسی شے کو اس سے لے گا تو میں قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ اس حدیث سے امام احمد کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ مقدار جزیہ کی تعیین امام کی رائے پر موقوف ہے، امام کو چاہیے کہ ذمی کی مالی حیثیت کا لحاظ رکھے، طاقت سے زیادہ کا اس کو تکلیف نہ دے۔

مسئلہ: اگر کسی ذمی کافر کے مرنے سے ایک سال پہلے اس نے جزیہ ادا کر دیا اور اس نے جزیہ واجب ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک اس سے پورے گذشتہ سال کا جزیہ لیا جائے گا (اسلام سے واجب الادا جزیہ ساقط نہ ہوگا) کیونکہ جزیہ کافر کے لیے اداء اسلام میں رہنے کی اجرت ہے۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ مجھ سے کوفہ کے ایک بڑے عالم نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کو لکھا کہ بھیجا (تو یہ کہ لکھا تھا) تم نے مجھ سے تحریر ادریافت کیا ہے کہ جزیہ کے دینے والے دو یہودی اور نصرانی اور مجوسی ہو جائیں اور جماعت کفر کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضہ میں ہو تو اس جزیہ کا کیا کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سابق جزیہ ان سے وصول کیا جائے تم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے بھیجا، پس جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا، اور جس نے انکار کیا اس پر جزیہ لیا گیا (سابق جزیہ جو اس پر واجب ہوا اور ادا نہ کیا وہ معاف ہو جائے گا)

مسئلہ: امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک سال شروع ہونے سے پہلے سال کا جزیہ ادا کر دیا جب ہو جائے جبکہ امام یا مالک کافر ہو گیا ہو یا کسی ایک روایت میں ایسا آیا ہے کہ ذمیت کا عہد ہونے سے ہی سال بھر کا جزیہ ادا کرنا لازم ہے۔

مسئلہ: کفار سال بھر سال سے نہاد، مدت کا جزیہ ذمی نے ادا نہیں کیا تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک تو داخل ہو جائے گی یعنی اس سے صرف ایک سال کا جزیہ لیا جائے گا۔ (تفہیم المقاصد)

مسئلہ: نابالغ، اور عورتوں پر جزیہ واجب نہیں یہ قول متفق علیہ ہے بچے اور پاگل کی بھی اسی طرح نہیں ہیں۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ مجھ سے عبداللہ نے واقع کی روایت سے مسلم کو قوی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے قصیدہ خوانوں کو اکٹھا کیا ان میں سے جو نابالغ تھا اس سے جزیہ نہیں لیا اور جو بالغ تھا اس سے جزیہ لیا، پس ہم (ذمی) کہتے ہیں ہم نے اس حدیث کو دیکھا ہے اور جزیہ میں صرف جو بالغ پایا لیتے ہیں ہم (ذمی) کہتے ہیں ہم نے اس حدیث کو دیکھا ہے اور جزیہ میں صرف جو بالغ پایا لیتے ہیں۔

بیہقی نے روایت کیا ہے ابن اسلم زید کے باپ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے فوجی کمانڈروں کو لکھ کر بھیجا تھا کہ جزیہ صرف بالغوں پر مقرر کرنا۔ حضرت عمر فوجوں اور بچوں پر جزیہ مقرر نہیں کرتے تھے، وہ سری روایت میں آزاد لڑکے ہے کہ (حضرت عمر نے لکھا تھا) لوگوں اور بچوں پر جزیہ نہ لگانا۔

مسئلہ: غلام پر جزیہ نہیں، خواہ خالص غلام ہو یا مکاتب۔ یہ مذہب امام مالک کا ہے (مکاتب وہ غلام ہے جس کو آقا نے یہ اقتدار دے دیا ہو کہ اتنی رقم ادا کر دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ غلام ہے جس سے آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ مدبر وہ غلام ہے جس سے آقا نے کہہ دیا کہ کوئی دوسرا شخص میرے غلام کو چھڑا لے جائے تو میرے مرنے کے بعد وہ آقا کا کیا سمجھا جائے گا اور باندی کا بچہ ہو جائے۔ کیونکہ غلام کا کسی طرح کا غلام پر کوئی مال اپنا نہیں ہوتا۔ آقا کا مال ہے اور ان کے نزدیک یہ غلام بھی آقا کے حصہ کی جزیہ نہیں لگتا، کیونکہ ان کی رائے میں جزیہ اس پر ہے جو پیدا ہو چکا ہو۔

مسئلہ: اگر ذمی جزیہ ادا کرنے یا اسلام لانے کے بعد محکم کے ساتھ کفر کرے یا کسی مسلمان کو قتل کر دے یا مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے لوگوں کو جمع کرے یا کسی مسلمان عورت سے زنا کرے یعنی عالم (تعزیر ذلیل) کرے یا مسلمان عورت سے تزویج کرے یا کسی مسلمان کو اسلام کی طرف سے ارتداد پر مسلمانوں کی عورت میں عیب لگائے اور برائی کرے یا مشرکوں کو جاسوسی کرے یا مسلمانوں کے خلاف کافروں کی سازباز کرے یا کافروں کو مسلمانوں کی خبریں پہنچائے اور مسلمانوں کے راستہ میں ان کو راستہ کرے تو ناقض ہو جائے گا (امام احمد کے نزدیک ایسے ذمی کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ذمی نہیں رہے گا۔ عبدالرزاق نے بروایت ابن جریج بیان کیا ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے ایک مسلمان عورت پر عورت اور ذمی کی قسم حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت ابوعبیدہ نے ذمی کو قتل کر دیا۔

بیہقی نے علی کی روایت سے سوید بن غفلہ کا متفقہ قتل کیا ہے سوید کہتے ہیں ہے ہم حضرت عمر کے پاس موجود تھے ابوالہیثم بن التیہان بھی وہاں شامل تھے اچانک ایک بیلی شخص فریاد کرتا آیا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، وہ چیخ رہا تھا حضرت عمر نے مصیبت سے پڑھا جا کر دیکھو تو آدمی کس نے کی سوب نے جا کر دیکھا تو قاتل نے والے کو قتل کر دیا ہے، عمر نے کہا کہ مصیبت ابوالہیثم کے پاس آئے تھے خوف نے اپنا لیا، مسلمان عورت کو گدھے پر سوار جا رہی تھی (اس کو گدھے سے گرانے کیلئے اس شخص نے گدھے کو مارا لیکن جب عورت گدھے سے نیچے گری تو اس نے دھاڑ سے اس عورت کو گدھے سے گرا دیا) ابوالہیثم نے اس سے پوچھ گچھ کی اس نے اس کے ساتھ ایسا

سلوک کیا جو آپ کے ساتھ ہے حضرت عمرؓ (اس شخص کی طرف خطاب کرتے ہوئے) فرمایا: اس شخص پر تو ہم نے تم سے معاہدہ نہیں کیا جو اس نے بھوت آپ کے ظلم سے اس شخص کو سیلب پر چڑھا دیا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا: تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے ذمے کو پورا کر، لیکن جو شخص اس میں سے کسی حرکت کرے اس کی ذمہ داری نہیں رہتی۔

ایک روایت میں امام احمدؒ کا قول ہے کہ معاہد پر جزیہ کی شکست صرف اسی وقت کی جا سکتی ہے کہ ذمی دار الحرب سے جا ملے یا اپنے پاس کوئی فوجی طاقت اور حصن کی وجہ سے دار الاسلام کے کسی حصہ پر قابض ہو گیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں وہ حربی ہو جانے کی وجہ سے غلامی کی صورت میں معاہدہ نہیں رہتا جا سکتا کیونکہ مسلمانوں کو قتال سے باز رکھنا یعنی ذمیوں کو قتال کرنے کی ممانعت میں یہ فساد ہوتا ہے کہ کفار اسے جزیہ کا وعدہ کر لیتے ہیں، پھر یہ اپنے اوپر قابو پا کر مال لے لیتے ہیں (قاضی کے بعد ادا بھی کرتے ہیں یا نہیں یہ وہ صرف بات ہے) جزیہ اور امان کا معاہدہ ذمی ہونا نہیں ہے اب اگر کوئی ذمی جزیہ نہیں دیتا اور اس کے پاس مالی وفا نہیں تو بھی نہیں ہے تو اس نے دینے کا اقتضا نہیں (یعنی اس کو ذمی یا حربی نہیں کہہ سکتے) امام مسلمین اس کو قرار کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔

مسئلہ: اللہ کی شان میں اور اس کا الحاد کیے باقر آن مجید یا دین اسلام سے تحقیق نامناسب کلمات اور کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بابت ناشائستہ کلام کرنے سے امام احمدؒ کے نزدیک معاہد کا موت ثابت ہو جاتا ہے خواہ معاہد نے وقت اس شرط کا کہہ دیا ہو یا نہ کہا ہو۔

کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں داخل ہو تو اس سے عہد ٹوٹ جائے گا (آپ پر اللہ کی لعنت ہو) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: علیکم (اور تم پر بھی) حضرت عائشہؓ پہودیوں کے الفاظ (اور مطلب) سمجھ گئیں، آپ نے فرمایا: بل علیکم السام و لعنۃ (تم پر ہلاکت اور لعنت ہو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر فرمایا: ناشائستہ زبان اختیار نہ کرو، یہودیوں نے جو کلام کہا ہے تم نے اسے نہیں سنا، حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ان کا قول نہیں سنا، فرمایا میں نے بھی تو ہیکہ کر دیا، بعض روایات میں ہیکہ کر دیا کے بجائے کہا ہے۔ تمہارا ہی خون۔

شاتم رسول کی سزا

قاضی عیاضؒ نے امام اعظم کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا کوئی ہو کوئی بھی ہو کافر جہاں اس کا قتل روا ہو جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی، امام مالکؒ کا مسلک معلوم ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے معاہد ہونے کا فیصلہ سے ہو جاتا ہے خواہ معاہد نے وقت اس شرط کا کہہ دیا ہو یا نہ کہا ہو۔

اہل نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ جو باہمی معاہدہ فرمایا کہ ان کی جان و مال عزت سے محفوظ رہے گا اور ہر ملے دینے پر معاہدہ ہو گیا، طے دو چیزوں کے بدلے ہو گئے تھے، ایک تہتر جوڑے اور ایک چادر، ہر جوڑے کی قیمت اڑتالیس درہم بھی لے لی گئی تھی، ایک اوقیہ چاندی کی قیمت کا ہوتا ہے اور اوقیہ چالیس درہم یعنی امام مالکؒ کے نزدیک معاہدے تغیر یا ساقط نہیں ہوتے مگر وہ تو جو ذمی کرتا ہے۔

مالی تغلب سے معاہدہ

اسی طرح نصاریٰ بنی تغلب سے حضرت فاروق اعظم کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کے کفار پر اسلامی زکوٰۃ کے مضاعف سے وصول کیا جائے مگر کو لے دے کر لیا۔

متعدد علاقے کے باشندوں کا جزیہ

اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو فتح کر لیا، جیسے مصر، شام، جہاں کے باشندوں کی جانوں اور مالوں کی ملکیت پر برقرار رکھا، اور وہ بیعت نہ کرنے پر رضامند ہو گئے، تو ان سے جزیہ کی منظور شرائط پر ملکی مصالحت فاروق اعظمؓ نے اپنے عہد خلافت میں فرمائی کہ ہر بالغ مرد حصول سے چار دینار یا اس کے متوسط اخراج سے اس کا نصف صرف، روپیہ، پیسہ، غریب سے تونگر، درست اور تندرست مزدوری کی صنعت جیسے حجامت، دھوبی کے کام، جو شخص ان سے کسی کا بھی نہ ہو صرف ایک، بھی ہو، عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج، مفلس، راہب، ان سب سے جزیہ کی قیمت لے لی جائے، اور جو اہل مفلس یا اپاہج ہیں ان سے بھی لیا جائے۔ اسی طرح عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سے ان کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بخش دیا جائے، اور سلامتی عطا فرمائے!

جزیہ اور خراج

جزیہ اس مال اور محصول کو کہتے ہیں جو کافروں نے نفوس اور ان کی املاک پر لگایا ہے، اور خراج اس محصول کو کہتے ہیں جو کافر کی زمین پر لگایا جائے۔ یہ لفظ 12 سے مشتق ہے یعنی جزیہ قتل کی جزا اور اس کا بدلہ ہے کہ تم قتل ہو گئے، لیکن قبول کر لیا، ساتھ یہ عنایت بھی کی گئی کہ تمہاری جان بخشی کر دی گئی اور مسلمانوں کے ساتھ تم کو بھی رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ تم قتل کیا تم اور تمہارے اہل و عیال کو غلام بنا لیا جائے یہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریق جزیہ سے قتل اور استرقاق ساقط ہو جاتا ہے۔ (بعض روایات میں ہے)

فقہاء کرام کی تصریحات سے یہ ثابت ہے کہ جزیہ قتل کی جزا اور اس کا بدلہ ہے حفاظت جان اور ذمی کا ہو جانا یہ نہیں اس لئے کہ جزیہ صرف ذمہ پر قائم ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے بوڑھے اپاہج کی حفاظت کرتے ہیں اور بچے اور بچیوں اور غلاموں کا جب وہ مقدور پر جزیہ نہیں حالانکہ ان کی حفاظت ان کی بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ جزیہ کفر کی بنا

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ

یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے

یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ عقیدہ ان کا کیسے پیدا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کو قتل کیا اور ان کی کتابیں جلا دیں تو عزیر علیہ السلام نے ان کتابوں کو دوبارہ لکھا۔ اس لئے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام نے ہم کو تورات دوبارہ لکھ کر دی ہے اس لئے وہ ہمارے نزدیک خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ تورات کے نسخے ان کے پاس موجود تھے۔ عزیر علیہ السلام نے ان کو دوبارہ لکھا تو کیا ہوا۔ اس سے ان کا خدا کا بیٹا ہونا کیسے ثابت ہو گیا۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔

یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیسے بنایا

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے غیب سے کچھ باتیں بتائیں اور کچھ پیشگوئیاں کیں جو حضرت ایوب کے بیٹے حضرت سلیمان کے متعلق تھیں۔ جب حضرت عزیر نے قوم کے سامنے ان پیشگوئیوں کو بیان کیا تو قوم نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سنیں۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں تورات لکھ کر دو۔ حضرت عزیر نے تورات لکھ کر دی۔ اس پر قوم نے کہا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو۔ اس لئے کہ تورات ہمارے پاس موجود تھی۔ تم نے اس کو دوبارہ لکھا ہے۔ اس لئے تم اللہ کے بیٹے ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لئے کہ تورات کے نسخے ان کے پاس موجود تھے۔ عزیر علیہ السلام نے ان کو دوبارہ لکھا تو کیا ہوا۔ اس سے ان کا خدا کا بیٹا ہونا کیسے ثابت ہو گیا۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ

اور عیسائی نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے

ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ

یہ ان کے منہ کی بات ہے جو کہ

قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ

کہ ان لوگوں کی بات ہے جو پہلے کافر ہو گئے

عیسائیوں نے الٰہیت کا عقیدہ کیسے اختیار کیا۔

وقف نصری المسیح ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی باتیں کرتے تھے۔ ہم پر قائم رہے قبل اس کے کہ ہم بگڑ کے اور بدل جائیں۔ عزیر نے ان سے کہا تھا۔ اب نصاریٰ اور یہود میں جب عزیر کی تعریف بیان کرنے کی بات آئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف بیان کرنے میں بہت سی باتیں کہہ ڈالیں جو حضرت عیسیٰ نے نہیں کہی تھیں اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کا بہت سا حصہ بھول گئے۔ اور اس میں سے بہت سی باتیں ایسی تھیں جن پر وہ قائم رہتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔

وہ اللہ کے بیٹے تھے تو کم از کم اس لحاظ سے تو وہ اللہ کی اولاد ہوئے۔ دوسری چیز کو اب وہ خدا قرار دے رہے تھے تو کم از کم اس لحاظ سے تو وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اس لحاظ سے وہ اللہ کی اولاد ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہا ہے۔

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

اور مسیح مریم کے بیٹے کو حالانکہ ان کو حکم نہیں ہوا تھا کہ

لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

بندگی کریں ایک معبود کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ

پاک ہے اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے ہوچاہتے ہیں

أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى

کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے اور اللہ نہیں

اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

راضی ہوا مگر یہ کہ پورا کرے اپنی روشنی کو اگرچہ برا مانیں کافر

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

یعنی جو حق اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی طرح روشن کیا ہے اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا ان مشرکوں کا بالکل ایسا ہی بیہودہ خیال ہے جیسا کہ کوئی شخص آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی روشنی کو ہر حال میں پورا کر کے رہے گا۔ خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ (تفسیر عثمانی) ظاہر ہے اسلام کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرنے والے کافر ہی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ان کو کافر کہنا اس لئے درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو۔ بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اس لئے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ ان کی تعلیم کے خلاف کہتے ہیں۔ اس لئے وہ کافر ہیں۔ (از عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین پیشگوئیاں

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنی تھیں جو ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری۔ پھر قرآن نازل ہوا۔ لوگوں نے قرآن پڑھا اور سنت کو جانا۔ پھر آپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص سوتا ہوگا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی۔ پھر وہ سوئے گ

اعتقاد ہے۔ اس وقت حاسد ہوتے اور ہوگا بغیر مسلمان انہوں اسلام کے بڑی طرح پسند اور ایمان اتھوکی کی راہوں میں مشہور اور جہاد فی سبیل اللہ میں بڑھ قدم تھے چلے آتے رہے گے۔ اور ان حق کا ساتھ علیہ کامل ایمان کا مظاہرہ کرتے رہے گے۔ اور ان حق کا ساتھ دینے والوں کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ

حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر اور ان کی مذمت موجود ہے تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ضرور ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے اوصاف کے ساتھ ہے۔ اور اوصاف کے ساتھ ذکر کرنے کی بات تو آپ بھی مانتے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اور ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اب بتائیے کہ اوصاف کے ساتھ ذکر کرنا اور نام کے ساتھ ذکر کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کے نزدیک اوصاف کے ساتھ ذکر کرنا کافی نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے اس دعوے سے رجوع کرنا پڑے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اوصاف کے ساتھ ذکر کرنا بھی ذکر ہی کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اوصاف کے ذریعہ ان کو پہچانا اور ان کی مذمت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے بھی ان اوصاف کے ذریعہ ان کو پہچانا اور ان کی مذمت کی۔

حضرت گل کی تحریف سے برأت:

اس کے بعد ان کا یہ دعویٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ کے تحت ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام سراسر جھوٹ ہے۔ اور ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور ان کے محب اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہی ان کے دشمن ہیں۔ اور ان کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے ان کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اور ان کے حقیقی دشمن ہیں۔ اور ان کے حقیقی محب اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور ان کے حقیقی دشمن ہیں۔ اور ان کے حقیقی محب اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور ان کے حقیقی دشمن ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے علماء اور مشائخ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ

اے ایمان والو بہت سے

وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

اور درویش لوگوں کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ناحق اور روکتے ہیں سے راہ اللہ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی

وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم

اور نہیں خرچ کرتے اس کو راہ اللہ کی خوشخبری سنا

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

دکھ دینے والے عذاب کی

سرمایہ پرستوں کا انجام:

جو لوگ دولت کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لئے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور یہ عذاب ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس وقت ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اور پھر اس سے ان کے جسم کے مختلف حصوں کو داغا جائے گا۔ اور یہ عذاب ان کو اس لئے دیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ دولت کو جمع کرتے ہیں۔ اور دولت کو جمع کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ دولت کو جمع کرتے ہیں۔ اور دولت کو جمع کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

اگر مجتہدین کا اتباع:

اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم نے مجتہدین کے اقوال کا اتباع نہ کیا تو پھر ہم کو قرآن و حدیث سے کوئی حکم نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اور ہم کو قرآن و حدیث سے کوئی حکم نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اور ہم کو قرآن و حدیث سے کوئی حکم نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اور ہم کو قرآن و حدیث سے کوئی حکم نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اور ہم کو قرآن و حدیث سے کوئی حکم نکالنے کا حق نہیں ہے۔

سرمایہ پرستی سے بچنے کی دعاء

زیارت و ثواب والا زیارت

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی عمل:

میں تھے خلافت فاروقی میں شام آیا تھا پھر یہاں چلے آئے۔ میں جب مدینہ طیبہ پہنچا تو زیارت کیلئے جو لوگوں سے مجھے ملوائے گئے مجھے ان کی اس طرح بھیڑ تک نہ ملی کہ کپڑا انہوں نے کس سے پہلے مجھے دیکھا ہی نہ تھا۔ غرض میں مدینہ شریف میں عمر لگیں لوگوں کی آمد و رفت سے تنگ آگیا۔ آخر میں نے (حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ تم مدینہ شریف کے قریب تھی کسی محلہ میں چلے جاؤ میں نے نہ سمجھی کہ یہ تو بھی کی سی صورت ہوگی)

حسن یہ کہہ دیا کہ مالدہ جو میں کھانا تو اسے مگر کہیں چھوڑ نکلا۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ مال والوں کے کھانے کے بعد جو بچے اسے جمع کر کھانا سخت حرام ہے۔ اسی کا آپ فتویٰ دیتے تھے اور اسی بات کو لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر عامل کرتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے اور اس کے مخالف لوگوں پر بڑی تشدد کرتے تھے۔ حضرت سعید نے آپ کو روکنا چاہا مگر نہیں لوگوں میں وہ ہر دلعزیز پھیل جانے پر نہ رکے آپ نے مخالفت سے شکایت کی امیر المومنین نے انہیں بلا کر زبردست تنبیہ کی تاکید فرمائی۔ آپ دیر تک حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت سعید نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ان سے کہیں نیک بخت شریف سمجھا جائیں گے آپ نے شام سے پہلے ہی یہ سب اجر بھر اللہ فریق کر ڈالے۔ شام کو وہی صاحب جو انہیں ۱۰۰ سو ایک ہزار اشرفیاں دے گئے تھے وہ آئے اور پھر سے مخلل ہو گئی۔ امیر معاویہ نے ۱۰ دس اشرفیاں صاحب کے لئے بھر انہیں میں نے مخلل سے آپ کو دیدیں وہ اشرفیاں لیکر آپ نے فرمایا ہم فقیر فقیروں سے بھرے پڑے ہیں تو اب ان میں سے ایک پانی بھی نہیں اچھا جب بھر مال آئے گا تو میں آپ کو آپ کی اشرفیاں واپس کر دوں گا۔

ایک مرتبہ مغفرت اور رحمان کا مصداق آپ کی زندگی نے ان وقت ضروریات کو اتنا ہم فرما شروع کیا۔ سابقین کی فریضہ کے بعد صدقات بھی رہے تھے حکم دیا کہ اس کے فلوس لے لو۔ (تفسیر ابن کثیر)

زکوٰۃ دینے کے بعد مال کم نہیں ہوتا:

حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور کچھ بھی باقی نہیں (ابوداؤد، احمد، طبرانی) (مشکوٰۃ ص ۱۶۱)

تُوْمِنُوْنَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى
جس پر دوزخ کی آگ میں تپا کر
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ
اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں (کی جائیں گی)

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ

یہ ہے جو تم نے جمع کر کھا تھا اپنے واسطے اب مزہ چکھو اپنے

تَكْنِزُوْنَ ۝

کمانے کا

بخیل اور مالدار کی سزا: بخیل دولت مند سے جب خدا نے راہ میں خرچ کرنے کو چاہا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، پہلو بدلتا ہے، کروٹ اختیار کرتا ہے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ اس کے سوا جو بھی تباہ کن چیزیں (مصائب و پریشانی) پیدا ہوتی ہیں وہ سب اس کے حق کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

مال کا حق ادا نہ کرنے کی سزا:

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال میں کا حق (زکوٰۃ) ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کی دو آنکھوں پر سانپ کی آنکھ ہوں گی وہ سانپ اس شخص کے پہلو پیشانی پر بیٹھ کر اس کا یہ کہیں گے کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ اوپر گزرا) (بخاری و مسلم) ان کا بار ہوگا۔ جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی۔ آخر صاحب مال کا فیصلہ ہو چکے گا تو اس کا راستہ بتا دیا جائے گا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ (ابوداؤد، احمد، طبرانی) (مشکوٰۃ ص ۱۶۱)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی شخص اونٹ یا گائے یا بکری کا مالک ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن یہ جانور بڑے جسم اور بڑی سینگوں کے ساتھ آئیں گے اور اس شخص کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور سینگوں سے ماریں گے جب ان میں سے پہلا جانور گزر جائے گا تو دوسرا آئے گا اس طرح ان کا سلسلہ ہوگا (یعنی ایک ایک کر کے سب آئیں گے) اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک بندوں کا فیصلہ نہ ہو چکے گا۔ (بخاری و مسلم) (مشکوٰۃ ص ۱۶۱)

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اونٹ کا مالک ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو ایک بڑا چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا اور اونٹ اپنے تمام جانوروں سے زیادہ بڑے ہوں گے اور موٹے تازے ہوں گے اور اس شخص کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے جب ان میں سے پہلا جانور گزر جائے گا تو دوسرا آئے گا اس طرح ان کا سلسلہ ہوگا (یعنی ایک ایک کر کے سب آئیں گے) اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک بندوں کا فیصلہ نہ ہو چکے گا (یعنی روزِ قیامت کے پچاس ہزار برس میں) اس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی۔ آخر جب بندوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو اس کا راستہ بتا دیا جائے گا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا کیا حکم ہے۔ فرمایا ان کا قاعدہ آخر تک اونٹ کے مالک کو ادا کرنا ہوگا۔ (مسلم) (مشکوٰۃ ص ۱۶۱)

کے بیٹھ تک دوڑ آگے کی طرف ہوں گے یا ہاتھ پر ہوں گے اس لئے کہ ہاتھ پر ہونے میں تکبر ہے اور اس کے اندر ہاں سے ہونے میں گے اول حصہ گزرنا چاہئے گا اور پچھلا حصہ حصہ کہ ہاتھ ہاں سے ہونے میں گے یہ خلاصہ اس آیت کا اور اس کے مضمون کا جس کی تفسیر پانچ ہزار برس ہوئی تو جب تک وہ نہیں ہو چکے گا تو اس لوگوں کا راحت پانا جائے گا بہت یاد رکھنا۔ (مسلم)

یہ بات گویا آیت کی تفسیر ہے اس میں اس امر کی صراحت ہے کہ وہ حرج جس کو پہنچا دوڑ ہوئے جا رہے ہیں۔ گے اس سے مراد وہ عذاب جس کی دھمکی دی گئی ہے۔ (ابن کثیر)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں

فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کئے تھے آسمان اور زمین

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

ان میں سے چار مہینے ہیں ادب کے یہی ہے سیدھا دین

اس کتاب اور مشرکین میں مشابہت

عرب نے ایک دن خطبہ دیا جس میں کہا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس میں مشرکین کے ذمہ مال حرام کئے (یہ وہ ہے وہ) ہم بھی ان کو حرام کرتے ہیں تو ہمارے لئے حلال کر دیجئے۔ ہمارا کہنا کہ حاضر کو ضرور ہمیں بتلایا کہ ان کے لئے حلال اور حرام کیا ہے تو مشرکین سے سنتے ہیں ان کا حرام کرنا صحیح کہ خدا کا بتایا ہوا ہے اور جو کچھ مشرکین "مالک" خدا کی طرف سے بتلاتے تھے۔ ایک تعارفی بات "تعریف" کا تقاضہ مشرکین کی تعلیم سے تو ہے ہی۔ تو ان کو خدا کی کہی ہوئی بات کہنے سے صحیح روح القدس کو خدا نے حرام طیب بنا دیا ہے تو کتاب کے ہاتھ سے اور یہاں سے خدا کا ہر بات حرام طیب کا دلیل کو جو نہ لیا۔ یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی حرام حلال نہیں چیز نہیں ہوتی ہیں حرام کر دیتے۔ اور اللہ اور رسول کی جگہ کون کہ قول کرلیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک مشرکین کے طریقہ سے مشابہ ہے۔ ان کے مقرر کئے ہوئے چیز کو چاہے حلال اور حرام ٹھہرا دینا اللہ کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ جس کا ذکر تمام میں مفصل گذرا ہے یہاں اس کی اس لئے بیان کی جاتی ہے۔ عرب میں شدت سے مقبول چلا آتا تھا حرام حلال کے بارے میں۔ سو چار مہینے احترام کے ہیں۔ ان میں احترام کے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ محرم اور رجب جس میں خونریزی اور جدال وقتال قصد بند کر دیا جاتا تھا۔ تجارتی امور انجام دیتے کے لئے امن عالم کے ساتھ آزادی سے سفر کرتے تھے۔ کوئی شخص ان دنوں میں اپنے باپ کے

قاتل سے بھی تعرض نہ کرتا تھا۔ بلکہ بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ اس مدت میں جانوروں کو بھی نہیں ستایا جاتا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مسجد کی قسم اس وجہ سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی تھی اور بعض جدال وقتال میں بعض قبائل کی دشمنی اور انتقام کا جذبہ "کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا تو "کعبہ" کی حرمت کا خیال جب کسی کے دل میں نہ رہا تھا۔ حرم میں جنگ کرنے کا وہ خیال ایک عرب سے اطمینان کر دیا کہ حرم کا احترام ہے۔ سے قتال کرنا اس کی جگہ محفوظ کر امن کر دیا۔ پھر کعبے سے ملی ہوئی مسجد کی اس حرمت منصب۔ وہ تو قدیم حرم اور عہد جاہلیت میں بھی حرام تھا اس لئے مسجد کی قسم کھائی۔ (ابن کثیر)

یہ بھی اس طرح سال میں چار مہینوں کی گنتی تو پوری کر لینے تھے لیکن یہ نئی تعیین میں حسب خواہش ردوبدل کرتے رہتے تھے۔ ابن کثیر کی تحقیق کے موافق "نسی" (مہینے کے پیچھے کرنے) کی رسم صرف محرم میں ہوتی تھی۔ وہاں کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ مراد علمائے کرام ابن کثیر نے خطابت کو پیش کیا ہے جس نے یہ رسم جاری کی تھی۔ پھر وہی ہر سال محرم کو حلال کر لیتے تھے۔ اور اس کی جگہ صفر کو حرام کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہر سال ہوتا رہتا تھا۔ اس کی مثل سے "آج سال ہے" کہ سال محرم کا شہور ہے۔ حلال ہے۔ اسی طرح محرم کو حلال کر لیتے تھے۔ اور عام طور پر لوگ اسی کو قبول کر لیتے تھے

حلال و حرام کرنے کا حق

گویا جو چیز شریعت میں حرام ہے کفر اگر اسی کو بدلنے والا ایک چیز یہ بھی تھی کہ خدا کے حساب سے حرام کئے ہوئے مہینے کو حلال بنانے کا حق "نہ تھا" کیونکہ مرد اور کو سپرد کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح یہود و نصاریٰ کا حال تھا کہ انہوں نے تحلیل و تحریم کی باگ عالم اور عرفت پرست اشخاص اور پیشوایان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ انہوں نے اختیارات ظاہر کرتے ہوئے "نسی" کی رسم کو بھی اختیار کیا۔ یعنی ہر سال مہینوں کی مناسبت ظاہر کرتے ہوئے اس کے ذریعہ کبھی ایک مہینہ کو حرام کہا جاتا تھا۔ اور کبھی اس کو حلال کر لیتے تھے۔ شق آخر کے مطابق حسب سنت اللہ ان کے ذریعہ کے ضابطہ کے نزدیک بہت سے احکام شرعیہ جاری کرنے کیلئے سال کے بارہ مہینے رکھے گئے تھے۔ جن میں سے چار شہور حرم (ادب کے مہینے) ہیں۔ جن میں گناہ و ظلم سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہے مطلب اس (ابراہیم ملیہ السلام کا) ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت قتادہ کا قول ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کی سزا اور وبال بڑھ جاتا ہے کہ ظلم جو حلال تھی وہی چیز ہے لیکن وہ تو خاص اپنے میں حرام ہو جاتا ہے جانوروں کی طرح۔

ساتھ ان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی کا سلوک کیا۔ ان سے بے پروائی برتی اور ان کو بیگانوں کی طرح چھوڑ دیا اور ان میں سے جو ان کو پناہ فراہم کرتا اور جنہیں ان میں سے رمضان شریف کے روزوں کی تلقین فرماتا اور ان میں سے جو ان کی خدمت کرتے ان کو اور ان میں سے اپنے خدا و گوالیار جنہیں ان چیزوں کی طاقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جنہیں خدا نے عقل دی ہے۔ اسلام کی تعلیم دی کرنی عقل سلیم اور فہم کو لوگوں کے ترک کرنے کا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ ان کو حرام ہے۔ ان کو حرام ہیں انہیں طور پر نہ کرنا جو ان پر حلال ہیں جنہیں حرام ہے۔ جیسے کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے یہ ان کے لئے میں ضروری کی بات تھی۔ (تفسیر مظہری)

قربانی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔

تفسیر میں حضرت ابوبکرہ کی روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن (منیٰ والوں کو) خطاب کیا اور فرمایا کہ پھر کہ آج اسی جیسا پر آیا ہے جس حالت پر آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت تھا۔ سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین پے در پے ہیں (ذیقعدہ ذی الحجہ محرم) اور (ایک) رجب مضر جو جمادی (الثانیہ) اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے جب خیال ہوا کہ شاید اس مہینہ کا کوئی دوسرا نام فرمائیں گے (لیکن) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالحجہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ خیال ہوا کہ شاید اس کا کوئی دوسرا نام فرمائیں گے (لیکن) آپ نے فرمایا کیا بلدہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ ضرور ہے۔ فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ خیال ہوا کہ شاید اس کا کوئی دوسرا نام فرمائیں گے (لیکن) آپ نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ ضرور ہے۔ فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال (ایک دوسرے پر) تم پر حرام ہیں جیسا کہ تمہارے اس دن اس مہینہ اور اس شہر میں حرمت ہے عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ خبردار جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے شاید کہ پہنچایا ہوا شخص سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اب تو حاضرین سے (یا تم) پہنچا دینا۔

جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ کبھی نہیں ہے۔ زیادہ یاد رکھنے والے ہیں کوئی پہنچا دے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

اس میں ان کو حکم دیتا ہے کہ ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو

الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً

مشرکوں سے سب کے سب جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

اور یہ بات دل میں رکھو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

کافروں سے لڑنا۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت (فاقتلوا المشرکین) سے نسخ ہے (فاقتلوا المشرکین) سے نسخ ہے (فاقتلوا المشرکین) سے نسخ ہے

لونڈ کا سوال (نعوذ باللہ) خطرناک ہو جائے تو اپنے عقیدہ کا حساب دوست رکھنے کے لئے لونڈ کا سوال ہر قسم کے سوال سے بچانا چاہئے۔ یہ بات میں عقل نہیں۔ اور بعض اوقات سلف نے کسی کے تحت میں بھی اختلاف کیا ہے۔ یہ کوشش چاہیئے جس سے لوگوں کے عقائد بدل جائیں۔ اسے چھوڑ دینے چاہئیں۔ یہ بات بھی ہے کہ جو بات قطعاً ثابت ہو اس کو بیان کیا جائے۔ جو بات قطعاً ثابت نہ ہو اس کو بیان نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جو حدیث ان کے خلاف ہو اسے رد کر دیا جائے۔ یہ بھی اسی اصول کے موافق کی گئی ہے۔ جس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو چاہئے کہ اپنے عقائد کو قرآن کریم کے مطابق بنائیں۔ اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی توفیق نہ ہو تو کم از کم ایسے ترجمہ کا مطالعہ کریں جو ان کے عقائد کے مطابق ہو۔ (خطبہ جمعہ)

تبلیغ کے تاجروں کی اطلاع:

محمد بن یوسف صالحی۔ سلیمان بن مہران محمد بن عبدالرحمٰن بن سعید کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس نے جواب میں لکھا کہ میں نے آپ کے بارے میں انجیل میں پڑھا ہے۔ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن میرا ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی پیروی کی تو رومی مجھے قتل کر دیں گے۔ اور میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس لئے میں آپ کی پیروی نہیں کر سکتا۔ (زرقانی)

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں مگر تھوڑا

غرور کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں سے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ سب تمہارے کئے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ اگر تم نے توبہ نہ کی۔ اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم پر ایسا دشمن مسلط کر دیا جائے گا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اور تمہارے ملک پر قابض ہو جائے گا۔ اور تمہارے ملک کے ایک حصہ کو تباہ کر د

اسلام کی صاف ستھرا دعوت کو مسخ کر دیا تھا۔ یہ بات ایسے وقت کہی جا رہی تھی جب مسلمان ہر طرف سے سمٹ رہے تھے اور ان کی طاقت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس وقت بھی ان کی اخلاقی کمزوری اور مغلوبیت کی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ کبھی کبھی تو اصل خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے حالات کے برعکس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آیت زیر بحث میں مسلمانوں کو بڑی حکمت سے اپنی طرف بلایا ہے اور تبلیغ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ ان کو ایسے وقت میں جبکہ وہ اپنی کمزوری کو محسوس کر رہے ہیں اور یہ بات ان کے ذہن میں ہو کہ ان کی طرف سے دعوت اسلامی کی خدمت میں دینے کے لئے کچھ نہیں رہا ہے، آخرت کا مقابلہ میں دنیوی حالت کو ترجیح دینا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ اگر خدا کے راستہ میں ایک صبح یا ایک شام کی مدت بھی ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی حالت پر پیشگی کی ہوا ہو دنیا کی تمام کائنات کا ایک گنا ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری)

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصحاب کو جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ محمد بن یوسف صحابی کا بیان ہے کہ تو نے کہا کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصحاب سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو دونوں نے اپنی تنگ دستی کا خیال کیا تو ان کی خدمت کی تنگ بھی ظاہر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ۔ تم اپنے گھر میں رہ کر جہاد کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس حالت میں رہنے کی وجہ سے رحم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جب کسی جہاد پر جانے کا ارادہ ہو تو جلد سے جلد جہاد کرنا چاہئے۔ جہاد فرض ہونے کی وجہ سے یا دوسری وجہ کے طور پر بھی دوسری وجہ کا اظہار فرما دیتے تھے صرف آپ کا حکم ہی ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اس کی تعمیل کرو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو کام صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اس کا ثواب بھی ضرور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ۔ کیونکہ میری امت میں ابن آدم کے دل اس طرح تابع ہیں جس طرح کھانا کھانے والے کے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

امام احمد نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے واپس کر دیا کہ ان کے گھر والے ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ رہنے سے ان کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو گھر واپس بھیج دیا۔ (مشکوٰۃ)

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو سفر کیا اور جو وادی طے کی ان میں وہ لوگ برابر تمہارے ساتھ رہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ لوگ مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیسے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ رہے۔ (مشکوٰۃ)

عبدالعزیز بن مروان کا انتقال

مروان بن احمد العزیز بن مروان نے اپنے انتقال کے وقت اپنے کفن کے متعلق وصیت کی تھی کہ فرمایا کہ میرا کفن میرے اس حصہ کا ہو جو میں نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ہو۔ اس کفن میں مجھے دفن کرنا۔ اس کفن سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ اور تیرا کفن تو بہت ہی کچھ ہے

عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

اُس پر تسکین اور اُس کی مدد اور ایسی فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں اور کیے

كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ

نیچی بات کافروں کی اور اللہ کی بات

اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

بیشک اُوپر ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا

واقعہ ہجرت یعنی بالعزم کرنے ہی پر رسول اللہ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لئے کہا۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ یہ کچھ تم پر موقوف نہیں۔ ایک وقت پہلے ایسا ہو چکا ہے جب ایک بڑا لشکر نے آپ کے ساتھ نہ تھا۔ صرف دو ساتھی اور چند مسلمان مرد اور عورتوں کے ہمراہ لے کر آپ ہجرت کر گئے تھے۔ آپ کو بھی ہجرت کا خیال نہ تھا۔ مشرکین کا آخری منصوبہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کی ضرب لگائیں تاکہ خون بہا نہ دینا پڑے۔ سب قبائل پر تقسیم ہو جائے اور بنی ہاشم کسی سے جنگ نہ کر سکیں۔ خون نے انتظام بھی سارے عرب سے نوجوان منتخب کر لیں۔ اسی شب میں اس پاک کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز ہوئی۔ حضور جملی علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا تھا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اجتہاد سے آپ کے بعد مالکوں کے حوالہ کر دیں اور حضرت علی کی عملی تربیت کر تمہارا بال بیکا نہ ہو گا۔ پھر جو شخص خائنوں کے گھر میں سے "خائنت" "خائنت" کرتا ہوا نکلے گا پھر تو ہے اور ان کی مٹھیوں میں خاک جھونکتے ہوئے صاف نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ یہ غار یمن کی جانب ایک بڑا پہاڑ ہے جس پر ایک بھاری گھاٹی پہاڑ ہے جس میں داخل ہونے کے دو طرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے کوئی انسان کو دیکھ نہ سکے۔ پھر اس میں گھس نہیں سکتا۔ صرف بیت کر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اول حضرت ابوبکرؓ نے۔ خود جا کر سے صاف کیا سب سوراخ بند کر دیئے ہیں کہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ کاٹ کھائے۔ ایک سوراخ باقی تھا۔ اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سب انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لانے کی عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے زانو پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابوبکرؓ کا پاؤں ڈس لیا۔ مگر صدیق پاؤں کو حرکت نہ دیتے تھے جو آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت میں خلل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور تصدیق مصدقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سمارکہ صدیق کے پاؤں کو لگا دیا جس سے

غور اللہ اسے سمجھی، اور کفار "قائف" کو بھروا لے کر جو نشان پائے قدم کی شناخت میں ماہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگے۔ اس نے غار کا راستہ بھی نشان قدم کی شناخت کی مگر خدائی قدرت کے خارشے درخت پر مکڑی نے جالا تن دیا اور جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ مکڑی کا جالا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ تمہارا تو کوئی داخل ہوا جالا اور گھونسلہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور کہ صدیق ساتھ ہے کہ غار کے اندر پاؤں تھرخ تھے۔ بہیں تھرخی کہ جو سانپ سے زیادہ مہیب جس کیلئے سب کچھ فنا کر چکے ہیں پتھروں کی نظر سے پڑھ چکے۔ مگر اس کے آگے بار ہوا تو انہوں نے دوا جبکہ تم اپنے قوم میں کی طرف خبر کی تم کو تیر کر بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہرگز خیال ہے اندر وہ کی ہمت نہیں کہ اللہ ہے جس جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے۔ اس وقت تین تسلی نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابوبکرؓ کے قلب مطمئن پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے نصرت و اعانت کی۔ یہ بھی جائیہ تھی کہ کفر شکن کا کامیاب ہونا ہے "کلمۃ اللہ ھی العلیا" بلند ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر۔ یہ تھا فتح کی طرح خدا نے کافروں کی بات پست کی اور ان کی شاہ رگ خاک میں ملا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین روز غار میں قیام فرما کر بحفاظت تمام مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ بالآخر انجام کار مدینہ ہی کا پرچم لہرا رہا ہے اور ہر چیز مغلوب ہے۔ اسی کا قول کام حکمت ہے فعل نہیں۔

(تنبیہ) بعض نے وَيَحْلِفُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سے ۱۲ منافقین وغیرہ میں جو زوال علیہ السلام ہوا اور مراد یہ ہے کہ مغربی یہ ہے وہی ہے جو تم نے بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت

يَقُولُ لِصَاحِبِهِ (جب کہ وہ اپنے ساتھی (ابوبکر) سے کہہ رہے تھے۔ لفظ صاحب سے ازواجی انتظام اول بدل اور زوجیت اور ہم بدل ہے۔ ترمذی اور بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا تم میرے غار کے ساتھی ہو اور حوض پر میرے ساتھی ہو گے۔ مسلم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں (اللہ کے سوا) کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابوبکرؓ کو خلیل بناتا مگر (اب) وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں اور اللہ نے تمہارے ساتھی کو (یعنی مجھے اپنا) خلیل بنایا ہے۔ حسن بن فضل کا قول ہے کہ کوئی ابوبکرؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہ کہے گا وہ کافر ہے

آپ کی صداقت کا انکار کرتے ہے باقی صحابہ بھی کے اور آپ کی صداقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی (صادق) ہونے کا گواہ ہے۔

لَاَنْتُمْ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ کا مفہوم قرآن کریم کے ساتھ ہے۔
اللہ کی معیت ہے کیسے ہے۔ حضرت شیخ محمد عبدہ مفتی مصر ان میں سے ہیں
نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی معیت ہے مراد اللہ کی نصرت ہے
اور اللہ کی نصرت ہر نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو اپنا رسول کہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ کی معیت کی وجہ سے آپ
کو نبی کی جو معیت اپنے کے ساتھ ہوتی ہے اس معیت کی وجہ سے آپ کو
نبوت کی وجہ سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے اور اس آیت کا انکار کرنے
والے حضرت کافر ہے۔ رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
نبوت کا دعویٰ کرنا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
ذات پر بہتان ہے۔

مطلب یہ کہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ نے قریش کی دل کی ایک ٹانی جوان وقت کا رقابلہ کیا۔ جس محسن نے ان کو ہجرت کے لئے تیار کیا تھا۔ وہ خود ہجرت نہ کر سکا۔ وہ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کی تیسری ٹانی بنا۔ اور اس نے ہجرت کرنے والوں کی تین ٹانی لے لیا۔ تین دن کے بعد غار ثور سے دونوں ہجرت کرنے والے۔

حضرت عمرؓ کی آمد و رفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے جانے کی خبر دے دی اور حکم دے دیا کہ تین دن میرے پاس مکہ میں رہ کر لوگوں کی امانتیں میرے پاس مدینہ پہنچا دینا (پھر چلے آنا) یہ تھا وہ شخص جس شخص کی جان کی حفاظت مقصود ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس نہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آپ کی جانی اور امانت دونوں کی حفاظت ہو سو ایسا ہی کیا گیا (کیا سب کی نظر میں آپ صادق و امین تھے)

مکہ سے روانگی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے تین رات غار ثور میں گزاری۔ جس میں عبداللہ بن ابوبکر جو نوجوان اور ہوشیار لڑکے تھے رات میں وہاں رہا کرتے تھے۔ تڑکے سویرے وہاں سے چل کر مکہ میں ایسے شامل ہو جاتے تھے جیسے صبح کو مکہ میں رات گزاری ہو۔ جو بات قریش مکہ کے خلاف ان کے کان میں پڑتی اس کو یاد رکھتے۔ جب رات ہوتی تو غار میں آ کر آپ کو اور ابوبکر کو اس کی خبر دیتے۔ عامر بن فہیرہ ابوبکر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ بکریوں کا دودھ پیتے اور عامر صبح اندھیرے بکریوں کو لے کر چلا جاتا۔ عامر بن فہیرہ ان تین راتوں میں ہر رات ایسا کرتا رہا۔ (بخاری)

حضرت ابوبکرؓ کی مالی قربانی: حضرت اسماءؓ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر اپنا سارا مال یعنی پانچ ہزار درہم لے گئے۔ ہمارے دادا ابوقحافہ نابینا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابوبکر نے تم لوگوں کو مفلس کر دیا ہے۔ میں نے کہا نہیں ابا جان وہ ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ پتھر لے کر اس طاق میں رکھ دیئے جہاں میرے والد رقم رکھا کرتے تھے۔ اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا ابا جان اپنا ہاتھ اس رقم پر رکھ دیجئے۔ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے ہمارے لئے یہ چھوڑا ہے۔ اس سے ہمارا کام چل جائے گا۔ خدا کی قسم ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے یہ محض اس لئے کیا تھا کہ بوڑھے کا دل خوش ہو جائے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر

بیہقی ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں جب حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار کی طرف روانہ ہوئے تو کبھی آپ آگے ہو جاتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگتے تھے۔ جب کبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو جاتے تھے تو پوچھتے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ کبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو جاتے تھے تو پوچھتے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ کبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھوڑے میں سوار ہو جاتے تھے تو آپ سے آگے سوار ہو جاتے تھے۔ جب پیچھے سے کوئی آتا ہوا دیکھتے تو آپ سے آگے

وسلم نے جلوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور ارشاد فرمایا اے اللہ ابوبکر کو بخش دے اے اللہ یہ تیرے نبی کے ساتھ تیرے راستہ میں ہجرت کر رہا ہے تو اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔

حضرت ابوبکرؓ کا ایک دن اور رات کا عمل

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے حضرت ابوبکرؓ کا تذکرہ آیا تو آپ رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ میرے دل سے بات پوچھ لے کہ میرے نزدیک کے سارے اعمال کا مجموعہ ہو کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابوبکرؓ کا ایک دن اور رات کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکرؓ کا ایک دن اور رات کا عمل ہی بھاری ہو جائے گا۔ (یعنی میرے سارے اعمال سے ابوبکرؓ کا ایک دن اور رات کا عمل بھاری ہو جائے گا) پھر جب آپ نے وفات پائی اور آپ کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت عمرؓ بھی چلے گئے اور قبر کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اے ابوبکرؓ! میں نے کبھی کسی کو آپ سے زیادہ نیکی کا کام کرنے کا شوقین نہیں دیکھا۔ اور میں نے کبھی کسی کو آپ سے زیادہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا نہیں دیکھا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ (مگر خود ہی مر گئے) پھر اس نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور کہنے لگا کہ آپ کی وفات کا سبب بنا۔ اللہ کی قسم! اگر میں یہ جانتا کہ آپ کی وفات کا سبب میں بنوں گا تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ (یہ سن کر) حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اے عمرؓ! میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے ساتھی کو ان کی قبر میں تکلیف نہ دو۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور قبر کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اے ابوبکرؓ!

اللہ سے علم مشرکوں کو لے لو تو وہ سوا ہو کر آپ کی تلاش میں سرگرداں کو ہیں دیئے اور جنہوں نے اس کی بات بھی انہوں نے آ کر ان کے پاس بھیج دیئے ان کے لئے وہ اور اضافہ بھی مقرر کر دیئے (کہ گروہ پر نشان نہ ہوں گے تو ان کو مقررہ اضافہ دے دیا جائے گا) اور ان پر اوپر چڑھ گئے جس کے نتیجہ وہ اور بڑھ گئے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ نے ان کی آواز میں سن لیں۔ حضرت ابوبکرؓ رونے لگے اور خوف زدہ ہو گئے۔ کیا مسعود صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفت انگیز سے فرمایا تم نہ روؤ۔ بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے کے متعلق اللہ نے فرمایا

(نازل اللہ سکینتہ علیہ یعنی اللہ نے اپنی طرف سے تسلیوں ان پر نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا تم نہ گھبراؤ بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مذکور ہوا۔

ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، ابن مردویہ بیہقی نے دلائل میں عبداللہ بن عباسؓ کے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ (علیؓ کی شب حضرت ابوبکرؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ نہ آؤں اس غار میں حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ جائیں فرمایا ہاں پس جب حضرت ابوبکرؓ نے یہ سنا تو رونے لگے اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں کیا میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ فرمایا ہاں پس جب حضرت ابوبکرؓ نے یہ سنا تو خوش ہو گئے اور رونے لگے۔ (اس قول سے حضرت ابوبکرؓ کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہجرت کرنا ان کی غلطی تھی) حاصل کلام یہ کہ حضرت ابوبکرؓ کا رونا اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لے جانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ان کے لئے بہت مشکل تھا۔

فرشتوں نے حفاظت کی:

(وَاَیَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا) اور اللہ نے ان کی مدد ان لشکروں کی جو تم کو دکھائی نہیں دیا یعنی فرشتوں کی فوج بھیج دی جس نے کفار کے چھکے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیئے تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ (ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے حضرت ابوبکرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ سے ایک شخص نے کہا کہ اگر تم نے دیکھا تو ہوتا کہ جب ہم غار پر پہنچے تو مشرکین ہمارے سروں پر تھے اور ہم نے ان کی طرف دیکھا تو ہم کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دیکھا تو ہم کو نہ دیکھ سکے۔ اس پر ہم نے دعا کی تو ہم نے ان کو اندھا پایا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابوبکرؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے غار میں دیکھا تو مشرکین کے قدم نظر آتے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکرؓ تمہارا کیا خیال ہے دو کا تیسرا اللہ ہے

اور راستہ خالی ہو گیا کوئی بھی نظر نہیں آتا تو آپ اور ابوبکر اکیلے ہی سامنے اور دائیں بائیں جاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے طفیل آتے ہیں پیچھا کرنے والے اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ اس کے بعد ایک جگہ دونوں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیے کیونکہ ہماری طرف کا راستہ بند ہو گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے بالکل آرام حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک جوان کا نظر آنا اور اپنی بکریاں لے کر ان کے پاس آنا۔ بکری کے تھن میں دودھ کا ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے دودھ مانگنا۔ اس کا عذر کرنا کہ بکری بانجھ ہے۔ دودھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنا۔ دودھ کا اترنا۔ اس کا برتن منگوانا۔ اس میں دودھ دوہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پینا۔ اس کے بعد ابوبکر کا پینا۔ اس کے بعد اس چرواہے کا پینا۔ اس کے بعد اس کو رخصت کرنا۔ یہ سب واقعات ایسے ہیں جن کو ہر شخص جانتا ہے۔ ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ایک بات جو اس سے پہلے کی ہے اور جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہے۔

ام معبد کی بکری

طبرانی، حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری کی روایت سے بیان کیا اور ابن اسحٰق نے بھی اپنی سیرت میں اسی طرح لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور راہنما مدینہ کو لوٹانے کے ارادہ سے نکلے تو مکہ کے راستہ پر ام معبد خزاعی کے خیموں کے قریب سے گزرے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ وہ چمڑے کے خیمہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پردہ کرنے کی وجہ سے اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی پہنچانے کی وجہ سے اس کی خدمت کے لئے کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھانا مانگا تاکہ اس سے کچھ خرید کر کھائیں۔ اس نے عذر کیا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو ہم کیوں نہ مہمانداری کرتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکریوں کو دیکھا۔ ایک بکری کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس سے دودھ مانگا جائے۔ آپ نے اجازت لے کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ دودھ اتر آیا۔ ایک برتن منگوا کر اس میں دودھ دوہا۔ پہلے اس کو پلایا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ سب کے بعد خود پیا۔ پھر دوبارہ دوہا اور اس کے پاس چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔

تھوڑی دیر کے بعد اس کا خاوند اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا۔ دودھ کو دیکھ کر تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ ایک مبارک شخص آئے تھے۔ ان کا حال ایسا ایسا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو قریش کا وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش میں لوگ ہیں۔ اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں ان کا حلیہ بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ البتہ ان کو دیکھا ہے کہ ان کے چہرہ پر نور ہے۔ آنکھیں سیاہ اور بڑی ہیں۔ آواز میں بلندی ہے۔ گردن میں لمبائی ہے۔ داڑھی گھنی ہے۔ ابرو باریک اور ملے ہوئے ہیں۔ جب خاموش ہوتے ہیں تو وقار ہوتا ہے۔ جب بولتے ہیں تو کلام میں شیرینی ہوتی ہے۔ دور سے سب سے زیادہ خوبصورت اور دیکھنے میں سب سے زیادہ شیریں ہیں۔ ان کی بات کمر کے بال ہیں۔ ان کی آنکھ میں سرمہ لگا ہوا ہے۔ گردن صاف

لیے کل کھانے میں سے بچا ہوا کھانا لے جاؤں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلا بھلا اور اچھا اچھا کھانا بتایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو صحابہ نے بیان کیا:

اشام بن حبیش کا بیان ہے کہ عمر کے بعد سعد کا باپ (ابی وقاص) حاملہ کر یاں بکائے گھر آیا۔ اور دودھ کی کچھ ترشی سے اچھا سعید کی ماں سے یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ کہیں تو دودھ (بغل میں) تھیں اور گھر میں کوئی دودھ پلانے والی نہیں۔ سعد کی ماں نے کہا ایک بابرکت عورت کی برکت ہے جس کا حلیہ میں بیان کرتی ہوں۔ سعد کے باپ نے کہا سعید اس نے کیا کرامات بیان کی ہیں۔ سعید نے کہا ایک بڈھا چرواہا (بکریاں چرانے والا) مشرک ہے اس کے پاس سے عورت خاوند کی نافرمانی کر کے آئی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور دودھ نہ ہونے کے سبب سے بچہ بھوکا تھا۔ (یعنی دودھ پلانے والی عورتوں میں عیب تھا) سعید کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے پاس آ۔ شاید تیرے بچہ کے لیے دودھ ہو۔ وہ عورت اس کے پاس آئی۔ اس کی چھاتیوں میں دودھ تھا۔ اس نے اپنے بچہ کو دودھ پلایا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا بچہ بھی سیر ہو گی

کھینچا یا جا رہا تھا۔ وہاں سے پیچھے کو دیا۔ اس طرح گھوڑے سے نیچے پہنچا اور جلدی سے اٹھ کر پھر اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے چلا دیا۔ یہاں تک کہ مجھے اور میرے گھوڑے کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ آپ نے پیچھے سے میرے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کافروں کے پاس جاؤں۔ شاید میں ان میں سے کسی کو قتل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا: اب تم ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس پر سوار ہو کر اس کو تیز دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے ان کو آپس میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے۔ ہمارا ہی گھوڑا ہے۔ ہمارا ہی ہتھیار ہے۔ ہمارا ہی کپڑا ہے۔ ہمارا ہی زین

صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان کے ارادے کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی اور ہجرت کا حکم دیا۔ آپ نے ان کو اپنی جگہ پر سلایا اور خود مکہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امانتیں واپس کیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت علامہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحریر فرمائی ہے کہ لفظ انگریز جس کا مطلب ہے ہر گز نہ ٹھکنے والا۔ یہ لفظ ہے ان کے متعلق جو صادق الایمان تھے، جو اپنے نفس پر اپنے اعزاز کو ترجیح دیتے تھے اور ان کو گنتی کے چند آدمی نہیں بلکہ تقریباً سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ میں اکیلا ہی ہجرت کروں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آپ کے ساتھ ہی ہجرت کریں گے۔ اگر مال لینے کے لیے آئے ہیں تو ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال دیں گے۔ اگر ہمارے اہل و عیال کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔

[illegible] ہجرت [illegible] حضور صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] ساتھ [illegible] ہجرت [illegible] ساتھ [illegible] ہجرت [illegible] ساتھ [illegible] ہجرت

[illegible] اپنے [illegible] پہنچا دیا [illegible] حضرت موسیٰ علیہ السلام [illegible] خاص صحبت [illegible] ہوتے تو [illegible] وحی فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] بالہام [illegible] کے مخاطب ہوتے [illegible] حضرت موسیٰ کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] ہوتے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا خوف کے لئے مخلوق سے [illegible] رعایت کرے۔

نکتہ: امیر قزوینی کے کلام کا خلاصہ نقل کرنے کے بعد [illegible] ۱۲ صفحہ [illegible] صفحہ ۱۳۱ تک۔

پھر موسیٰ علیہ السلام [illegible] صحبت [illegible] حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسم [illegible] کرتا ہے۔ [illegible] کرنا [illegible] کریم [illegible] حضرت [illegible] کے [illegible] ہے [illegible] ہوئے [illegible] ہوئے [illegible] ہوئ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے

روایات میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ آپ عدل سے کام لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے ساتھی بھی ہیں جن کے مقابلہ میں تم اپنی نماز اور روزہ کو حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا تھا وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ خوارج کا فرقہ اسی طرح پیدا ہوا۔ ان کے ساتھ حضرت علیؓ کی جو لڑائیاں ہوئیں ان میں بڑے بڑے صحابہ شریک تھے۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں رہے۔ اسی بنا پر ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے۔ حضرت علیؓ کے بعد بھی ان کا فتنہ برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ مکہ معظمہ میں حاجیوں کا قتل عام کیا۔ حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے۔ بیس برس تک اس کو اپنے پاس رکھا۔ پھر واپس کیا۔ ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن خبابؓ کو ان کے ہاتھ سے جو مصیبت پہنچی وہ بخاری میں مذکور ہے۔ ان کی بیوی حاملہ تھیں۔ ان کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا۔ ان کے ہاتھ سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد عکرمہ کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان کو بلا کر مناظرہ کیا۔ ان میں سے چار ہزار آدمی توبہ کر کے واپس آ گئے۔ باقی سب مارے گئے۔ (اصابہ ترجمہ عبداللہ بن خباب)

ان خارجیوں کے ساتھ حضرت علیؓ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بخاری میں مذکور ہے۔ ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو قتل کروں تو اس نے میرے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا جو میرے لئے ناجائز ہو۔ (یعنی قصاص کی نوبت ہے) پھر حضرت حسنؓ سے فرمایا کہ اگر میں اس کو قتل کروں تو تم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا۔

امام احمد، ترمذی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس روایت کو حسن بتایا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آپ سے بیان کیا اور آپ نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور اس کا ترجمہ بھی جانتے ہوں گے۔ مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی دین کی طرف واپس نہ آئیں گے جب تک کہ تیر اپنی جگہ واپس نہ آ جائے۔ (یعنی کبھی واپس نہ آئیں گے)

ان حدیثوں سے ان لوگوں کے ہدف اعتراض ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ

اور (اللہ کی راہ میں) اپنے مال سے اور جان سے جہاد کرو

اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

اللہ کی راہ میں یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے

(یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جان دینا بہتر ہے)

غزوہ کیلئے صحابہ کرام کے بڑھ چڑھ کر عملیات

مدینہ منورہ پہنچ کر یہ قریش نے اپنی تجارت کے لئے شام کو تیار کرنا شروع کیا اور اس کے لئے بڑے بڑے [illegible] ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے [illegible] سب سے پہلے حضرت ابوبکر [illegible] چار ہزار درہم کے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کیلئے کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ آدھا مال گھر والوں کیلئے چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے گھر والوں کیلئے چھوڑا ہے وہ بھی لے آؤ۔ حضرت عمرؓ نے جو یہ سنا تو اپنے گھر گئے اور آدھا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے [illegible]

[illegible] نے [illegible] کہ [illegible] کہ [illegible] کہ

مَعَكُمْ ۚ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

تمہارے ساتھ ہوں گے)۔ وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ دھوکا خود انہی کو دیا جا رہا ہے۔ جب یہ نماز کو اٹھتے ہیں تو بڑے بوجھل پن کے ساتھ اٹھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

پہلے تین فقروں سے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ منافقین کا اصل مرض کیا ہے۔ وہ ایمان کی بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ اور رسول اور آخرت کی سچی تصدیق موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ اسلام کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے سے جی چراتے ہیں۔ اور اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں منافقانہ طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد تین فقروں میں ان کے منافقانہ طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ دھوکا خود انہی کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کو دھوکا دینا یہ ہے کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہم نے بیوقوف بنا لیا۔ حالانکہ اللہ کو بیوقوف بنانا تو درکنار، اللہ تو ان کے اس طرز عمل پر ان کو سزا دے رہا ہے کہ ان کے دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو گئے، ان کی عقل ماری گئی، ان کی اخلاقی حس مر گئی، اور ان کے لیے نیکی اور بدی کا فرق مٹ کر رہ گیا۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے بوجھل پن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نزدیک کوئی اچھا کام نہیں ہے جس کے لیے وہ دل و جان سے اٹھیں۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی یاد کا کوئی داعیہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کبھار یاد کرتے بھی ہیں تو بہت کم یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

اللہ تجھے معاف کرے، تو نے کس بنا پر انہیں رخصت دے دی؟ (یہ بہتر تھا کہ تو ان کو رخصت نہ دیتا) یہاں تک کہ تیرے لیے کھل جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔

حضور ﷺ کی فراخدلی:

یہ فقرہ جو خطاب سے شروع ہوا ہے، اس میں بھی حضور ﷺ سے بڑی ہی لطیف طریقہ سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آپ نے ان کے بہانوں کو قبول کر کے اور یہ سمجھ کر کہ ان کے ساتھ چلنے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو رخصت کیوں دے دی۔ اس خطاب کو کہ "اللہ آپ کو معاف کرے" آپ کے لیے کوئی الزام نہ سمجھ لیا جائے، اس لیے پہلے ہی فقرہ میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ آپ کا یہ فعل اللہ کی نظر میں کوئی قصور نہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی۔ اس طرح کے خطاب کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس کی کسی غلطی پر متنبہ کیا جائے، مگر کبھی کبھی اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس کی کسی ایسی بات پر متنبہ کیا جائے جو اس کے مقام بلند کے لحاظ سے اگرچہ خلاف اولیٰ ہو، مگر اس کے مقام سے گری ہوئی نہ ہو۔ اس دوسری قسم کی مثالیں قرآن میں بکثرت ہیں۔ مثلاً سورۂ تحریم میں فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ (تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے)۔ سورۂ عبس میں فرمایا عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ (ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آ گیا)۔ سورۂ توبہ میں فرمایا عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ (اللہ تجھے معاف کرے، تو نے کس بنا پر انہیں رخصت دے دی)۔ ان سب مقامات پر بھی یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ مخاطب سے جو کچھ صادر ہوا ہے وہ اگرچہ خلاف اولیٰ تھا، مگر اس کے مقام سے گرا ہوا نہ تھا۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے خطاب کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس کو سن کر یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ کی نظر میں اپنے نبی کی عزت کی جو حیثیت ہے وہ اس سے کم ہے جو ایک دنیا دار کی نظر میں اپنے کسی دوست کی عزت کی حیثیت ہوتی ہے۔ حالانکہ جب اللہ تجھے معاف کرے کہہ کر تو نے کسی سے خطاب کیا ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف کرے، تو نے یہ کام کیوں کیا۔ بعض مفسرین کا یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ عفا اللہ عنک کا خطاب کسی سے صرف اس حد تک کیا جاتا ہے جہاں مخاطب سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ خطاب کسی سے اس وقت کیا جاتا ہے جہاں مخاطب سے کوئی ایسا فعل صادر ہوا ہو جس کے متعلق اس کو بعد میں یہ احساس ہوا ہو کہ اس کو نہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ خطاب کسی سے اس وقت کیا جاتا ہے جہاں مخاطب سے کوئی ایسا فعل صادر ہوا ہو جس کے متعلق اس کو بعد میں یہ احساس ہوا ہو کہ اس کو نہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ خطاب کسی سے اس وقت کیا جاتا ہے جہاں مخاطب سے کوئی ایسا فعل صادر ہوا ہو جس کے متعلق اس کو بعد میں یہ احساس ہوا ہو کہ اس کو نہ کرنا چاہیے تھا۔

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی یہ نہ چاہیں گے کہ جان و مال سے جہاد کرنے میں تجھ سے رخصت مانگیں۔ اللہ ان پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔

إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

رخصت (عدم شرکت) تو بس وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے شک ہی میں وہ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں۔

منافقوں کی شان یہ تھی کہ اس قسم کی باتیں منافق کافر بھی کہہ دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ اس قسم کی باتیں کہہ کر وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ضرور کچھ سامان تیار کرتے

وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو ان کو سست کر دیا

وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ

منافقوں کو فتنہ نے جہاد سے روک رکھا:

ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کرتے۔ ان کا ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو توفیق نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ وہ جہاد میں شامل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔

رسول اللہ ﷺ کا جہاد تک پروا نہ کرنا

اکثر منافقوں کا ساتھ دینے سے انکار

جب رسول اللہ ﷺ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ ساتھ نہیں گئے۔ (۱۲)

عبداللہ بن ابی کی منافقت

[illegible] عبداللہ بن ابی [illegible] کے ہم راہ [illegible] سوا اقتدار نے [illegible] اپنی [illegible] اللہ ﷺ [illegible] کا [illegible] صرف کچھ [illegible] ہم [illegible] رسول اللہ ﷺ [illegible] قریش [illegible] بدر [illegible] اللہ [illegible] بات [illegible] کہ [illegible] رسول اللہ ﷺ [illegible] کی جانب [illegible] ہوئے [illegible] اللہ [illegible] بھیجا [illegible] کہ [illegible] بھیجنے [illegible] کی [illegible] کرکے [illegible] کی [illegible] کرنے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

لوجھ کر نیچے تو اب رکھنے والی عظیم چیز کی جانچ جب سے لوگ جوق لگا کر جس دن سے نکل اسلام کے ہوئے لگے۔ مگر چونکہ ان میں کفر چھپا ہوا تھا نہ سکے جس سے اسلام اور مسلمین کی کامیابی اور غلبہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جس اس کی تشہیر ہوا ہے اور کوئی نئی چیز نہیں۔ فرمودات ہے جاہلیت کے ہوئے ہیں تک صدیوں یہ لوگ اپنی خباثت کو نکال نہیں سکتے اور ہر ایک موقع پر کچھ نہ کچھ کیا کرتے ہیں طرح طرح کا عذاب دیتا رہتا ہے اور بعض کو ہلاک بھی کر دیا چاہتا ہے۔

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي

اور بعض ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ

اور مجھ کو فتنہ میں نہ ڈال۔ سنو گرنے میں پڑ چکے ہیں اور بیشک دوزخ

لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

گھیر رکھا ہے کافروں کو

ایک بڑے منافق کا تذکرہ:

ایک بڑے منافق جس نے کئی حضرت کو تکلیف پہنچائی تھی۔ جب آپ غزوہ تبوک کے لئے تیار ہوئے تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو رخصت دیجئے میں نہ جاؤں۔ کیونکہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں میں ان کو دیکھ کر اپنے کو نہ روک سکوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کی بات کو رد کر دیا۔ اور اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو اس کے فتنہ میں پڑنے سے بچا لیا۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ فتنہ میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد میں شرکت کرنا اور اس کے لئے تیاری کرنا مستحب ہے اور جو شخص اس کام سے جی چرائے اور حیلے بہانے کرے اس کا مذمت کرنا چاہئے۔ (قرطبی)

ابن کثیر نے اپنی سند سے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ اس منافق کا نام جد بن قیس تھا۔ اس نے اپنی قوم بنی سلمہ سے کہا کہ اس مرتبہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جہاد کرنے کے لئے رومیوں کے ملک میں جانا ہے۔ اگر تم کہو تو میں بھی تیاری کروں۔ بنی سلمہ نے کہا کہ ہاں تیاری کرو۔ ہم تو تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو تیار نہیں ہو سکتا۔ میں تو عورتوں کا دلدادہ ہوں۔ اگر میں رومیوں کی عورتیں دیکھوں گا تو اپنے کو نہ روک سکوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

ابن کثیر نے اپنی سند سے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ اس منافق کا نام جد بن قیس تھا۔ اس نے اپنی قوم بنی سلمہ سے کہا کہ اس مرتبہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جہاد کرنے کے لئے رومیوں کے ملک میں جانا ہے۔ اگر تم کہو تو میں بھی تیاری کروں۔ بنی سلمہ نے کہا کہ ہاں تیاری کرو۔ ہم تو تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو تیار نہیں ہو سکتا۔ میں تو عورتوں کا دلدادہ ہوں۔ اگر میں رومیوں کی عورتیں دیکھوں گا تو اپنے کو نہ روک سکوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ

اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو برا لگتا ہے ان کو اور اگر تجھ

مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ

کوئی حق تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام

وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

پہلے سے اور پھرتے ہیں

منافقوں کا مسلمانوں سے حسد:

منافقین کی عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو بہت خوش ہوتے اور کہتے تھے۔ اور اگر کوئی خوبی کی بات پیش آتی تو ناخوش ہوتے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو پہلے ہی سے اپنا کام ٹھیک کر لیا تھا۔ اس لئے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کو صرف وہی بات پیش آئے گی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ مومنوں کی شان یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ خواہ وہ تکلیف دیتا ہے ہمارے اور ہمارے دوستوں سے مگر ہمیں اس سے بھلائی کی امید ہے۔ اور ہم اس کے فضل سے مگر ہمیں اس کی امید ہے۔

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ

تو کہہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر جو لکھ رکھا ہے اللہ

لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

نے ہمارے لئے وہی ہے کارساز ہمارا اور اللہ ہی پر چاہئے بھروسہ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا

مسلمانوں کو کہہ دے کیا امید رکھتے ہو ہمارے حق میں مگر

إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

ایک بھلائی دو بھلائیوں میں سے اور ہم تو امید رکھتے ہیں

يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

تمہارے بدلے میں کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں (وطن سے) نکال دیا تھا (اس وقت) وہ دو (میں دوسرا) وہ تھا جب دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے رفیق سے کہتا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہی ہے اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

(مسلمانو) نکلو خواہ تھوڑے سامان سے ہو خواہ بہت سے اور اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

(اے پیغمبر) اگر (ان کا) مطلب (دنیا کا) فائدہ (اور) سفر (بھی) سہل (سا) ہوتا تو (منافق) ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے مگر ان کو تو یہ مسافت دور (دراز) معلوم ہوئی اور (اب) خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے (اس طرح) یہ اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

(پیغمبر) خدا تمہیں معاف کرے تم نے ان کو کیوں رخصت دے دی (اس سے پہلے) کہ تم پر سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو بھی جان لیتے

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

جو لوگ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کے بارے میں تم سے رخصت نہیں مانگیں گے اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

رخصت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو خدا اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل (ہر وقت) شک میں (پڑے) ہیں تو وہ اپنے شک میں حیران پھر رہے ہیں

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

اور اگر یہ نکلنا چاہتے تو اس کے لئے کچھ سامان تیار کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ آیا تو اس نے ان کو (اپنی توفیق سے) روک دیا اور حکم دیا گیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۖ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

اگر یہ تم میں (شامل ہو کر) نکلتے تو تمہارے حق میں سوائے خرابی کے اور کچھ نہ بڑھاتے اور تمہارے درمیان فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑ دوڑ جاتے اور تم میں ان کی بات سننے والے بھی موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

(مسلمانو) یہ پہلے بھی فساد کی تلاش میں تھے اور تمہارے (فائدے کے) کام الٹتے رہے یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہو گیا اور یہ ناخوش ہی رہے

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

اور ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالئے سو یہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سے اپنا کام ٹھیک کر لیا تھا اور خوش خوش چلے جاتے ہیں

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

کہہ دو کہ ہمیں کوئی (فائدہ یا نقصان) نہیں پہنچتا مگر وہی جو خدا نے ہمارے لئے لکھ رکھا ہے وہ ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو خدا ہی پر توکل کرنا چاہیئے

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

کہہ دو کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تمہارا خرچ قبول نہ ہوگا تم نافرمان لوگ ہو

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

اور ان کے خرچ (خیرات) کے قبول نہ ہونے کا سبب سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ خدا اور اس کے رسول سے کافر ہیں اور نماز کو آتے ہیں تو کاہلی کی حالت میں اور خرچ کرتے ہیں تو دلی ناخوشی سے

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

تو (اے پیغمبر) ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرے اور جب مریں تو (بھی) کافر ہی مریں

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ (مسلمانو) ہم تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ (تمہارے) سامنے سے ڈرتے ہیں

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا (پہاڑ کی) غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو (تمہاری طرف سے) منہ پھیر کر اسی طرف بھاگ جائیں

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

اور ان میں کوئی ایسا ہے جو خیرات (کی تقسیم) کے بارے میں تم پر طعنہ زنی کرتا ہے اگر ان کو اس میں سے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہو جاتے ہیں

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

اور کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اس پر جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا (صبر کرتے) اور کہتے کہ ہمیں خدا (کی مدد) کافی ہے خدا اپنے فضل سے ہمیں اور دے گا اور اس کا رسول بھی (دے گا) ہم خدا ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کے رستے میں اور مسافر (کی مدد) میں یہ حکم خدا کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کے کچے ہیں کہہ دو کہ (وہ) کان کے کچے (ہیں تو) تمہارے (ہی) لئے (بہتر) ہیں خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لئے رحمت ہیں اور جو لوگ رسول خدا کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

یہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کریں حالانکہ اگر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اور اس کا رسول اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اسے خوش کریں

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

کیا یہ نہیں جانتے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے جہنم کی آگ (تیار) ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں (ظاہر) کر دے کہہ دو کہ تم ہنسی کرتے رہو خدا ظاہر کر دینے والا ہے جس چیز سے تم ڈرتے ہو

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

اور اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو (راہ میں) باتیں کرتے اور کھیلتے تھے کہہ دو کہ کیا خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

عذر مت کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے تو ایک گروہ کو عذاب بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہگار تھے

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے (کے رنگ) میں ہیں برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں خدا کو بھلا بیٹھے ہیں تو خدا نے بھی ان کو بھلا دیا ہے بیشک منافق لوگ نافرمان ہیں

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

خدا نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کو سزا دیتی ہے اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

(ان کا حال) تمہارے سے پہلے لوگوں کا سا ہے وہ تم سے زور میں بڑھے ہوئے تھے اور مال اور اولاد میں زیادہ تھے تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تمہارے پیش رو اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور تم نے بیہودہ باتیں کیں جس طرح وہ بیہودہ باتیں کرتے رہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

کیا ان کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی بستیاں ان کے پیغمبر ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ ان پر خدا عنقریب رحم کرے گا بیشک خدا غالب (اور) حکمت والا ہے

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشت کے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان باغوں میں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں پاکیزہ مکانوں کا (وعدہ کیا ہے) اور خدا کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی کامیابی ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ (فلاں بات) انہوں نے نہیں کہی حالانکہ کفر کی بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسا کام کرنا چاہا تھا جو نہ کر سکے اور ان کو اس کے سوا کچھ بھی برا نہیں لگا کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے ان کو دولتمند کر دیا ہے تو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر روگردانی کریں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور ان کا روئے زمین پر نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

اور ان میں کوئی ایسا ہے جس نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو ہم خیرات کریں گے اور نیکوکار بنیں گے

فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

جب خدا نے اپنے فضل سے ان کو دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر چل دیئے

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

تو خدا نے بھی ان کے دلوں میں اس کے ملنے کے دن تک جس دن وہ خدا سے ملیں گے نفاق (کا اثر) پیدا کر دیا کیونکہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا اور اس سبب سے کہ جھوٹ بولتے تھے

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے بھید اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور یہ بھی کہ خدا غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

(یہ) وہ (لوگ) ہیں جو مومنوں میں سے نفل خیرات کرنے والوں پر اور جو اپنی محنت (کی کمائی) کے سوا (اور) کچھ نہیں پاتے (اس پر) طعنہ زنی کرتے ہیں تو ان سے تمسخر کرتے ہیں خدا ان سے تمسخر کرتا ہے اور ان کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

(اے پیغمبر) تم ان کے لئے بخشش مانگو یا نہ مانگو اگر تم ان کے لئے ستر بار بھی بخشش مانگو گے تو خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کے پیچھے بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے خدا کے رستے میں جہاد کرنا ناپسند کیا اور کہا کہ گرمی میں نہ نکلو کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے اگر سمجھ رکھتے ہیں

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

تو یہ لوگ تھوڑا سا ہنس لیں (اس کا بدلہ ہے) اور بہت سا روئیں (اس کی سزا ہے) جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور یہ تم سے نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دینا کہ تم کبھی میرے ساتھ نکل کر نہ چلنا اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑنا تم پہلی بار بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے تھے تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

اور ان میں سے جو مر جائے کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمان مرے

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

اور ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا میں ان کو عذاب میں مبتلا کرے اور جب مریں تو (بھی) کافر ہی مریں

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

اور جب کوئی سورت نازل ہوئی کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو جو ان میں دولتمند ہیں وہ تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

یہ اس پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے تو یہ سمجھ نہیں رکھتے

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

خدا نے ان کے لئے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

اور بہانہ کرنے والے بدوی بھی آئے کہ ان کو رخصت دی جائے اور جو خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولتے تھے وہ بیٹھ رہے ان میں سے جو کافر ہیں ان کو عنقریب دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا

لَيْسَ عَلَى

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
تو تعجب نہ کر تجھ کو ان کے مال اور

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
نہیں چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان اور وہ

كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾
کافر ہی رہیں

ایک شبہ کا جواب:

شروع رکوع میں تھا کہ جب یہ منافق مرتد ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ وغیرہ نہ پڑھی جائے۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ تو بڑے مال دار اور اولاد والے ہیں۔ ان کے حق میں تو یہ عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تجھ کو ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کے ذریعہ سے ان کو عذاب میں مبتلا رکھے اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکلے۔ یہ عذاب ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں کیونکر عذاب ہیں۔ جس طرح تجھ کو نعمتیں ملتی ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے اور ان چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ ان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آخرت کی بہتری سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ ان کے حق میں عذاب ہے۔ یہ جواب ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں کیونکر عذاب ہیں۔ جس طرح تجھ کو نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے اور ان چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ ان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آخرت کی بہتری سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ ان کے حق میں عذاب ہے۔ یہ جواب ہے۔

مقررہ کے مسلک کی تردید:

یہ جملہ مقررہ کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ یہ جملہ ان کے حق میں ہے جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو جائیں۔ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تاویل بالکل غلط ہے۔ اس لیے

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ

اور ان میں وہ بھی ہیں جو تم پر صدقات کی تقسیم میں چوٹیں کرتے ہیں

فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا

سو اگر ان کو اس میں سے کچھ دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں

مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ

اور اگر اس میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں

منافقوں کی مطلب پرستی:

اس آیت میں منافقوں کے ایک اور (۱۰) صفاتی عیب نمایاں کیے گئے ہیں۔ ان کا پہلا عیب یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں دی جانے والی خیرات کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ اس تقسیم میں اپنی ذاتی غرض کو دیکھتے ہیں۔ اگر انہیں کچھ ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دونوں عیب ایک ہی قسم کے ہیں۔ ان کا تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ اس تقسیم کو خدا اور رسول کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو صرف اپنی ذات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ اس تقسیم کو اس نظر سے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کام کس اصول پر کیا جا رہا ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ان کی خواہش کے مطابق ان کو کچھ ملتا ہے یا نہیں۔ (تفہیم القرآن)

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ

اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا

فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ

ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں رغبت ہے

جو ملے اسی پر راضی رہو:

اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش وہ خدا اور رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں رغبت ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے اس طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی دی ہوئی چیز پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے حرص کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک سچے مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ اور رسول اس کو دیں اس پر وہ راضی ہو جائے، اور اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ کرے۔ (تفہیم القرآن)

محصل زکوٰۃ کو کتنا دیا جائے

امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک محصل کو اس کی محنت سے زیادہ دینا جائز نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس کی اجرت کی مقدار اس کی محنت کے لحاظ سے مقرر کی جائے۔ امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا آٹھواں حصہ دیا جائے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا آٹھواں حصہ دیا جائے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا آٹھواں حصہ دیا جائے۔ (تفہیم القرآن)

ابن اسحاق نے حضرت ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ کہتے سنا کہ ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم محصل کو اس کی محنت سے زیادہ دیں۔ (تفہیم القرآن)

ابن اسحاق نے حضرت ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ کہتے سنا کہ ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم محصل کو اس کی محنت سے زیادہ دیں۔ (تفہیم القرآن)

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

نہیں ظاہر ہو سکتا۔ یا فرمایا کہ جان نہ نکل سکے)

اگر کسی شخص نے اپنی ادائیگی قرض سے ۱۰ سال پہلے یا ۱۰ سال بعد زکوٰۃ ادا کر دی کہ اس نے زکوٰۃ کی نیت سے نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جانے کے بعد تمام اصحاب زکوٰۃ میں سے امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی جائے گی۔

فی سبیل اللہ کا مفہوم: میں کہتا ہوں جب حضرت اصحاب زکوٰۃ میں سے دوسرا نہیں ہے (اور یہ صرف زکوٰۃ کا مصرف ہونا ثابت ہے) تو ضروری ہے کہ فی سبیل اللہ سے لفظ کو صرف جہاد کے ساتھ مخصوص قرار نہ دیا جائے کیونکہ یہ بات مجموعہ ہے۔ خواہ کوئی مصرف فی سبیل اللہ ہو جب کہ یہ لفظ شامل ہے ہر اس قرب طالب طلب اجر و ثواب کے لیے جس کی فی سبیل اللہ کے تحت دلیل ملتی ہے۔

مین السبیل کا معنی:

اگر کسی نے اپنی ملکیت میں سے نصاب کامل ہونے کے بعد سفر میں ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا مگر منزل مقصود پہنچنے تک وہ رقم خرچ ہو گئی اور اس کے پاس کچھ نہ بچا تو اس کو مانع ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک ابن السبیل سے مال ضمار مراد ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جس کے پاس امام اعظم کے نزدیک نصاب کامل ہے مگر وہ اس کے قبضہ میں نہ ہو۔ زکوٰۃ کے استحقاق سے محروم کر دے۔ مانع ملکیت میں کمتر ہی مال (یعنی قدیمی) ملکیت استحقاق زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوتا خواہ اس کو اپنے وطن میں ہو (مگر اس مال پر اس کا قابض نہ ہو) یا دوسرے شہر میں ہو۔ کامل قرض (ہو اور قدیمی ہو) امام صاحب کے نزدیک اس شخص (یا نصاب) مالک مال ہونے سے مانع ہوتا ہے (اور اور علماء کے نزدیک نہیں ہے) اور یہ صفت ملکیت ہے جیسے مال ضمار۔ اور یہ صفت سلب ہے مطلق تو فی الجملہ اگر کسی کا مال ملکیت میں بہت ہو مگر سفر میں اس کے پاس صرف اتنا ہو کہ وہ مدینہ تک پہنچ سکتا ہو اور جو مال بحالت سفر اس کے پاس ہو وہ نصاب زکوٰۃ سے کم ہو تو اس صورت میں اس کیلئے زکوٰۃ کا مال لینا درست نہیں۔ یہ مطلب سلب ملکیت کا ہے جو اگر اس کے پاس نصاب زکوٰۃ ہو مگر اس پر قرض ہو تو اس کیلئے بھی زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس نصاب زکوٰۃ سے کم ہو تو اس کیلئے زکوٰۃ لینا درست ہے۔ اور امام اعظم کے نزدیک زکوٰۃ لینا جائز نہیں خواہ زکوٰۃ کی حاجت ہو یا نہ ہو۔ اور اگر مال ضمار ہو تو اس کے قرب امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے اور یہ قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے اور یہ قول ہے امام احمد رحمہ اللہ کا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مستقل فتوے قدیم کتاب میں اسی اختیار کیا ہے۔

چوتھا اجر والا انصار:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک انصار وہ ہے جو تمہارے اور خدا کے درمیان فرق کیا ایک انصار وہ ہے جو کسی کی بیوی کی گود اس کے گھر میں فرق کیا ایک انصار وہ ہے جو کسی مسلمان کو تمہارے ظلم و ستم سے بچایا ایک انصار وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے مرنے میں تمہارا سب سے بڑا اجر والا ہوا۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں میں نے ایک انصاری کو دیکھا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں اس کا کارکن آیا۔ فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھ کوئی کھانا بھیجا ہے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور کھانا بھیجو۔ رواہ مسلم۔

دوہری خیرات: حضرت سلیمان بن عامر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسکین کو خیرات دینی ایک خیرات ہے اور رشتہ دار کو دینی دوسری خیرات ہے ایک تو (صدقہ کی) خیرات دوسرے کنبہ پروری۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی والدارمی وابن ماجہ واللفظ لہ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ (کا باغ) مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا کے نام پر بنی خیرات کر دیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے مال میں سے آپ کے نام پر خیرات کر دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس میں اللہ نے میرے لئے ذخیرہ کر رکھا ہوگا۔ اب آپ اس میں جیسے چاہیں تصرف فرمائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میرے لئے تو بہت مناسب ہے یہ تم نے فرمایا ہے اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ حسب ہدایت حضرت ابو طلحہ نے (باغ) اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ متفق علیہ۔

قریبی رشتہ داروں کو خیرات اور زکوٰۃ دینا:

رشتہ داروں اور محلہ زدہ دوست رکھنے والوں کو زکوٰۃ دینی افضل ہے حضرت ابو سعید کے نزدیک دوست نہیں (یعنی اپنے باپ دادا سے نیچے کی طرف اور اپنی بیوی اور اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے) اور بیٹا اور باپ کو نہ دے سکتے مالک شافعی کہتے ہیں (اولاد اور والدین اور دادیوں کا بھی یہی حکم ہے) اور ایک علی ہذا جانا ہے اس لئے نصاب کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن کی دادی والدہ کا نام تھا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا۔ ابو طلحہ ان کے بھائی کا نام تھا۔ ابو طلحہ کا نام تھا۔ ابو طلحہ کا نام تھا۔ ابو طلحہ

اللہ ﷺ سے رشتہ کیا میں امت کا مجرم ہوں اس بات کی وجہ سے کہ میں نے تیرا نبی ہونے کی حیثیت سے تبلیغ کی اس طرح میں نے تبلیغ کی (یا نہیں کی) تو جواب دیا ہم میں کا کوئی ہاں نہیں ہے (ان سب کافروں میں چلائی ہیں اور کافروں کے لئے خیر خیرات کرنے سے روک دیتے ہیں ایمان پر مرنے والے کے لئے دنیا و آخرت کے لئے حضور ﷺ نے فرمایا ہو تم ان پر خرچ کیا ہو میں اس کے بدلے میں اجر دوں گا اور تم جو کچھ

نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا کون آدمی ہے سب نے عرض کیا ضرور بتائیے کہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔

یتیم اور قریبی۔ یتیم اور قریبی کی تنگی اسباب میں سے ہے اس لئے فرمایا ہے (یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا) وہ اللہ کی محبت میں یا کھانے کی محبت رکھتے ہوئے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

ایک شخص کو ساری زکوٰۃ دینا:

جب اوصاف کا مسلک (کہ ان کا ہونا ضروری ہے) معلوم ہو گیا کہ صرف زکوٰۃ کے مصارف قرار دیئے ہیں اور باقی سوالوں (یعنی صدقہ نفلی کے اقسام میں تو اس صورت میں ایک ہی مصرف بنا کہ ایک شخص کو زکوٰۃ کا کوئی مال دے دیا جائے تو بھی یہ کافی ہو سکتا ہے۔

امام شافعی نے جان لیا ہے کہ صرف فرض زکوٰۃ نے کر ایک ہی مصرف کو دینا کافی ہے۔ ۱۲

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف فرض زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقہ نفلی کو بھی حضرت امام اعظم کے قول کے مطابق ایک ہی شخص کو دینا جائز ہے۔ ۱۲

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف فرض زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقہ نفلی کو بھی ایک ہی شخص کو دینا جائز ہے۔ ۱۲

امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس اصلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جتنا نصاب زکوٰۃ کا مال باقی رہے وہ حضرت معاذ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس نے مالدار لوگوں سے لیا جائے اور فقیروں کو دیا جائے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ فقیر ہو اور جس سے لی جائے وہ غنی ہو۔ لہٰذا صاحب نصاب کو دینا جائز قرار پائے گا کیونکہ وہ فقیر نہیں ہے۔ (لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے) صاحب نصاب کے پاس مال نامی ہوتا ہے جو ضروری و بنیادی ضرورتوں کے علاوہ زکوٰۃ لینے کی صلاحیت میں برابر ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں یہ آیا ہے کہ دولت مند ہونے کی تعداد دو اونٹ کا نصاب ہے۔ نیز ابو ہریرہ کی حدیث کے فرق کا اور وجوب زکوٰۃ پر دلالت کرنے کے لئے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جن کی زکوٰۃ لی جائے گی ان میں سے مالداروں کی زکوٰۃ لی جائے گی اور فقیروں میں لوٹا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فقیر ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ل

ظاہر ہو جب مقدار (نصاب) پورا ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہئے۔ یہ ظاہر ہے کہ لفظ الْفُقَرَآءِ میں تمام فقراء شامل ہیں اور عام اس سے مخصوص نہیں ہو سکتا۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ غنی اور طاقت ور کے لئے حلال نہیں ہے مگر اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی اور ابن جارود اور ابن حبان والحاکم اور ابوداؤد ترمذی اور دارقطنی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے نیز دارقطنی نے متصل بھی اور ابوداؤد طیالسی نے حضرت حسنؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال آیا ہے غنی لوگ کے لئے اور نہ زکوٰۃ حلال ہے طاقت ور کمائی کرنے والے کے لئے۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ حافظ نے اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ احمد والدارقطنی۔

طاقت ور کمائی کر سکنے والا:

عبداللہ بن عدی کی روایت ہے کہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کچھ مانگنے کے لئے۔ میں اللہ کی حضرت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نظر بھر کر دیکھا اور دونوں کو طاقت ور پایا فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو دے دوں (مگر) اس میں تمہارے لئے کوئی حصہ اور طاقت ور کمائی کرنے والے کا نہیں ہے۔ ابوداؤد۔ ابوداؤد والدارقطنی صاحب تحقیق نے کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث بھی گھر کی اور محدثانہ والی ہے اب بحث کی احادیث کامل ابن سبیل کے متعلق حضرت ابن عمر کی روایت سے اور سنن ترمذی میں حضرت حسنؓ بن عبداللہ کی روایت سے ملتی ہیں۔ امام احمد نے بھی مسائل میں سند سے بنی ہاشم کے ایک شخص کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اور طبرانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی ربیعہ سے بھی۔

ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے دوں اور غنی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے صریح دلالت کر رہا ہے کہ فقر اصل حاجت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دے دوں۔

اسی کی دلیل حضرت عمرؓ کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ حاجت مند کو عطا فرمائیے مگر۔ (یہ پوری حدیث پہلے بیان کی جا چکی ہے) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو اگر تم کو اس سے کچھ حاصل ہو جائے اور اس سے خیرات کر دو اور اس کے علاوہ اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابن عمرؓ بھی سے کچھ نہیں مانگتے تھے اور جو کچھ ان کو بغیر مانگے ملتا تھا قبول کر لیتے تھے۔

ایک شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حضرت عمرؓ کو عطا فرمایا تھا قبول

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صدقہ کھانا کیسا ہے؟

آل محمد پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کخ کخ (یہ کھجور نکال دو) کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہیں؟

آل محمد کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد امت کے متقی لوگ ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آل سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آل سے مراد ازواج مطہرات اور ذریت ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ آل سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ ان کی دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ ہم نے جاہلیت میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے اور اسلام میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ ہم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ (حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ آل سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ ان کی دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ ہم نے جاہلیت میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے اور اسلام میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ ہم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ (حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔

تھی وہ زکوٰۃ حرام نہیں ہے اس سے مالک کا بھی صحیح ترین قول یہی ہے جعفل کے لزوم کے قائل ہیں ہاشم نے سوال کیا تھا کہ آخر حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ ایک شخص نے ہاشم کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانا تھا، وہ ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخزومی شخص کی تحصیل کو لازم قرار دیا اس شخص نے ابورافع سے کہا کہ ہاشمی بھی میرے ساتھ چلو تاکہ کچھ کھا پی لیا جائے گا۔ ابورافع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے میں نہیں جاسکتا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آل محمد کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا خادم بھی اسی میں سے ہوتا ہے (یعنی اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جیسا ان کا آقا کا) یہ حدیث حضرت ابورافع کی روایت سے امام احمد ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے بیان کی ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ابورافع کا نام نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: وہ زکوٰۃ کا ایک شعبہ دوسرے شعبہ کو لے جانا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے حاجت مندوں کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو جو بیت المال سے شام کو گیا تھا حضرت کر عبدالعزیز نے پھر شام سے بیت المال کو لوٹا دیا۔ (تفسیر مظہری)

غیر مسلموں کو نفلی صدقہ دینا۔

نفلی صدقات میں سے غیر مسلموں کو دینا بالاتفاق جائز اور سنت سے ثابت ہے اور اگر صدقات سے مراد اس جگہ صدقات فرض ہوں تو بھی ذمی اور غیر ذمی معاہد و منافقین کو اس میں سے صدقہ دینا جائز ہے کہ آپ نے مسلمان فقیر کرتے تھے اور ظاہر کی کہ بجہت ان کے کفر پر تالیف قلوبی تھی۔ ابن عباس نے بصحت علم یہ روایت کی ہے کہ منافقین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ (بیان القرآن ملخصاً)

زکوٰۃ کے مصارف اغنیاء کی طرف سے متعین ہیں۔

ابوداؤد اور قطنی نے حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے متعلق لشکر ایک لشکر مسلمانوں کا روانہ فرما چکے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر بھیجیں میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سب مطیع و فرمانبردار ہو کر آجائیں گے چنانچہ میں نے اپنی قوم کو لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاصدہ اور اطاع بھی قومہ میں نے ان کو یہ خطاب دیا کہ یہ اپنی قوم کے محبوب اور مطاع ہیں۔

تیسرا میں نے عرض کیا کہ آپ میرے اور اپنے مال کے عامل نہیں مقرر فرمائیں گے تو میں ان کو بہت خوش ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے پھر میں نے زکوٰۃ کے متعلق اس شخص سے حاضر تھا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغرض سوال کرنے کیلئے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ادب دیا کہ

"صدقات کی تقسیم کو اس قول نے نہ تو نبی پر چھوڑا نہ کسی فرشتہ پر بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصرف متعین فرما دیئے۔ اگر تو ان آٹھ میں داخل ہونے والے ہے تو میں دے سکتا ہوں۔" (تفسیر قرطبی ص ۲۸ ج ۸)

سعید بن منصور نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تو کسی کو بھی مال دار کے لئے حلال نہیں ہے بجز پانچ قسم کے لوگوں کے ایک وہ شخص جو اپنے کیسے نکلا۔ دوسرے وہ مال کہ جو بطور ہدیہ کے ہو۔ تیسرے وہ شخص جو اپنے مال سے خرید لے۔ چوتھے وہ شخص جو اپنے مال صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت سپرد ہو۔ پانچویں وہ شخص کہ جس کے پاس مال ہے مگر وہ مقروض ہے زیادہ کا مقروض ہے جو کچھ اس شخص پر صدقہ کا مال کسی غریب مسکین نے پہلے دے کر خریدے پانچویں وہ شخص جس کو کسی فریب فقیر نے صدقہ کا مال ضم مال طاہر دیدیا ہو تحقیق نہ کی ہو۔

عاملین کی اجرت کا اصول۔

رہا یہ مسئلہ کہ عاملین صدقہ کو اس میں سے تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں یہ کہ کسی مستحق کی حیثیت سے استحقاق ہی جائے گی۔ (بیان القرآن ملخصاً)

اسلامی مدارس کے سفیر:

فائدہ: آج کل جو اسلامی مدارس اور مخیروں کے مخلص بالوں کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات زکوٰۃ وغیرہ مدارس اور المحسنین کیلئے وصول کرتے ہیں ان کا حکم نہیں ہوتا جو عاملین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہے کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو تنخواہ دی جائے بلکہ ان کو مدارس کی انتظامیہ کی طرف سے چندہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ دی جاسکتی ہے ہر چند کہ فقہاء کے کلام میں بلکہ اسلوب زکوٰۃ مال داروں کے وکیل ہیں ان کی طرف سے مال زکوٰۃ کو مصرف پر لگانے کا ان کو اختیار ہوتا ہے اس لئے ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ دینے والے کو اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ مصرف پر خرچ نہ کر دیں۔

چار بدلوں کیلئے چار ریت المال:

خلاصہ یہ ہے کہ مولیٰ خلافت میں چار بیت المال چار جہات لیئے الگ الگ نظر رہیں اور فقراء و مساکین کا حق چاروں میں رکھا گیا۔ چاروں ہی پہلی تین مدوں کے مصارف کی تفصیل کر دی گئی تھیں فرما کر مع تفصیل طور پر بیان کر دیئے ہیں۔ پہلی مد مال غنیمت خمس کے مصارف کا بیان سورہ انفال اور اس پارہ کے شروع میں مذکور ہے۔ اور دوسری مد فئی

فی تکمیل الحاجۃ

فی تکمیل الحاجۃ ہو الذی لا یملک ما یکفیہ من المال الحلال ولا یقدر علی الکسب لزمانۃ او لعجزہ او لکونہ مشغولا بما لا یتمکن معہ من الکسب کالمشتغل بالعلم او بخدمۃ المسلمین ممن یحتاج الی نشرہ فانہ یحل لہ ان یاخذ من الزکوٰۃ بقدر ما یکفیہ لسنۃ کاملۃ ان لم یکن لہ کفایۃ لسنۃ کاملۃ فلہ ان یاخذ بقدر ما یکفیہ لعمرہ ان کان یعلم ان لہ مالا یبلغ بہ نصابا بعد ذلک او یموت قبل ان یحتاج الی شیء (شامی، کتاب الزکوٰۃ)

فی تملیک الفقیر

فی تملیک الفقیر ہو ان یعطی مالا او یبیع شیئا بمحاباۃ ممن یحل لہ اخذ الزکوٰۃ او یشتری شیئا من الفقیر بمحاباۃ لا یفعل ذلک بالغنی ولا یحتسب بالقیمۃ من الزکوٰۃ ولا یدفع الی عبدہ ومکاتبہ وابنہ وبنتہ ومن فی عیالہ لانہ لا یتم التملیک لہم لان منافع الاملاک بینہم متصلۃ ولا یدفع الی ابیہ وامہ وجدہ وجدتہ وان علوا ولا الی ولدہ وولد ولدہ وان سفلوا ولا الی زوجتہ ولا الی من یملک نصاب من غیر النامی الفارغ عن حاجتہ الاصلیۃ کدار السکنی وثیاب البذلۃ وفرس الرکوب وسلاح التجمل وکتب العلم

[illegible]

مسئلہ: جو شخص اپنے پر فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہو جماعت سے رہ جاتا ہو اور صدقہ دیتا ہو تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے صدقات قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کی جماعت میں حاضر نہ ہو اس کے گھر والوں کو چاہئے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دیں

ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فی الحقیقت ایمان لے آئے اور واجب التعمیل بات ہونے پر ان کے مخالف اور آمادہ نہ رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

نکتہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رضا تین قسم کی ہے ایک تو حضرت اور بھی بعض خواص کو حاصل تھی۔ دوسری مسلمانوں کی عمومی حیثیت سے حضور پر نور کو حاصل تھی۔ تیسری منافقین اپنی بعض قسموں سے حضور پر نور کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بحیثیت شان نبوت اور رسالت آپ کو حضرت حق تعالیٰ نے فی نفسہ بھی اور امتی حیثیت سے آپ کو راضی رکھنے کی بھی پوری خیال فرمائی ہے اور بحیثیت کامل حضور پر نور کو حاصل تھی۔ دوسرا مقام خدا کی نارضامندی کے اعلان کا ہے۔ اس صورت میں حضور پر نور کو بحیثیت مخلوق ہونے کے راضی ہونا چاہیے تھا۔ جس نے جان و مال کھلا دیئے ہوں ان سے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فرق حضرت حق کی حیثیت سے حقانی ہے حضور پر نور کی حیثیت اور مہارت اور حضور ہونے کی حیثیت سے بھی ان کو کوئی فکر اور پروا نہ تھی بلکہ اظہار حضور پر نور کی رضا مطلوب تھا جو بحیثیت کامل حضور پر نور کو حاصل تھا۔ اور اس حیثیت سے تم حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اور اس حیثیت سے حضور کو راضی کرنا مطلوب ہے اور اس حیثیت سے تم حضور کو راضی کر سکتے نہیں جو اس حیثیت سے کمی پیدا ہے۔ اور مطلب کا حضور سے بہت محبت تھی مگر وہ محبت اس حیثیت سے تھی کہ حضور آپ سے چھپتے تھے بالعکس خدا آپ سے اس لئے محبت تھی کہ آپ سے خلق کا فائدہ ہوتا تھا اور مومن نواز تھے اور اب بھی حضور پر نور کی حیثیت ہے جو آپ کی امتی ہے اور فہم و سمجھ اور عبادت اور خیرات کی اور آپ کے فرمانبردار ہونے کی اور آپ کی تعریف کرنے میں گمراہ لوگ تمام مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں اور حضور کی محبت اور رضا مندی کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول ... سب سے بڑھ کر ہونے کی حیثیت سے آپ سے محبت کی جائے اور کل حیثیت ... سے آپ کو راضی کیا جائے۔ (الحق کلام ماخوذ از وعظ مذکور)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ
قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ
اور اللہ کو اور اس کے رسول کو زیبا ہے راضی کرنا اگر

كَانُوا مُؤْمِنِينَ

ایمان رکھتے ہیں

منافقوں کے لیے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بڑی چلتی تھی۔ مسلمان تو سچے تھے ہی اور منافقوں کی بات بھی حضور سے بن پڑتی تھی۔ کہ کہیں ان کو راضی کر لے۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے تو اللہ اور رسول کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں تو راضی کیے جانے کے لائق اللہ اور رسول کو کچھ کرخدا راضی ہونا نہیں۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
کیا وہ جانتے نہیں جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے
فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ
تو اس کو آگ ہے دوزخ کی رہنا ہمیشہ اس میں یہ
الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
رسوائی بڑی ہے

یعنی جس رسول سے یہ لوگ ایسی خوف ناک عداوت رکھتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ اور رسول سے مقابلہ کرنے والے کا انجام

پہلے ان لوگوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی کا ذکر تھا اب ان کے لیے آخرت میں ذلت و رسوائی کا ذکر ہے۔ یہ ان منافقوں کا حال ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے لیے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی قسموں سے مسلمانوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قسموں سے مسلمان راضی ہو جائیں اور ان کو کچھ نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ اور رسول کو راضی نہیں کرتے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر ان کو کیا حق ہے کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ (تفسیر ماجدی)

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
ڈرتے ہیں منافق جی میں کہ کہیں اتر آوے ان پر
سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
کوئی سورت جو جتا دے ان کو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے

سُوْرَةُ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

قُلْ اسْتَهْزِءُوْا إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا

تَحْذَرُوْنَ

منافقوں کی پریشان حالی

منافقین وہی لوگ ہیں جو اسلام یا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنے دلوں کی کفر و عداوت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور ہمیشہ ناکام رہے گی۔ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ بظاہر آپ کے ساتھ تھے اور دل میں آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی سازشوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ دیا اور آپ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ان کی سازشوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی۔ ان کی سازشوں کا ایک حصہ یہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے۔ پھر جا کر اپنے ساتھیوں سے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ ان کی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی ایک سازش یہ تھی کہ یہ لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے۔ پھر جا کر اپنے ساتھیوں سے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ ان کی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی ایک سازش یہ تھی کہ یہ لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے۔ پھر جا کر اپنے ساتھیوں سے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ ان کی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی ایک سازش یہ تھی کہ یہ لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے۔ پھر جا کر اپنے ساتھیوں سے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ ان کی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

منافقوں کی سازش کی ناکامی اور رسوائی

امام احمد نے حضرت بشیر بن محمد سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان سے حضرت محمد بن مسلمہ کی روایت بیان کی کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے جو کہ منافق تھا اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے لئے کھانا تیار کرو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا۔ آپ کی باتیں سنوں گا۔ پھر آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لئے کھانا تیار کرتی ہوں۔ تم جلدی آ جانا۔ اس نے کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گا۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے فلاں! تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ تم ہمارے پاس نہ آؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی باتیں سننے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری باتیں نہیں سنو گے۔ اس نے کہا کہ میں ضرور سنوں گا۔ پھر وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی باتیں سنوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری باتیں نہیں سنو گے۔ اس نے کہا کہ میں ضرور سنوں گا۔ پھر وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی باتیں سنوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری باتیں نہیں سنو گے۔ اس نے کہا کہ میں ضرور سنوں گا۔ پھر وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی باتیں سنوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری باتیں نہیں سنو گے۔ اس نے کہا کہ میں ضرور سنوں گا۔ پھر وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا۔

بارہ سربرآوردہ دشمنوں کی فہرست

بارہ سربرآوردہ دشمنوں کی فہرست

سے یوں آرہے تھے

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت
نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
اور ہنسی کھیل

منافقوں کی بہانہ سازی

منافقین کا یہ گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہتا تھا اور کبھی کبھار آنحضرت کی مجلس میں بھی آجاتا تھا اور اپنے کو مسلمانوں کی صف میں شامل ظاہر کرتا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں ان کی ایک بری عادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل ظاہر کرتے تھے اور اپنے کو مسلمانوں کا ساتھی کہتے تھے۔ اس لئے کبھی کبھار مسلمانوں کی مجلس میں آجاتے تھ

خدا اور رسول استہزا کی ہنسی نہیں ہے

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

بہانے مت کرو تم کافر ہو چکے ایمان کے پیچھے

إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ

اگر معاف کریں ایک گروہ کو تم میں سے عذاب کریں

طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

ایک گروہ کو اس سبب سے کہ وہ تھے گناہگار

جھوٹے بہانے نہ کرو

ایک توبہ کرنے والے کا ذکر

خدا نے منافقوں کو چھوڑ دیا

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ

وعدہ کیا اللہ نے منافقوں اور منافقوں اور کافروں

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ

آگ دوزخ کی ہمیشہ رہیں گے اس میں وہی ان کو بس ہے

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ

منافق اور منافقہ ایک

مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ

سے ایک یہ حکم کرتے ہیں برائی کا اور

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ

منع کرتے ہیں بھلائی سے اور بند رکھتے ہیں

أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

اپنے ہاتھ بھول گئے اللہ کو پھر اللہ نے بھلا دیا

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

بیشک منافق وہی ہیں نافرمان

کافی سزا ہے جس کے بعد ہمیں مزید کسی سزا کی ضرورت نہیں رہتی۔

وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

اللہ نے انہیں مطعون کر دیا ہے اور ان کے لئے عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے

غور یہ طلب امر یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی پیٹھ پر لعنت (طعن) کا بار ہو اور آخرت میں بھی۔ پہلے جملہ کی تشریح ہو چکی ہے۔ دوسرا جملہ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ

جس طرح تم سے پہلے لوگ زیادہ تھے تم سے

قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا

زور میں اور بڑھ چڑھ کر تھے مال اور اولاد میں پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا

بِخَلَاقِهِمْ

اپنے حصہ

سے فائدہ اٹھانے کی تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ساری کوششیں اور ساری محنتیں صرف دنیا کے لئے تھیں آخرت کی کامیابی کا کوئی خیال ان کے پیش نظر نہ تھا۔

بنی اسرائیل سے مشابہت:

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوہریرہؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم بھی بالکل اسی طریقہ پر چلو گے جس پر تم سے پہلی قومیں چلیں، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی شخص گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟" حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں "تم سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (یعنی اصل چیز کی نقل ہر چیز میں ہوگی خواہ وہ کتنی ہی بری ہو)۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ایک ایک حصہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے" (ابن جریر)۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (ابن جریر)۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (ابن جریر)۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (ابن جریر)۔

كَالَّذِي خَاضُوا

اُن کی طرح تم بھی پڑے

تمہارا انجام انہی جیسا ہو سکتا ہے۔

یعنی تم بھی ان کی طرح "خرق الجوام" کے مرتکب ہو رہے ہو، اسی طرح کی بیہودہ باتیں بنا رہے ہو، اسی طرح کی بے مقصد بحثوں میں پڑ رہے ہو، اسی طرح کی بے معنی موشگافیاں کر رہے ہو، اور اسی طرح کی بے ہودہ حرکتوں میں مبتلا ہو رہے ہو جن کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی آخرت سے تمہاری آخرت کو بھی اسی طرح برباد ہوتے دیکھ رہا ہے جس طرح وہ برباد ہوئے۔ (تفہیم القرآن)

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا

وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

اور آخرت میں اکارت گئے اور وہی لوگ ہیں جو نقصان میں رہنے والے ہیں

ان کے اعمال بے کار ہوئے:

یعنی کوئی نیکی اور بھلائی کا کام اور کوئی اچھی سے اچھی مصروفیت بھی ان کے حق میں نافع نہیں ہے، نہ تو خدا کے ہاں اس کا کوئی وزن ہے اور نہ فی الحقیقت ان سے کسی میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (ہم قیامت کے روز ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے)۔ اور فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا (ہم نے ان کے کیے کرائے کی طرف توجہ کی تو اسے پراگندہ غبار بنا کر رکھ دیا)۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً (جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے)۔ اور فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ (جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کہ آندھی کے دن ہوا کا زور اس پر چلے)۔ اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (جو ایمان سے کفر کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا)۔ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اگر وہ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا اکارت جاتا)۔ اور فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے)۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (تمہاری طرف اور تم سے پہلے کے انبیاء کی طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا)۔ اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (جو ایمان سے کفر کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا)۔ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اگر وہ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا اکارت جاتا)۔ اور فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے)۔ (تفہیم القرآن)

حاکم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم لوگوں کی راہ پر بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (ابن جریر)۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (ابن جریر)۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ اور گز گز بھر میں ہو بہو پیروی کرو گے اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے" (ابن جریر)۔

ضرور پہنچے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی گروہ ایسے دن میں کسی قوم کو بھی تصدیق کے لئے ان میں سے کسی نے اپنی بھائی سے سوال جواب کیا ہو (یعنی لوگوں کے سامنے بھائی کے رتبہ کو گرا کر بیان کرتے تھے مترجم)

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

کیا انہیں کسی نے خبر نہیں دی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ

قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم

إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ

ابراہیم کی اور مدین والوں کی اور الٹی ہوئی بستیوں کی (یعنی قوم لوط کی)

گذشتہ اقوام کی تباہی:

قومِ نوح، عاد، ثمود، قومِ ابراہیم، اصحابِ مدین اور مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں) کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر بھی ان قوموں نے ان کا انکار کیا اور ان کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان قوموں کی ہلاکت کی تفصیل سورۂ اعراف میں گزر چکی ہے۔

أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ

ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے معجزے لے کر آئے

اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ

اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنے اوپر آپ

يَظْلِمُونَ

ظلم کرتے تھے

قومیں اپنی ہلاکت کا سامان خود آپ کرتی ہیں:

یعنی اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا بلکہ قومیں خود اپنے اعمال سے اپنی ہلاکت کا سامان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، جنہوں نے انہیں ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے

بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

کھلائے ہیں نیک بات کا حکم کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں

عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

برائی سے اور قائم رکھتے ہیں نماز

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ

اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم مانتے ہیں اللہ

وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ

اور اس کے رسول کی یہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ

اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اللہ زبردست ہے حکمت والا

مؤمنوں اور منافقوں کا تکامل:

[illegible] مؤمنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ [illegible] ایک دوسرے کے [illegible] ہیں۔ [illegible] نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ [illegible] نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ [illegible] اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ [illegible] اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ [illegible] مؤمن دوسرے سے خیر خواہ ہے۔

[illegible] ایک حدیث میں ہے کہ [illegible] ایک دوسرے [illegible] ہیں [illegible] ایک دوسرے [illegible] ہیں [illegible] ایک دوسرے [illegible] ہیں

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ

کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں گے ان میں

فِیْهَا وَمَسٰكِنَ طَیِّبَةً فِیْ جَنّٰتِ عَدْنٍ

اور عمدہ مکانوں کا ہمیشہ کے باغوں میں

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ

اور رضا مندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے یہ

الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۷۲﴾

بڑی کامیابی

مؤمنوں کیلئے جنت اور رضوانِ خداوندی

اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جنت کی نعمتیں اور رضوانِ خداوندی اس کا انعام ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں ہر مؤمن کو اللہ کی رضامندی اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ۷۲ میں جنت کو مؤمنوں کیلئے مستقل دائمی ٹھکانا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم کو اور کچھ چاہیے جس کو میں تمہیں عطا کروں؟ جنتی عرض کریں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیئے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا اور جہنم سے بچا لیا اب ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں اس کے بعد کوئی چیز نہیں دی جائے گی جو دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت! میں تم پر اپنا رضوان نازل کرتا ہوں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تمہیں ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا یہ مقام ہے کہ اس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا یہ مقام ہے کہ اس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ناپسند ہو۔

عالی شان محلات

ابن مردویہ طبرانی وغیرہ نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک محل ہے جس کو غرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کیلئے تیار فرمایا ہے جو نرم کلامی کریں اور کھانا کھلائیں اور رات کو نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔

سونے اور چاندی کی اینٹیں

ایک حدیث میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دو باغ ہیں جن میں تمام برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہیں اور دو باغ ایسے ہیں جن میں تمام برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہیں۔ جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن میں پانچ سو دروازے ہیں ہر دروازے پر بیس ہزار حوریں ہیں۔ ہر دروازے پر اتنے ہی خدام ہیں۔ ہر دروازے پر اتنے ہی تخت ہیں۔ جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن میں پانچ سو دروازے ہیں ہر دروازے پر بیس ہزار حوریں ہیں۔ ہر دروازے پر اتنے ہی خدام ہیں۔ ہر دروازے پر اتنے ہی تخت ہیں۔ جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

چار چیزیں جو انسان سے دست خاص سے بنائیں

ابوالشیخ نے کتاب العظمۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے بنائی ہیں۔ قلم، آدم، جنت عدن اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے بنائی ہیں۔ جنت عدن اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے بنائی ہیں۔ جنت عدن اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے بنائی ہیں۔ جنت عدن اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے بنائی ہیں۔

حدیث کی رو سے ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرے اور کلمہ پڑھے اور نماز پڑھنے لگے اور اپنی جان و مال کو محفوظ کر لے، اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان و مال پر دست درازی کرے، الا یہ کہ اسلام کے کسی قانون کی رو سے وہ اس کا مستحق ہو جائے۔ رہا یہ سوال کہ کوئی شخص واقعی مسلمان ہے یا نہیں، تو اس کا فیصلہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ وہی دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو منافق کہتے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ منافقون، حاشیہ ۱)

منافقوں کی تعداد اور نام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حذیفہؓ سے ایک شخص نے پوچھا تھا، کیا آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقوں کی بھی کوئی گنتی بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چار کے سوا پانچ نہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ آپ کے اصحاب تو کہتے ہیں کہ ہم میں بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اور آٹھ ایسے ہیں جن پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ حذیفہؓ نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منافق صرف چار ہیں۔ (مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود)

ابن اسحاق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں، مگر ان کی روایت مرسل ہے۔

منافقوں کی تعداد اور نام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حذیفہؓ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چار کے سوا پانچ نہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ آپ کے اصحاب تو کہتے ہیں کہ ہم میں بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اور آٹھ ایسے ہیں جن پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ حذیفہؓ نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منافق صرف چار ہیں۔ (مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود)

ابن اسحاق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں، مگر ان کی روایت مرسل ہے۔

منافقوں کی تعداد اور نام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حذیفہؓ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چار کے سوا پانچ نہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ آپ کے اصحاب تو کہتے ہیں کہ ہم میں بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اور آٹھ ایسے ہیں جن پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ حذیفہؓ نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منافق صرف چار ہیں۔ (مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود)

ابن اسحاق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں، مگر ان کی روایت مرسل ہے۔

منافقوں کی تعداد اور نام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حذیفہؓ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چار کے سوا پانچ نہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ آپ کے اصحاب تو کہتے ہیں کہ ہم میں بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اور آٹھ ایسے ہیں جن پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ حذیفہؓ نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منافق صرف چار ہیں۔ (مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود)

ابن اسحاق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں، مگر ان کی روایت مرسل ہے۔

منافقوں کی تعداد اور نام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حذیفہؓ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چار کے سوا پانچ نہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ آپ کے اصحاب تو کہتے ہیں کہ ہم میں بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اور آٹھ ایسے ہیں جن پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ حذیفہؓ نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منافق صرف چار ہیں۔ (مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود)

ابن اسحاق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں، مگر ان کی روایت مرسل ہے۔

منافقوں کی تعداد اور نام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حذیفہؓ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چار کے سوا پانچ نہیں۔ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ آپ کے اصحاب تو کہتے ہیں کہ ہم میں بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اور آٹھ ایسے ہیں جن پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ حذیفہؓ نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، تیرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منافق صرف چار ہیں۔ (مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود)

ابن اسحاق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں، مگر ان کی روایت مرسل ہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

"اور اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی آپس میں ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ کہو کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ گناہگار تھے۔"

سچ کی قابلِ افسوس حالت:

اس آیت کے خطاب اور لہجہ میں منافقین جس گروہ کے متعلق ہیں اس کی اصلاح کے متعلق ہمیں کچھ نہیں کہا گیا۔ آج کے مسلمانوں کے بارے میں، جو دشمنانِ اسلام کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی خدمت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہمارے لئے لمحۂ فکریہ ہے۔ (تفسیر ثنائی)

> يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا
>
> قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا اور بیشک کہا ہے
>
> كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
>
> انہوں نے کلمہ کفر کا اور کفر ہو گئے مسلمان ہو کر

منافقوں کی تکذیب:

یہ منافقین پہلے بھی بیہودہ باتیں کرتے اور پھر صاف انکار کر جاتے۔ جیسے آج کل کے منافقین ہیں۔ چنانچہ جب غزوۂ تبوک سے واپسی پر مسلمانوں نے ان کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں تو انہوں نے حضور سے آکر عذر خواہی کی کہ ہم نے تو یونہی ہنسی مذاق میں کچھ کہہ دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ ایسے لوگوں کے عذر نہ سنو۔ کیونکہ انہوں نے دین کی توہین کی ہے۔ اس لئے ان کا عذر قابلِ قبول نہیں۔ صرف وہ لوگ اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں جو دل سے اسلام کو قبول کر لیں۔ (تفسیر ثنائی)

شانِ نزول

ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تبوک کی لڑائی میں تشریف فرما تھے۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگ جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو شیطان کی تحریک سے ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ ہمیں امید ہے کہ ہم تم سے جا ملیں گے، کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ہم میں کا کوئی شخص بچ کر جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے لئے اشارہ کیا تھا۔ (یعنی نے منافقوں کی بری بات) نہیں کہی۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کے آگے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے، میرے پاس آؤ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی۔

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فلاں شخص کی

جلاس منافق کو سزا کی توبہ:

ابن ابی حاتم نے عطاء سے اور عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جلاس بن سوید بن صامت اور اس کے دو ساتھی مقام تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں (کیونکہ ہم ان کی پیروی نہیں کرتے) یہ سن کر عامر بن قیس نے جلاس سے کہا کہ ہاں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے ہیں اور تم گدھوں سے بھی بدتر ہو۔ جلاس نے کہا کہ میں تو تمہاری بات کا بھی یقین نہیں کرتا۔ عامر نے کہا کہ میں ضرور اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ اپنے نبی پر وحی نازل فرمائے

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا

اور قصد کیا جو کام کو نہ پہنچے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقوں کی سازش:

غزوہ تبوک سے واپسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ بارہ منافق راستہ کی ایک گھاٹی میں آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے ان کی سواریوں کو مارا، وہ لوگ گھبرا کر بھاگ گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے واپس آکر آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، وہ لوگ اندھیرے میں چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام بتلا دوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں ان کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ کو یہ پسند نہیں کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ (ابن کثیر)

وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ

اور یہ ان کو برا لگا تھا مگر یہ کہ ان کو غنی کر دیا اللہ نے

وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا

اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سو اگر یہ

خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ

توبہ کریں تو بہتر ہے ان کے حق میں اور اگر منہ پھیریں تو عذاب دیگا

اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ

اللہ عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں

وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

اور نہیں ان کا زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار

منافقوں کی مکر خرابی:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان لوگوں نے [illegible]

[illegible] کہہ رہے تھے [illegible] ہم لوگ [illegible] ہیں [illegible] اپنی ہوس کی وجہ سے [illegible] کا جامہ پہن کر [illegible] لئے اور ہم [illegible] اور صحابہ [illegible] پر [illegible] ہیں [illegible] ان کو [illegible] ان کی [illegible] ان کی [illegible] ان کی

انگلی ہے، اس کے حقوق ادا نہ کرنے پر اس نے کہا: واللہ! وہ فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہاتھ کیا تجھے ہنسنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ نے کہا: پھر صبر کرنا چاہئے۔ اس نے دعوت دی کہ اگر خدا انکو مال دیگا تو میں عمرہ حقوق ادا کرونگا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی تجارت میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک قافلہ رہنے کی ضرورت پڑی مورخ لکھا ہوا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے جماعت بھی ترک نہ کرتے تھے۔ بلکہ دونوں طرف سے "صلوٰۃ" پڑھتے تھے کہ ذکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ خدا کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ میں جب اس کے بعض اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو تیسری مرتبہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کرام نے بہت سے اصرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ قبول فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں قبول کی۔ ہاں اگر خدا قبول فرمائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ محرول غیر مخلوق ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جواب یہ دیا کہ جب یہی کچھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر ہی حالت خاتم حضرت خلیفہ کے زمانہ میں اس کا خاتمہ ہوا ہو نہیں معلوم ہوتی!

وفد کی تفصیل

بقول ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ اور طبرانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ شعب الابلی میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ خلیہ بن عاصمہ الحارثی نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس (کثیر) مال سے نفع دے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق چیز کے متعلق ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہاتھ میں بھیجا ہے اگر میں چاہتا کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں (یہاں میں پہاڑ سے ساتھ جائیں) تو ایسا ضرور ہوتا، پھر جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرے ساتھ ہی جائے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال بھیجئے کہ وہ مجھے مال نصیب کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے مال نصیب کرو، تو اس کو قبول کر لے، اگر تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اسے نہ تجھے کمال عطا کرنا ہے۔ مالی کامیابی ہے کہ اس کا حد نہ ہو، خطبہ نے کہا کہ وہ بہت پیاسی اور میں بھی تھی، پھر حضرت بھی نہ سنے۔ پھر یہ تجارتی کمپنی رہی۔ کچھ خطبہ کی کمی معنی میں ہوا، اور ہر سال میں کھجوروں کی طرح بڑھتی ہوئی رہی (جب یہ اونٹ آئیں گے) قبیلہ خلیہ اور عمرو نہ ہوں گے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا، پھر کھجوروں کے تنکے میں بڑھتے تھے کہ کھجور کی شاخ نہ رہے گی، پھر ان کی تجارت میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک قافلہ رہنے کی ضرورت پڑی مورخ لکھا ہوا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے جماعت بھی ترک نہ کرتے تھے۔ بلکہ دونوں طرف سے "صلوٰۃ" پڑھتے تھے کہ ذکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ خدا کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ میں جب اس کے بعض اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو تیسری مرتبہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کرام نے بہت سے اصرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ قبول فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں قبول کی۔ ہاں اگر خدا قبول فرمائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ محرول غیر مخلوق ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جواب یہ دیا کہ جب یہی کچھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر ہی حالت خاتم حضرت خلیفہ کے زمانہ میں اس کا خاتمہ ہوا ہو نہیں معلوم ہوتی!

وفد کی تفصیل

بقول ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ اور طبرانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ شعب الابلی میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ خلیہ بن عاصمہ الحارثی نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس (کثیر) مال سے نفع دے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق چیز کے متعلق ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہاتھ میں بھیجا ہے اگر میں چاہتا کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں (یہاں میں پہاڑ سے ساتھ جائیں) تو ایسا ضرور ہوتا، پھر جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرے ساتھ ہی جائے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال بھیجئے کہ وہ مجھے مال نصیب کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے مال نصیب کرو، تو اس کو قبول کر لے، اگر تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ

پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں میں

يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ

اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے رہے

وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

اور جھوٹ بولتے رہے

وعدہ خلافی اور جھوٹ کی سزا

یعنی اللہ سے جس وعدہ خلافی کے وہ مرتکب ہوئے اور جس جھوٹ کی روش پر وہ چل رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں نفاق کی جڑ بیٹھ گئی۔ یہ وعدہ خلافی کی عادت اور یہ جھوٹ کی روش ان کے اندر اس حد تک راسخ ہو گئی کہ ان کے دل ایمان کی روشنی سے بالکل محروم ہو گئے۔ اور یہ جو فرمایا کہ "یہ نتیجہ نکلا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے" اس سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ ان کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی، بلکہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بار بار کی بد پرہیزی سے اپنے معدے کو خراب کر لے اور پھر یہ کہے کہ میرے معدے کی یہ حالت اللہ نے کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے معدے کو اس کی بد پرہیزی کی سزا میں خراب کیا ہے۔

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

کیا یہ جان نہیں رہے ہیں

وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

اللہ ان کی ہر خفیہ بات اور ان کی سرگوشیوں سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے

اللہ انہیں کو جانتا ہے جو اس کی طرف سے غافل ہوں۔ جو اس کو حاضر و ناظر جان کر اس سے ڈرتے ہوں وہ اس کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ ان کی ہر نیکی اور بدی اس کے علم میں ہوتی ہے۔ ان کی ہر خفیہ بات اور ان کی سرگوشیوں سے وہ باخبر ہوتا ہے۔ ان کے ہر چھپے ہوئے ارادے اور نیت سے وہ واقف ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ان کے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا ملے گی

تو اللہ نے بھی بھرپور کرم کیا اور اپنے فضل سے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ بھی حادثہ تبوک کے موقع پر ہی پیش آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ فلاں فلاں مالدار لوگوں نے بڑے بڑے عطیات پیش کئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں خوشی سے

الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا

مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر خیرات کرنے والوں پر اور ان پر جو نہیں

يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

پاتے مگر اپنی محنت کا پھر ان پر ہنسی کرتے ہیں اللہ نے

سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

منافق خواہ مخواہ طعنے مارتے تھے:

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار (دینار یا درہم) حاضر کردیے۔ حاکم بن عدی نے ایک سو رطل کھجور یں (جن کی قیمت چار ہزار درہم ہوتی تھی) پیش کیں۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں نے دکھاوے اور ریا کے لئے دیا ہے۔ ایک فریب خوردہ صحابی ابوعقیل انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک صاع (تقریباً تین کلو) کھجوریں دینے کا وعدہ کیا۔ یہ رات بھر کنوئیں سے پانی کھینچتے رہے اور مزدوری میں دو صاع کھجوریں حاصل کیں۔ ایک صاع گھر چھوڑ آئے اور ایک صاع لے کر آئے۔ منافقین نے ان کا بھی مذاق اڑایا کہ دیکھو اللہ کو ایک صاع کھجور کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (واحدی)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

جو لوگ طعن کرتے ہیں خوشی سے مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر خیرات کرنے والوں پر اور ان پر جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا پھر ان پر ہنسی کرتے ہیں اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

(طعن کرنے والے منافقین کے بارے میں) ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ ابی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم لاکر پیش کئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے چار ہزار اہل و عیال کے لئے روک لیا اور چار ہزار آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ چار ہزار اپنی مال و عیال کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دیئے ہوئے کو بھی اور جو کچھ تم نے روک لیا اس کو بھی برکت دے۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو اور محمد کو تو اس کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ یہ تو صرف دکھاوے کے لئے دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت عبدالرحمن کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء

نقوی نے تعصب میں لکھا ہے کہ تفسیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ ابی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم لاکر پیش کئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے چار ہزار اہل و عیال کے لئے روک لیا اور چار ہزار آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ چار ہزار اپنی مال و عیال کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دیئے ہوئے کو بھی اور جو کچھ تم نے روک لیا اس کو بھی برکت دے۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو اور محمد کو تو اس کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ یہ تو صرف دکھاوے کے لئے دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن ابی حاتم)

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ

تو ان کے لئے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر

تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

ان کے لئے ستر بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

بخشے گا ان کو اللہ یہ اس لئے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے

وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

اور اس کے رسول سے اور اللہ راہ نہیں دیتا

الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

نافرمان لوگوں کو

منافقوں کو معاف نہیں کیا جائے گا:

یعنی منافقین کے لئے آپ کتنی ہی مرتبہ استغفار کریں ان کے حق میں بالفرض اگر آپ ستر مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ایک صاع والے کے متعلق جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں (اس حقیر مال کو نہیں لیتا) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

يَفْقَهُونَ ﴿٧٨﴾

اُن کو سمجھ ہوتی

جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے بہت سخت ہے۔

علمی کمزوری تو قابل معافی ہے کہ یہاں کی گرمی سے بچاؤ کر جس قوم کی طرف جا رہے ہیں اس کا کچھ پتا نہیں بلکہ یہ تو اصلی قابل پکڑ اور سخت سے سخت عذاب کی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجہ زیادہ تیز ہے (رواہ البخاری)

کیونکہ یہ حدیث میں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے کہ آپ جو فرمائیں وہی ہوتا ہے اور ہم نے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہو اور ویسا نہ ہوا ہو۔ اور ہم نے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہو اور ویسا نہ ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہزار سال تک آگ دہکائی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دہکائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ پس وہ اندھیری رات جیسی سیاہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ایک ایک حال تک جانے سے سو سو سال لگیں گے پھر ایک ہزار سال تک اور بھڑکائی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک جزو دنیا کی آگ ہے اور باقی ستر جزو جہنم کی آگ کے ہیں (رواہ البخاری) ایک اور حدیث میں ہے کہ آگ کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو سیاہ ہو گئی پس وہ اندھیری رات جیسی سیاہ ہے (رواہ الترمذی)

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً

سو وہ ہنس لیں تھوڑا اور روویں بہت سا بدلہ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

اُس کا جو وہ کماتے تھے

دوزخی بہت روئیں گے:

علمی پھر دوزخی حرکات پر خوش ہونا اور ہنسی تو پھر ان کو قوموں کی سزا میں پھینکا رہا ہے (نعوذ باللہ)

حاتم طے کی سخاوت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم کی بیٹی میرے پاس آئی تھی میں نے اس کی عزت کی اور اپنی چادر اس کے لئے بچھا دی۔ اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں کام کرتا تھا اور فلاں کام کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ تیرا باپ تو دوزخ میں گیا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ تو دوزخ میں گیا اور میرا باپ تو ایسا ایسا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ تی

ہیں۔ اور یہ بات اس سے پہلے کہی جا چکی ہے کہ یہ سورت بیعت رضوان کے بعد نازل ہوئی اور یہ بیعت حدیبیہ میں ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ذی قعدہ ۶ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۷ھ میں خیبر سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۸ھ میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۹ھ میں غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۰ھ میں حجۃ الوداع سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۱ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۲ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۳ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۴ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۵ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۶ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۷ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۸ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۱۹ھ میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ سورت ۲۰ھ میں نازل ہوئی۔

فَإِنْ رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ

اگر پھیر لے جائے تجھ کو اللہ کسی فرقہ کی طرف ان میں سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس غزوہ میں شامل نہ ہوئے تھے اور انہوں نے آپ سے جھوٹ موٹ عذر بیان کر دیئے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا:

فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّن

پھر اگر تجھ سے رخصت چاہیں نکلنے کی تو تو کہہ دیجیو

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ

نہ نکلو میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو میرے ساتھ

عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ

کسی دشمن سے تم راضی ہوئے بیٹھ رہنے پر

أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

پہلی بار سو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ تو

آئندہ ان منافقوں کو کوئی غزوات میں جانے کی اجازت نہ دیں

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم ان منافقوں کو کبھی بھی اپنے ساتھ کسی غزوہ میں نہ لے جانا اور نہ ان کو کبھی اپنے ساتھ کسی لڑائی میں شریک کرنا۔ کیونکہ انہوں نے پہلی بار تو تمہارے ساتھ نہ جا کر بزدلی دکھائی ہے۔ اب تم ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لے جانا۔ اور ان کو ہمیشہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہنے دینا۔ اور ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ کسی لڑائی میں شریک نہ کرنا۔ اور ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ کسی غزوہ میں نہ لے جان

ابن ابی نے بدر کے دن حضرت عباس کو گرفتار کیا:

طارق نے حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے کہ بدر کے دن (فتح مکہ میں) جب حضرت عباس کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت آپ کے بدن پر کرتہ نہ تھا اور کسی کا کرتہ آپ کے جسم پر آ ہی نہیں سکتا تھا) عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتہ حضرت عباس کو دے دیا۔ وہ آپ کے بدن پر ٹھیک آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے والد عبداللہ بن ابی نے کرتہ ان کے لئے دیا تھا۔ اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو کفن دیا جائے۔

ایک ہزار آدمی کا مسلمان ہونا:

بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے اس کے مرنے کے بعد اس کو سوتی کپڑا (جس کی قمیض ہوتی ہے) آپ سے کفن مانگا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی (اس کے متعلق حضرت عمر نے آپ سے کفن مانگا (یعنی جو بات شکایت کی ہے) حضور نے فرمایا میرا کرتہ اور میری نماز اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی۔ خدائی تصرف ہی جزا سزا پر غلبہ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔ داؤدی کا بیان ہے کہ ابن ابی کی قوم والوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص سے اس نے تبرک حاصل کیا تو ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔ بخاری نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافق کی نماز کفن پڑھی اور نہ اس وفات تک کسی منافق کی قبر پر دعا کرنے کھڑے ہوئے۔ (تفسیر سلیمی)

منافقوں سے رویہ:

مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے مکر اور فریب اور خلاف دیکھے تو اس سے تعلق منقطع کر دے اور اس کی معاملات اور معاشرت اور معاہدت سے بھی دست بردار ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو جو باہم ساتھ رہنے کے عادی ہوں اگر ہر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور ان کی قبر پر جا کر کھڑا نہ ہو۔ (تفسیر ابوالسعود)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ:

مسند احمد میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کی طرف بلایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے اگر لوگوں سے اس کی بھلائی بیان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیتے ورنہ اگر کوئی اور شخص بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے۔ حضرت عمر کا طریقہ آپ بھی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رہا کہ جس کے جنازے کی نماز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے اس کی جنازے کی نماز آپ بھی پڑھتے جس کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پڑھتے آپ اگر نہ پڑھتے اس لئے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیئے تھے اور صرف یہی کو یہ نام معلوم تھے اس بنا پر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر کو ایک شخص کے جنازے کی نماز سے لئے کھڑے ہونے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لے کر نہیں بٹھا دیا۔

نماز جنازہ کا ثواب:

بیہقی نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اور اس پر نماز پڑھے اس کو ایک قیراط ثواب ہے اور دفن کے بعد قبر پر ٹھہرے اس کو دو قیراط ثواب ہے۔ پوچھا گیا کہ قیراط سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دو جبل کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ میت سے قبر میں داخل ہو کر جب اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوتا تو اس کے لئے استغفار کرتا اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرتا اور اسے اس وقت سوال کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میت قبر میں پہنچ جانے سے اس کی تکلیف ختم نہیں ہوتی مگر ان سے زیادہ صحابہ اس امر کے حاصل ہونے کی توقع تھی کہ ان کے خاندان کے لوگ اور اہل و عیال کے کار بند ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کے لئے دعا کریں گے اور ان کی دعا قریب آ جائے گی۔ مگر اس مسلمان ہو جانے کے بعد منافقت ختم ہو جاتی ہے اور منافق بھی اس وقت تک محروم رہتا ہے جب تک اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھ لی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کے جنازہ کی نماز پڑھنا اور اس کے لئے دعا مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کافر کے جنازے میں شرکت کرنا اور اس کے لئے دعا مغفرت کرنا اور اس کی زیارت کے لئے جانا حرام ہے۔ حدیث میں صحیح آیا ہے کہ جو شخص کسی کافر کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ جب تک کہ اگر کسی مسلمان کا کافر رشتہ دار مر جائے اور اس کا کوئی دوسرا وارث نہیں تو مسلمان رشتہ دار اس کو اپنی طرح بھی دوسرے طریقہ سے مسلمان کے کر جلے میں جا سکتا ہے۔ (ماخوذ از تفسیر القرآن)

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا

وَهُمْ فَاسِقُونَ

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا

وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ

وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو

الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ

الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

اور انہی کے لئے ہیں خوبیاں اور انہی

الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مراد کو پہنچنے والے تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں وہ رہیں

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

اس میں بڑی مراد ہے بڑی کامیابی

مؤمنوں کو دیکھو کیسے جاں نثار ہیں!

روایتوں کے باعتبار شخصی کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ ان خدا کے دوست ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ کی جانثار نبھائی ہے۔ کیسا ہی خطرہ کا موقع ہو، اللہ کی حمایت اور رسول کی حمایت میں ہر قربانی کے لئے تیار رہتے ہیں۔ پھر ایسوں نے لئے خوشخبری ہے کہ جنت کا گھر ان کے لئے کھلے گا۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ

اور آئے بہانہ کرنے والے گنوار تاکہ ان کو رخصت

لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

کیا جائے اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے

سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ

اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں عذاب

أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

دردناک

دو قسم کے بہانہ باز: یعنی بعض طرح کے بہانہ کرنے والوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو بہانہ کر کے رخصت لے لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بہانہ بھی نہیں کرتے اور بغیر اجازت لئے ہی گھر بیٹھ رہتے ہیں ان میں سے پہلوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے بہانے قبول نہ کئے جائیں گے اور دوسروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو سزا ملے گی۔ (ابن کثیر) ان میں سے پہلے وہ (معذرین) ہیں جنہوں نے عمداً جھوٹ بولا اور دوسرے (معذورین) ہیں جنہوں نے حقیقی عذر کی بنا پر رخصت طلب کی۔ (ابن کثیر) معذرین سے مراد وہ منافقین ہیں جنہوں نے عمداً جھوٹ بولا۔ پھر طاہر داری کی بھی پروا نہیں کی۔ جہاد کا حکم سن کر عذر تراشنے لگے۔ ان کے بالمقابل وہ جاں نثار مؤمن ہیں جنہوں نے بغیر کسی عذر کے جہاد سے جی چرانا گوارا نہ کیا۔ ان کے لئے تو بشارت ہے "سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ" سے ان بہانہ سازوں کو سنا دیا جائے گا کہ تم میں سے جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ (ابن کثیر) "معذرون" سے مراد منافقین ہیں کہ وہ بغیر عذر کے رخصت طلب کرتے تھے اور "قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ" سے مراد منافقین ہیں کہ وہ بغیر عذر کے گھر بیٹھ رہے۔ (ابن کثیر) "سیصیب الذین کفروا منھم عذاب الیم" کی اصل مراد اس کے بعد والی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیر)

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ

نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ

اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں

حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى

خرچ کرنے کو کچھ گنجائش ہے جبکہ وہ خیر خواہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے

الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ

نیکوکاروں کے ساتھ کسی طرح کی راہ نہیں

وہ کون معذور لوگ!

جنہوں نے عذر کئے ان کے بعد سے معذورین کا بیان فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ معذور بھی دو شخصی طور پر اور اس طرح پر ہے جیسا کہ صاحب ابن جریر نے بیان فرمایا ہے کہ کسی طرح کی معذوری ہو جیسے اندھا ہونا یا لنگڑا ہونا یا بیمار ہونا یا اتنا بوڑھا ہونا کہ عاجز ہو جائے یا ایسا فقیر ہونا جس کے پاس کچھ نہ ہو یا ایسا مریض ہونا جو اچھا نہ ہو سکتا ہو یا ایسا بیمار ہونا جو سفر کی طاقت نہ رکھتا ہو یا ایسا بیمار ہونا جو سفر میں بڑھ جائے یا ایسا بیمار ہونا جو سفر میں بڑھ جائے یا ایسا بیمار ہونا جو سفر میں بڑھ جائے

شانِ نزول:

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا: میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ کرے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا ہے

جو تھیں اور وہ سب نے جھوٹ بولا جو ہونا تھا ہو چکا۔ جا اللہ تیرا بھلا کرے تو اپنا راستہ لے۔

(۱۲۰) کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دیں اور اپنی جانوں کو ان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس لئے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس اور تکان اور بھوک پہنچتی ہے اور جو قدم ایسی جگہ رکھتے ہیں جس سے کافر جلتے ہیں اور دشمن سے جو کچھ چھین لیتے ہیں اس کے بدلے ان کے لئے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بیشک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

میں نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں پائی جو اس وقت سچ بولنے کی توفیق ہوئی۔ اور اس وقت سے آج تک میں نے کوئی جھوٹ بولنے کا قصد بھی نہیں کیا۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی عمر میں بھی مجھے جھوٹ سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

(۱۱۷) بیشک اللہ نے نبی پر مہربانی فرمائی اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

(۱۱۸) اور ان تین شخصوں پر جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی وسعت کے

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ

ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مگر

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

اسی کی طرف تو اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

التزام کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا

اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دین کی ہدایت فرمائی جو ہر زمانہ کے لئے کافی ہے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اور ہمیں ایسے نبی کی امت بنایا جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں اور ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اور ہمیں ایسی امت بنایا جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی جو تمام شریعتوں سے افضل ہے۔ اور ہمیں ایسی صفات عطا فرمائی جو تمام صفات سے افضل ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ صفت ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(۱۱۰) تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب فرمایا ہے کہ تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی امت بھی اس صفت میں تمہارے برابر نہیں ہے۔ اور یہ صفت تمہارے لئے اس لئے ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی تصدیق کرے۔ اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اس کے خلاف سے بچے۔ اور اس کی دعوت دوسروں کو دے۔ اور اس کے لئے کوشش کرے۔ اور اس کے لئے جدوجہد کرے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کی مشقت برداشت کرے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کی مصیبت برداشت کرے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کی ایذا برداشت

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

بہانے کریں گے تمہارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ تم بہانے نہ کرو ہم ہرگز تمہاری بات

قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ

نہ مانیں گے تحقیق ہمیں خبر دے چکا ہے اللہ تمہارے حال سے اور اب دیکھے گا اللہ

نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ

تمہارے کام اور اس کا رسول پھر تم لوٹائے جاؤ گے

عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ

طرف اس جاننے والے اور ظاہر کی سو وہ جتا دیگا تم کو

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تم جو کرتے تھے

تَعْمَلُونَ

تمہارے کرتوت مل گئے ہیں آگے کی سوچو

پچھلی پیشی کی طرف اشارہ ہوا ہے وقت مراد ہے جب فوج مدینہ واپس آئی اس وقت منافقوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے اب فوج مدینہ واپس آ رہی ہے اس وقت بھی یہ لوگ اعذار پیش کریں گے آپ کو ان کے عذر قبول نہیں کرنے چاہئیں اور نہ ان کے عذر قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کے حواس میں ان کی ملاقات کی صورت پیش آجائے گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹے ہیں یا سچے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی اطلاع دے چکا ہے اب آپ کے سامنے ان کا کذب و افترا پیش کرنا بیکار ہے پھر اس طرح کی تدبیریں کیوں اختیار کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے لیں گے یہ نہیں جانتے کہ اللہ اور رسول کو ہر چھپی اور کھلی بات کی خبر ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں اور ان کو ان کے کئے کی سزا دیں گے عالم الغیب والشہادۃ اللہ ہے کوئی راز اور کھلی بات اس سے پوشیدہ نہیں وہ خلق کی ہر اچھی برائی سے باخبر ہے وہ ان کے کئے کی سزا دے گا تمہارا فرض ہے کہ ان کی کسی کھوٹ کو نہ دیکھو اور نہ ان کے عذر قبول کرو۔

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ

اب تمہیں جانے کے بعد قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے

إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو درگزر کرو تم

إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً

ان سے وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے بدلہ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اس کا جو کرتے تھے

منافقوں کی جھوٹی قسموں کا مقصد

تبوک سے واپسی کے بعد منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی فکر میں تھے۔ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو اپنے مکر و فریب میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لئے کہ ان کی حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود آپ کو ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرنا چاہئے اور درگزر کرنا چاہئے۔ ان کی قسموں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان سے کچھ تعرض نہ کریں۔ ان کی خلاف ورزیوں پر ٹوکا نہ جائے۔ ان سے تعلق قائم رہے۔ ان کی قسموں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان سے کچھ نہ کہی

سچی پکی مکی کہو یہ دیہاتی اور مسلمان قوم سے خدا راضی ہے۔ یہ کوئی مومن کی علامت نہیں کہ خدا راضی ہو مگر وہ اس سے ناخوش رہے اور نہ ہی یہ کوئی اچھی باتوں سے نہ خوش ہونے والوں کو اچھا کہنے کا کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن نے ساتھ خالص اللہ کی رضا کا طالب بنایا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ مسلمان ان سے خوش نہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "جس گھر کا حال معلوم ہو کہ وہاں کے لوگ اس کی طرف سے خلل رہا ہے۔ کبھی دل کی بات کہہ دیتے ہیں"

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ

گنوار بہت ہٹ میں کفر میں اور نفاق میں اور اسی لائق ہیں کہ

يَّعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

نہ سمجھیں وہ قاعدے جو اللہ نے اپنے رسول پر

دیہاتیوں کی خصوصیات:

یہاں تک مدینہ کے منافقین اور مسلمان خصوصی کے احوال بیان ہوئے۔ اب بقیہ عرب کے دیہاتیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ منافقین اور کچھ مسلمان ہوتے۔ دیہاتی لوگ شہری لوگوں کی نسبت اجڈ اور سخت مزاج ہوتے ہیں (جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان) اور اسلامی علم و حکمت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اسلام کے تہذیب شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی روشنی جو شہروں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے دیہاتیوں تک نہیں پہنچتی۔ اس لئے ان کا اخلاق شہری لوگوں کی نسبت کمزور ہوتا ہے۔ ان کو جو بات حاصل ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ان کی جہالت کی وجہ س

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

منافق اپنی خبر نہ جانیں۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

مضر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی مجلس۔

وَالسّٰبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهٰجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

دوسرے درجہ کی فضیلت رکھنے والے حضرات:

اس کے بعد مہاجرین کے باقی حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان حضرات کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے اور قرآن کریم میں ان کی بڑی تعریف فرمائی گئی ہے۔ ان حضرات کے بعد انصار کا درجہ ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ ان کی بھی قرآن کریم میں بڑی تعریف فرمائی گئی ہے۔ ان کے بعد باقی تمام مسلمان ہیں جن کا درجہ ان سب سے کم ہے۔ ان کی بھی قرآن کریم میں تعریف فرمائی گئی ہے۔ ان کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو ان کے بعد آئ

پہلے اور دوسرے دور کے مسلمان:

قرآن نے کہ مہاجرین سے جو مراد ہیں مقربین ہیں جن سے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ (ملخصاً ایک گروہ) علاوہ ازیں اور جو مہاجرین اور انصار کے تابع ہیں ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے اللہ نے مہاجرین اور انصار کے دو گروہ بیان کئے ہیں۔ پہلے مہاجرین کا ذکر کیا ہے پھر انصار کا۔ پھر ان کے بعد آنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار کے دو گروہ ہیں۔ پہلے مہاجرین ہیں پھر انصار ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہیں

کی بات نہیں ہے بلکہ تمام اہل حق و اہل سنت والجماعت (الحمد للہ) یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک صحابی کا دوسرے صحابی پر اور ایک جماعت صحابہ کرام کا دوسری جماعت پر طعن کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان تمام جماعت والجماعت کہا جاتا ہے۔

آیت کا خلاصہ:

اس آیت سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مومنین کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔ سابق اور لاحق آیات میں منافقوں کی مذمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین مخلصین کی مدح فرمائی اور انہیں اپنے کی خوشخبری دی۔ اس آیت میں مومنین کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ مخلص مومنین ہیں جن کے درمیان کوئی دوسرا گروہ حائل نہیں ہوا۔

فرقہ امامیہ کی تردید:

اس آیت نے تمام صحابہ کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس آیت نے تمام صحابہ کرام انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس لئے یہ آیت جس میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا شخص آخرت میں بھی ایمان سے محروم رہنے کا مستحق ہوگا۔

اس آیت میں جس قبول توبہ کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب ان کے دلوں میں کچھ کجی پیدا ہو گئی تھی۔ (روح المعانی، ۱۱ : ۶۰)

صحابہ کے باہمی اختلافات میں احتیاط ضروری ہے:

تشریح: اس آیت سے صحابہ کرام کی سنگین غلطیوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی توبہ کا بھی۔ اس لئے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں کسی ایک فریق کی تغلیط یا تصویب کرتے وقت بڑے سے بڑے اہل علم کے قلب میں اس کی طرف سے بدظنی کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے۔ کیونکہ ایک صحابی کا دوسرے صحابی پر طعن کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ
اور تمہارے گرد کے گاؤں والوں میں
وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ
اور شہر والے ہیں جو اڑ گئے نفاق پر تو تم
لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ
نہیں جانتے ہم کو وہ جانتے ہیں

مدینہ اور اہل مدینہ کے منافقین:

پہلے یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ بدو قبائل میں بھی اور شہر میں بھی منافقین موجود ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ کے منافقین کس نوعیت کے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ان کی سزا کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیا فیصلہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نکال دیا

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرا باپ کون ہے۔ اس پر فلاں شخص کھڑا ہو جاتا تھا جس کا نسب ثابت نہ ہوتا تھا

طرف تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا: پیارے خود بنے ہوئے تم کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا ابا لبابہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ آپ کے منہ تو نہیں لگے تھے۔ ہیں لئے انہوں نے اپنے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے راضی نہ ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے ان کو نہ کھولیں گے یہ خود کھلنے پر تیار نہ ہوں گے۔ یہاں تک اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو نہ کھولوں گا اور ان کا عذر نہیں قبول کروں گا تاآنکہ یہ خود ہی کوئے کھولے یہ بات سے خوف ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد نہیں گئے تھے ان حضرات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ پہنچا تو بے چین ہو گئے۔ ہم بھی اپنے کو نہیں کھولیں گے۔ تاآنکہ اللہ ہی کھولے۔ یہ پس منظر ہے آیت زیر بحث کا۔ اس آیت میں لفظ عسیٰ آیا ہے جس کا معنی ہے امید۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے قبول کرنے کا نہیں بتایا تھا۔ صرف امید کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے امید کا اظہار چونکہ جواب پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس جملہ کو بھی قائم مقام جواب کے لایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے "آیت کا نزول" کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول ہونے کی خبر ان لوگوں کے پاس پہنچانے کا حکم دیا۔ (ماخوذ از تفسیر عثمانی)

امید دلانے والی آیت:

ابن جریج نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لئے بڑی امید دلانے والی ہے اور ضحاک نے کہا کہ پوری سورت میں جتنے مقامات پر عسیٰ آیا ہے اللہ علیہ وسلم کی ایک حسینی حدیث ہے کہ ساتویں یا آٹھویں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ۔ بچے تھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ وہ جنہ کے کان کے پیچھے میں کچھ خال خال سے تھے یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کرنے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل صاف سفید ہو گئے تھے جبرئیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی گناہوں سے پاک صاف رہے۔

اَنْ يَّاْتِيَ اُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلے جانے سے سب طرح کے کام کئے پھر توبہ کر لی، بندے ان کی توبہ قبول فرمائی اور گناہ معاف ہو گئے۔ (قرطبی) (معارف القرآن)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ

"صدقہ" کا ترجمہ مترجم نے "زکوٰۃ" کیا ہے۔ لیکن گو صدقہ "صدقہ" کا عام معنی جانا جاتا ہے تاہم صدقات نافلہ سب کو شامل ہوتا ہے لیکن یہاں اکثر روایات کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو جہاد میں حالی تکمیل توبہ کے طور پر صدقہ کے لئے حاضر ہوئے تھے جیسا کہ اوپر بھی بتایا گیا ہے۔ اور عموم الفاظ کو دیکھتے ہوئے عام لوگوں پر تصور رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ سبب نزول خاص ہونے کے باوجود بھی الفاظ کا عموم ہی معتبر ہوتا ہے۔

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
کہ پاک کرے تو ان کو اور باہر کرے تو ان کو اس کی وجہ سے
اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
اور دعا کر ان پر بیشک تیری دعا ان کیلئے تسکین ہے اور اللہ سب کچھ سنتا
عَلِيْمٌ
جانتا ہے

صدقہ کی اہمیت:

تو یہ سے گناہ صاف ہو جاتا ہے جس میں اس پر مواخذہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تم کی معافی کا درجہ اور تعلق نہ فیوض جو ثواب کامل اثر ہے وہ نہیں ہوتا ہے باقی رہا ہوتی ہو جو بالخصوص صدقہ و خیرات وغیرہ عبادات کی تاثیر سے زائل ہوتی ہے۔ پس لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کے اثر سے ایک درجہ صاف کرتا ہے اس کی برکت بڑھاتا ہے ("زکوٰۃ" کے لغوی معنی نشو و نما کے بڑھنے کے ہیں لہٰذا یہ بڑھانا صدقہ کرنے میں یہ تھا کہ صدقہ کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ جن سے ان کے مال کو اور دولت کو برکتیں حاصل ہوتی تھیں۔ ہمارے آپ کی دعا کی برکت دیکھنے والے کی اولاد اور مال کو بڑھتا ہوا دیکھتا تھا۔ اب اگر ایک شریک مشروع ہے کہ تو فعل صدقہ کے بعد امام مسلمین یا مقتدا دینی ہونے کے ناتے سے دعا کرے۔ اس کے شریک فعل "صدقہ" کا ہونا ہوں یہ کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابولبابہ کی توبہ کی قبولیت:

ابن مردویہ نے ابن عباس کے سلسلہ سند سے حضرت ام سلمہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے ابا لبابہ کی توبہ (قبول ہونے) کی آیت اپنے گھر میں تری تھی۔ سحر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو۔ فرمایا ابولبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا میں ان کو اس کی خبر دے دوں۔ فرمایا ہاں۔ چنانچہ ام سلمہ حجرہ کے دروازہ پر کھڑی ہو گئیں۔ یہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ام سلمہ نے کہا اے ابولبابہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ لوگ ان کو خبر دینے کے لئے دوڑے۔ ابولبابہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھ کو نہ کھولیں گے میں نہیں کھلوں گا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ان کو کھولا۔ (ابن کثیر)

[illegible] وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ [illegible]

[illegible] ہے اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

قولیت فقط اللہ کے اختیار میں ہے:

یعنی ان کی دعوت قبول کرنا اور ان کی توبہ کا قبول کرنا یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہی غفور و رحیم ہے اور وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس جملے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی توبہ کا قبول ہونا اس بات پر موقوف تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی توبہ کا قبول ہونا اس بات پر موقوف تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی توبہ کا قبول ہونا اس بات پر موقوف تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔

پاک مالی کا صدقہ:

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے ہاتھ میں حرام مال جاتا ہے تو خدا وند کریم اس سے قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی اگر وہ حرام مال میں سے کچھ خیرات کرے تو خدا وند کریم اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا ہے اور اس کی خیرات کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور اگر وہ حرام مال میں سے کچھ صدقہ دے تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حرام مال میں سے کچھ خرچ کرے تو اس کا خرچ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حرام مال میں سے کچھ چھوڑ کر مرے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ (تفسیر نمونہ)

توبہ کا شیب واقعہ:

ابن ہشام کی تاریخ میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی ہتھیار ڈال دے اور اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کسی سے جنگ نہ کرے تو اس کو امان ہے۔ اس اعلان کے بعد بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور ہتھیار ڈال دیئے۔ ان میں سے ایک شخص حارث بن سوید تھا۔ اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دل میں سوچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں مدینہ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگوں۔ اس نے اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے اپنے گھر واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور ان کو لے کر مدینہ آ گیا۔ اس نے مدینہ میں آ کر اپنے گھر بار کو بیچ دیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ واپس چلا گیا۔ اس نے مکہ میں آ کر اپنے گھر بار کو بیچ دیا اور اپنے بیوی بچوں

جاتے ہیں۔ ان کے دل خوف سے کانپتے ہیں، ان کی روحیں لرزتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، اور وہ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرتے ہیں جسے وہ کسی طرح دبا نہیں سکتے۔

امام مجاہد کہتے ہیں کہ جو لوگ اس آیت کے مصداق ہوں گے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خشیت سے لبریز ہو جائیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا خوف ہو۔ ابن جریر

وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ
اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں اور گھات بنانے کو اس شخص کی
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ
جو لڑا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ
لَكَاذِبُونَ ۝
گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں

مسجد ضرار:

پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو منافق تھے۔ یہ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ظاہر میں تو مسلمان تھے (مخلص نہیں بھی تھے) مگر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور مخالف اسلام کی مدد کرنے کے لئے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ یہاں اسی جماعت کا بیان ہے۔ مفسرین نے بطور اجمال کا ذکر کیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے محلہ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی اس کی بڑی شہرت ہوئی۔ اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی۔ اس لئے اس کو مسجد تقویٰ کہا گیا۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے مقابلہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی۔ اس کی بنیاد نفاق پر تھی۔ اس لئے اس کو مسجد ضرار کہا گیا۔ ضرار کے معنی ہیں نقصان پہنچانا۔ اس مسجد کے بنانے والے منافق تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں جمع ہو کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں اور ان کی طاقت کو کمزور کریں۔ اس مسجد کے بنانے والے منافقوں کا سرغنہ ابو عامر راہب تھا۔ یہ شخص زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس نے اپنے کو بڑا عابد و زاہد ظاہر کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بڑی عزت تھی۔ جب یہ مدینہ میں آیا تو اس کی عزت کم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اسلام کی مخالفت کی تھی۔ اس کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ امید تھی کہ اوس و خزرج کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اس امید کی وجہ یہ تھی کہ اوس و خزرج کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کی عزت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ اس کو بڑا عابد و زاہد سمجھ

تو اب کے لئے واجب برکت دعا ہوئے۔ یہاں کے لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکا ہوتا۔ ایسے موقع پر آپ اس کے لئے دعا فرماتے۔ ایک دفعہ آپ ایک قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس سے ثابت قدمی کی دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (ابوداؤد)

مسجد ضرار کا پول کھل گیا:

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کا ارادہ فرما چکے تو یہ خبر آپ کو پہنچی کہ منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دخشم اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ اس مکان کو (جس کا نام ضرار تھا) جلا دو۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ مکان بنو سالم بن عوف کے بھائی بند بنو عمرو بن عوف کے قبیلہ کی اور وہ اکٹھے ہو کر مسجد کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان دونوں نے اندر جا کر مسجد کو آگ لگا دی۔ سب لوگ بھاگ گئے۔ منافقین کی جماعت کا سردار ابوعامر تھا۔ اس نے اپنے لئے ایک گھر بنایا تھا۔ اس کا نام ابوعامر نے مسجد رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک لشکر لے کر آؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ ابوعامر قیصر روم کے پاس گیا تھا۔ اس نے اس سے مدد مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک لشکر لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ ابوعامر قیصر کے پاس گیا تھا۔ اس نے اس سے مدد مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک لشکر لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ ابوعامر قیصر روم

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى
تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی
التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
پہیز گاری پر اول دن سے البتہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں
فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ
اس میں ایسے لوگ ہیں کہ خوش رکھتے ہیں پاک رہنے کو اور اللہ
يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾
دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو

مسجد قباء کی فضیلت

مفسر ابن مجہد نے کہا کہ یہ آیت مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ بات ابن اسحاق نے بھی کہی ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ بات قتادہ

یہ خبر سنتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ چلے تھے اور سالم بن عوف نے خبر میں پہنچی کر مالک نے اپنے دوستوں سے کہا تھا۔ جب آپ لوگ یہ سنیں گے کہ میں آگیا ہوں تو آپ لوگ یہ خبر سنتے ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ مسلمانوں نے قرآن میں آگ لگائی پھر سب خبریں

تھے کہ ان میں نازل ہوئی جو قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔

مسجد قباء والوں کی طہارت:

ابن جریر نے محمد بن عمرو کے ذریعہ سے کئی قریبی سے کہ لوگوں نے پانی سے طہارت کرنے کی وجہ سے اللہ کی تعریف کی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر طبری)

امام احمد بن حنبل (بالاسناد) روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آئے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی بہت اچھی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز کے بعد آیت میں پانی سے طہارت کے احکام پائے ہیں (اس میں ایک راوی عباد بن سلام ضعیف ہے)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ
بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر
اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ
اور اس کی خوشنودی پر وہ بہتر یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ
کنارے ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے پھر اس کو لے گرے
بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
دوزخ کی آگ میں

تقویٰ والا کام مستحکم ہے:

یعنی جس کام کی بنیاد تقویٰ پر ہو یعنی اخلاص اور خدا کی رضا جوئی پر ہو وہ نہایت مستحکم اور پائدار ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے جس کام کی بنا شک و نفاق اور نمود و ریا پر ہو وہ ایسا ہے جیسے کوئی عمارت ایک کھائی کے کنارہ پر کھڑی کی جائے مگر وہ زلزلہ سے یا پانی کی تھپیڑ سے کنارہ ڈھ جائے اور عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے اور ڈوبنے کے گڑھے میں جا پہنچے۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو

یعنی بدنیتوں کو کوئی نیک عمل بھی کریں (جیسے مسجد بنانا) مگر ان کا خاتمہ ظلم و نافرمانی کی شامت سے بدعملی پر ہوتا ہے (تفسیر ابن کثیر)

مسجد ضرار کی جگہ سے دھواں:

امام حافظ ابو بکر بن مردویہ اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی اپنی مسند میں اپنے اپنے شیخ سے تمام اور ایک ہی سند سے یہ حدیث بیان کی ہے ان تینوں حضرات کا بیان ہے ہم سے ابو کریب نے بیان کیا کہ مسجد ضرار میں جب ایک جگہ کھودی گئی تو لوگوں نے وہاں سے دھواں نکلتا دیکھا۔ جبلی نے حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان نقل کیا ہے آپ نے فرمایا میں نے مسجد ضرار سے دھواں نکلتے دیکھا۔ (ابن جریر)

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي
ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی کبھی شبہ ان کے
قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ
دلوں میں مگر یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل کے اور اللہ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ
سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

مسجد ضرار والوں کی سزا:

"ریبہ" تہمت کو کہتے ہیں۔ "شفا" کنارہ کو کہتے ہیں۔ "جرف" اس محل کو کہتے ہیں جو بہت کمزور ہو۔ "ہار" اس کو کہتے ہیں جو بہت جلد گرنے والا ہو۔ ان بیانات کے بعد ان کی سزا کا بیان ہے کہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے شک و نفاق کا باعث بنی رہے گی۔ "الا ان تقطع قلوبھم" یعنی ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ "ما وعدہ ورسولہ الا غرورا" یعنی ان کا وعدہ دھوکہ تھا۔ "حلف" یعنی جھوٹ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ موٹ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مطلع کر کے ان کے تمام حیلے مقاصد کا خاتمہ کر دیا۔ ان کا یہ حیلہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتا رہے گا۔ (ابن کثیر)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان
وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ
اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہے لڑتے ہیں
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ
وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچ تورات اور انجیل
وَالْقُرْاٰنِ ۭ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ
اور قرآن میں اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ
فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ
سو خوشیاں کرو اپنی سودا پر جو تم نے کیا ہے اس سے
وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ
اور یہی ہے بڑا مراد پانا

سب سے زیادہ نفع والی تجارت:

اس سے زیادہ عظیم الشان اور عظیم الشان فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کو خود خرید فرما لے اور اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بعض افراد سے خود ان کی طرف سے درخواست کرے کہ ہم تمہارا مال اور تمہاری جان خریدنا چاہتے ہیں۔ اس تصور پر ہی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس تجارت کو ہمارے لئے نفع بخش بنا دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو فرشتے آتے ہیں اور جنت کے باغوں سے خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں جو ان کے کپڑوں اور قلب پر ان کی کیفیات کا اظہر ہوتا ہے۔ اب فرمائیے کہ وہ بازار کیسا ہوگا جہاں ہوائیں بھی خوشبو لے کر آتی ہیں۔ جہاں ہر جمعہ کو فرشتے آتے ہیں اور ہم شکر ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر جمعہ کو ایسی چیز کی خریداری کا موقع ملتا ہے جس کی حقیقت ہی کچھ نہیں (جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے) سوائے اس کے کہ جنت ہمیں مل جائے اور ہم اس کے بدلے میں اپنی جان و مال کی قربانی پیش کر دیں۔ صرف کہنا "بیعنا" کی حد تک ہے باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔

ہم چوں بستد ہمہ جاں دہد آنچہ در دست نیاید آں دہد

پھر یہ نہیں کہ ہماری جان و مال خرید لئے گئے تو فوراً ہمارے قبضہ سے نکال لئے جائیں صرف اس قدر مطلوب ہے کہ جب وہ چیز پیش آئے جان و مال خدا کے سپرد کر دیں تاکہ جس کیلئے یہ چیز پیدا کی ہے اسی کے کام آئے۔ اس کے بعد بھی وہ چیز ہمارے ہی پاس رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۔ یعنی مقصود تو یہ ہے کہ کافروں کی طاقت جہاں دل سے نکل جائے وہاں جسم سے بھی نکل جائے۔ اور یہ مقصد جہاد کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کچھ مسلمان شہید ہو جائیں یا کچھ زخمی ہو جائیں یہ ضمنی طور پر ان کے حق میں بہتر ہے کیونکہ وہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔

تاکید مزید کے لئے بعد میں فرمایا کہ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ حق ہے۔ تورات و انجیل و قرآن میں اس کا جواب دیا۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ (یعنی اس کے ذمہ پر سچ تورات اور انجیل اور قرآن میں) اس کے ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ وعدہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ وعدہ موجود ہے۔ اس سے اس

سب سے پہلا حبشہ ہجرت

[illegible] ہجرت سے ایک سال پہلے حضرت [illegible] ہجرت کر گئے تھے اور وہاں انہوں نے [illegible] کی خبر سنی تھی کہ اب [illegible] ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ [illegible] ہجرت کی اجازت پاکر [illegible] ہجرت کرتے ہیں۔ [illegible] ہجرت کی [illegible] ہجرت کی [illegible] ہجرت کی

فقیر بھی مسلمان ہو گئے اور ان جانوں پر گوں کے مسلمان ہونے سے ہی عبدالاعلیٰ نے ترقی کی مراد کیا ہو۔ جس سب کے سب مسلمان ہو گئے ہوں بلکہ جنت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ہی تعبیر کی گئی کہ ایسا مجمع تیار ہو گیا جس میں وہ لوگ بھی حاضر ہوئے اور جو بعد میں ایمان لائے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بیعت کی کہ ہم نے مجمع آنی ہونے کی صورت نہ کی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عجیب قرعہ اندازی:

حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ یہ عجب قرعہ ہے کہ مال اور قیمت دونوں تصحیح لی جا رہے ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ سفر کی کمی زیادتی تجارت سے متعلق ہے جو حسن کیلئے کھل گئی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں اس لئے کھائی ہیں کہ تم اس پر تھوڑا غور کرو کہ جنت تو بہت بڑی (مقدر کی) کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

تمہارے مالوں میں (تاوان وغیرہ) اور تمہاری جانوں میں (قتل وغیرہ) سے تعلق رکھنے والے

رواۃ و راویہ حج، حجاج اور طالب علم:

جس نے "حج" کا لفظ سنا ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کے پیچھے آنے والے مختلف معانی سے تعلق جوڑنے والے مختلف اقوال کی تحقیق کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ "حج" کا لفظ "حجاج" سے ماخوذ ہے۔ کسی نے کہا

عہد سے نہ پھرو۔ یعنی جنگی پالیسی کی خاطر بھی تم اللہ تعالیٰ کے معین فرمائے ہوئے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ خصوصاً یہ کہ تم شریف کوئی قدم نہ اٹھاؤ جو بے سبب تمہارے ان سابق دشمنوں کی طرف پھر جانے کا موجب ہو جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو حاشیہ ۱)

یہی بنیادی اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مکہ پر حملہ کرنے سے پہلے جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ بنی بکر نے قریش کی شہ پر بنی خزاعہ کی بستیوں پر رات کے وقت شبخون مارا ہے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر قریش کے آدمی بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں تو آپ نے قریش کو کہلا بھیجا کہ تین میں سے ایک بات تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ یا تو مقتولوں کا خون بہا ادا کرو، یا بنی بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جاؤ، یا پھر یہ سمجھ لو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔

مشرکین کیسے ذمہ و استغفار کے صحیح ہے:

مسلمانوں کو جان و مال سے لڑنے کا بالوضاحت حکم دینے کے بعد یہ ارشاد فرمانا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، بظاہر بے محل معلوم ہوتا ہے۔ مگر جب ہم اس کے پس منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کی معنویت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس زمانہ میں عرب کے مشرکین کا یہ عام دستور تھا کہ جب کسی شخص کا کوئی عزیز مرتا تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اور اس کے لیے یہ بات بھی کچھ مشکل نہ تھی۔ کیونکہ ان کے ہاں بکثرت ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اور جن کے متعلق عام طور پر یہ مشہور تھا کہ ان کی دعا سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، اور مرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشرکین کا اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرانا بالکل قرین قیاس تھا۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اپنے شرک پر مرے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو حاشیہ ۲)

حضرت ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے استغفار کا معاملہ:

اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی دعا کا قبول ہونا اور کسی مشرک کو مغفرت الٰہی ملنے کی درخواست (دعا) میں کوئی معنی نہیں ہے۔ (مترجم)

مسلم نے حضرت ابن مسعودؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت بند کر دی تھی اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت بند کر دی ہے حالانکہ وہ بڑے مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ہمارے کام آتے رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اس کی اجازت مانگی تھی مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تھی اور مجھے اجازت دے دی گئی۔ (ملاحظہ ہو حاشیہ ۳)

ابو طالب کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت:

بخاری نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو طالب کے ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید قیامت کے روز میری شفاعت ان کے کام آئے اور انہیں جہنم کے اتھلے حصہ میں رکھا جائے جہاں صرف ٹخنوں تک آگ ہو۔ مگر اس سے ان کا دماغ

رہا ہو گا سمجھے ہیں۔ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ مشکل پیش آئی ہے۔ استیعاب اصابہ وغیرہ میں بکثرت یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اور ابن ہشام میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی تھی۔ حقیقت حال کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی قبر میں کسی کا معاملہ طے فیصلہ کرنے والا ہے۔ (مترجم)

حضرت ابو طالب

شیخین نے صحیحین میں سعید ابن مسیب کے باپ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو طالب کے مرنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا "اے ابو طالب، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ میں آپ کی طرف سے اس کی دلیل کے حضور پیش کر سکوں۔" ابو جہل اور عبداللہ بولے "ابو طالب، کیا تم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بار بار) کلمہ توحید پیش کرتے رہے اور ابو جہل و عبداللہ اپنی بات پر اصرار کرتے رہے۔ آخر ابو طالب نے کہا "میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں۔" یہ روایت میں بتاتا بھی گیا ہے کہ ابو طالب نے کہا "اگر مجھے یہ طعنہ نہ ملے کہ میں نے موت کے خوف سے یہ کام کیا ہے تو میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔" اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا ذُو قُرْبَىٰ

زندہ مشرکین کیلئے دعا:

اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی دعا کا قبول ہونا اور کسی مشرک کو مغفرت الٰہی ملنے کی درخواست (دعا) میں کوئی معنی نہیں ہے۔ (مترجم)

مسلم نے حضرت ابن مسعودؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت بند کر دی تھی اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت بند کر دی ہے حالانکہ وہ بڑے مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ہمارے کام آتے رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اس کی اجازت مانگی تھی مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تھی اور مجھے اجازت دے دی گئی۔ (ملاحظہ ہو حاشیہ ۳)

ابو طالب کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت:

بخاری نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو طالب کے ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید قیامت کے روز میری شفاعت ان کے کام آئے اور انہیں جہنم کے اتھلے حصہ میں رکھا جائے جہاں صرف ٹخنوں تک آگ ہو۔ مگر اس سے ان کا دماغ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مختصرین:

رہا یہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارہ میں علمائے اسلام کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ بعض نے ان کو مومن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حضور صلی اللہ

(بقیہ حاشیہ) ... حدیث سے ثابت ہوا کہ آیت ... سلام پڑھا۔ نکہ میں ابوطالب کے قتل میں ... ہوئی۔

۲ حضرت ابوطالب کے ایمان کیا اور ... اس روایت کو ... کی کہا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک ماں باپ کے لئے دعائے مغفرت کرتے سنا تو میں نے کہا کہ اپنے مشرک باپ کے لئے دعا ... حضرت نے جواب دیا حضرت ابراہیم نے بھی اپنے مشرک باپ کے لئے دعا ... مغفرت کی تھی جب ... اس بات سے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے ... حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ... تھی کہ اس رات بھی کثرت سے ... چنانچہ جب آپ ... میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے ... حضرت علی سے پہلے ... ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ... اللہ نے چاہا تو میں آپ کی مغفرت کیلئے ضرور دعا ... کروں گا۔ غرض جب صبح ہوئی تو آپ نے ... کیا آپ حضرت علی کے دین کو ... دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ... کلام دہرایا مگر ہر مرتبہ ... علی نے یہی جواب دیا ... تک کہ آخری کلمہ بھی ... ابوطالب نے یہی کہا کہ میں عبدالمطلب کے دین ... ہوں۔ اسی حالت میں ... وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ... آپ کے لئے استغفار ... جب تک کہ ... نہ دیا جائے۔ ... آیت ... صلی اللہ علیہ وسلم ... مغفرت ... ہوں ... مغفرت کرتے ... ہوں

قوم کیلئے دعا بمغفرت:

فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ... کر آئے ... نے کہا کہ آپ ... حضرت ... فرمایا ... ہے ... اللھم اغفر لقومی انھم لا یعلمون "اللہ میری قوم ... مغفرت فرما ... نہیں ... مغفرت کا حاصل یہی ... ہے کہ ... کو ... کی تبلیغ ... مغفرت فرما ... ہوئے ... آیت ... ہوئے ... ہے:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا ...
اور نہیں تھا ابراہیم کا اپنے باپ ...

عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ...
... کہ ... کیا تھا ... پھر جب کہ ظاہر ہو گیا ...

أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ محترمہ کیلئے دعائے مغفرت مانگنا:

مسند امام احمد میں ... روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ... تھے اور ... میں تھے کہ یکایک آپ ... اور ہم قریب ایک ... رہے تھے آپ نے ... اور ... ہوئے ... کی طرف ... بہنے ... ہم نے دیکھا تو آپ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ... نے عرض کیا "آپ کے ... آپ پر قربان ... آپ ... ہیں ... نے فرمایا کہ میں نے اپنے ... سے ... کی تھی کہ ... کیلئے استغفار ... اجازت نہیں ... اللہ تعالیٰ نے اجازت ... دی تو آپ نے ... میں ... کی ... تمہیں ... یاد ... ہیں ... ہوئیں ... قبل ... تم ... باتوں سے ... کیا تھا ... زیارت ... ہے ... اب قبول ... زیارت ... اس ... سے ... کر ... ہیں ... تمہیں ... ہوئے ... ہے ... ہوئے ... ہے ... ہوئے ... ہے

بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا

اَوَّاهٌ حَلِيمٌ

(سورہ ہود آیت نمبر ۷۵)

حضرت ابراہیمؑ کی اپنے والد کیلئے دعاء

اس آیت مبارکہ میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کی تھی اور اس کے لئے وعدہ بھی کر لیا تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے پیش نظر اس سے ڈرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

(سورہ ممتحنہ آیت نمبر ۴)

یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے پیش نظر اس سے ڈرتے ہوئے اس کے حضور توکل اور انابت کا اظہار کرنا چاہیئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴۱)

اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

اس آیت مبارکہ میں بھی اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے لئے دعائے مغفرت کرنا اولاد کا فریضہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ بھی کر لیا تھا اور اس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں ہے۔

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي

(سورہ ممتحنہ آیت نمبر ۴)

میں اپنے رب سے تیرے لئے مغفرت طلب کروں گا۔

اس آیت مبارکہ میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کر لیا تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے پیش نظر اس سے ڈرتے ہوئے اس کے حضور توکل اور انابت کا اظہار کرنا چاہیئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴۱)

اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

اس آیت مبارکہ میں بھی اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے لئے دعائے مغفرت کرنا اولاد کا فریضہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ بھی کر لیا تھا اور اس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں ہے۔

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي

(سورہ ممتحنہ آیت نمبر ۴)

میں اپنے رب سے تیرے لئے مغفرت طلب کروں گا۔

قتل کرنے والا

[illegible] ایک شخص نے [illegible]

چلنے آدمی (صحابہ) کو حکم دیا کہ ان سب میں سے بہتر چنیدہ دو دو میں سے مضبوط دو (اشخاص) بھیجے۔ دو اور دو بہتر چنیدہ قوی میں تین اور تین قرن گھوڑے تھے تو قرآن کریم نے ان کو ان سے مخاطب فرمایا جو بہت ہی قوت کا قرن ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار صحابہ تھے کہ جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔

وَمَا كَانَ لَهُ لِيَضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ

اور نہ تھا اللہ کہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کے کہ ہدایت پر لائے

حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

جب تک کھول نہ دے ان کے لئے جس سے ان کو بچنا چاہیے بیشک اللہ ہر

شَيْءٍ عَلِيمٌ

چیز سے خوب واقف ہے

یعنی اقوام ثابت اور اللہ حق سے پہلے خدا تعالیٰ کا حکم (نبی) کو بھیجتا ہے۔ جب خدا اپنا پیغام صاف لفظوں کے ذریعہ پہنچا چکتا ہے تو پھر عذاب نازل فرماتا ہے۔ یا اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے نبی کے ہاتھ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی سب کی

يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن

اور مارتا ہے اور جلاتا ہے کوئی نہیں تم کے

وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

سوا حامی اور مددگار

حکم خداوندی کا چلنا:

جب اللہ کی حکومت ہے تو اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اعظم مجدد (قدرت کاملہ) ہے اور اعظم (قدرت) بندوں کا کام ہے۔ نہ کسی کو روکنا نہ تعمیل کرنا۔ تعمیل کرنا رعایت کرنا خدا کے سوا کوئی نہیں (نہ رسول نہ ملائکہ)

فرشتوں کا عبادت کرنا:

علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

ہو جاتی تھی، وہ اس کے لئے کافی ہوتا تھا۔ پھر جب ہم سب لوگ سیر ہو جاتے تو جو کچھ ساتھ بچ رہتا، اس کو ہم لوگ تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ پھر تو یہ ہوا کہ جہاں تک پہنچتی تھی کہ ہم لوگ اپنی اپنی بھوک کی وجہ سے ایک چھوارہ سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ اب ہر ایک چھوارے کے ساتھی کو دیکھنے لگے اور ہم نے کہا کہ چھوارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوارہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک چھوارہ سب لوگ پانی میں بھگو کر کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے ہونٹ چھالے کی طرح ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے ایک گھاٹی پر آ کر اس کو چوسا۔ اس کے بعد ہم لوگ اونٹوں کو نحر کرنے لگے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ساتھی تھے، جو ہر اونٹ کو نحر کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اے ابو عبیدہ! ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا ہوگا کہ ہم لوگ ان کو کھا جائیں گے۔ میں نے کہا کہ سبحان الل

حاضر نہیں ہوا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مقابلہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو محفوظ رکھا ہے۔ (ابن ہشام ملخصاً)

واقعہ نگاری آشنا چاہئے کی نہ ہو
صرف بیان شود خیال جذبہ نمی نہ ہو

ایسے مشکل وقت میں جہاں ہر طرف سے منافقوں اور سازشوں کی بھرمار ہو، جاسوسی کے ماہر پرال ہوں، دشمن کا آجانا اگر یقینی نہیں مگر ممکن ضرور ہو، منافقین کے مشاہیر شان نہیں قانون بیعت کے ماتحت ان پر گرفت نہ کی جا سکتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خیانت اور غداری کے منصوبوں کو نہ صرف ظاہر بلکہ ان کی تمام سازشوں اور ان کے عزائم کو واضح کر دیا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ فاعتصموا منہ فاخشوھم فزادھم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ثبت قدم رہے اور ثابت قدمی کی وجہ سے ان کی خوشی نہ صرف ان کی ذات تک محدود رہی بلکہ ان کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تقویت اور طاقت حاصل ہوئی۔ اور ان کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

غزوۂ تبوک میں تین پیچھے رہ جانے والے:

یہ تین شخص کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں انصار میں سے تھے۔ ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوۂ بدر میں شرکت کی تھی اور بدر میں شرکت کرنے والے ہر شخص کی بہت بڑی قدر و منزلت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ان تینوں کی بہادری اور شجاعت کی بھی بڑی دھاک تھی۔ ان تینوں کا واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے۔ ان کے واقعہ سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ان تینوں کا واقعہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں:

واقعہ کی تفصیل

حضرت کعب کی فضیلت

کعب نے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے والد نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت کعب نے اپنے والد کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والے ستر افراد میں سے ایک

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی اطلاع

[illegible]

خدمت اقدس میں حاضری

[illegible]

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کبھی اونٹ چرانے کے پاس سے گزرتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں تو خدا کی قسم کوئی مذر معذرت کرکے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا کیونکہ مجھ میں قوت کذب (جھوٹ بولنے کی طاقت) موجود ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے لگوں اور آپ ناراض بھی ہو جائیں تب بھی عنقریب اللہ آپ کو مجھ سے راضی کر دے گا اور اگر سچ سچ کہہ دوں گا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مگر امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ اس سے پہلے میں اتنا طاقت ور اور خوش حال (کبھی نہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچی بات کہہ دی۔ جب تم اٹھ جاؤ اور اللہ تم کو چاہے گا تمہارے متعلق فیصلہ کرے گا۔

نبی سے مغفرت کی ترغیب:

بہت سے پیچھے رہ جانے والے آپ سے نبی سلمہ کے کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ سے عذر کیے تھے۔ آپ نے ان سے پہلے تو کوئی جرم نہیں فرمایا۔ فقط اتنا کہہ دیا کہ جس طرح دوسرے شرکت نہ کرنے والوں نے (بلی عدم شرکت کے عذر کیے (اور جناب رسالت مآب سے بچ گئے) تو کوئی عذر پیش کر کے (اسکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت حاصل کرو۔ (اس) گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی تھی۔ فوراً وہ دو برادر بھی ذمہ لیتے اور سرزنش کرتے ہوئے اور اپنی سرزنش کی کہ میرا خدا ہے کہ ہم کو اور بھی ملامت کرائیں (میں حاضر ہو کر اپنے پہلے قول ہی کی طرح سچ کہہ دیں لیکن میں نے آپ کو اللہ کے ساتھ برابر شریک نہیں بنایا۔ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں گیا جب تک خود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوت بھی ہوا ہوں۔

دوسرے حضرات:

پھر میں نے لوگوں سے عذر ملامت کیا کیا میرے ساتھ ایسا کوئی اور بھی ہے جو شرک کو نہیں بھی ہوا (اور ان سے کوئی عذر قبول بھی ہوئی ہے) لوگوں نے کہا ہاں دو آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے وہی عذر کیا جو آپ نے کیا تھا اس سے پہلے میں (بھوت) جہاد کر چکا ہوں۔ اگر اسی سوال اپنے دل میں کی

آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے اپنا چادر چہرہ مبارک پر ڈال لیا۔

شاہ غسان کا خط:

آپ نے فرمایا: میں جا رہا تھا کہ راستہ میں مجھے ایک اور شخص ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے دوستوں میں سے میری طرف خط روانہ کیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے وہ خط لے لیا۔ اس میں لکھا تھا کہ شاہ غسان کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف۔ شاہ غسان کی طرف سے اس کے بھائی حارث بن ابی شمر کے نام۔ السلام علیٰ من اتبع الہدیٰ۔ اما بعد! میں تجھے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میری اطاعت کر اور میرا کہا مان۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں ان کو اللہ سے ڈراؤں۔ اور اللہ کی حجت ان پر قائم کر دوں۔ اور اللہ کی حجت ان پر قائم ہو جائے۔ اور اللہ کی حجت ان پر قائم ہو جائے۔ اور اللہ کی حجت ان پر قائم ہو جائے

جس سے کفار قریش خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ اس لئے وہ اس طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے اور مسلمانوں کو بھی اس طرف سے بے فکر ہونے کا موقع مل گیا۔

خدمتِ نبوی میں حاضری

کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے سامنے جا کر بیٹھا تو آپ نے مسکراتے ہوئے مجھ سے فرمایا۔ کعب! تم نے سواری کیوں نہیں خریدی؟ تم تو اچھے خاصے سواری کے جانور رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اگر میں آپ کے سوا کسی اور دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ کیونکہ مجھے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اگر آج میں نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر سچ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لئے میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اور سچ ہی عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ میں واقعی بڑا مضبوط اور تندرست تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کعب! تم نے سچ کہا ہے۔ اٹھو اور جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں اٹھ کر چل دیا۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے ہو لئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا۔ ہم نہیں جانتے کہ تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ جبکہ دوسرے لوگوں نے آپ کے سامنے جا کر اپنے عذر پیش کر دیئے۔ تمہارے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے برابر ملامت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میرا جی چاہا کہ میں واپس جا کر اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا۔ کیا میرے ساتھ اور بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو؟ انہوں نے کہا۔ ہاں دو شخص اور ہیں جنہوں نے وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا ہے جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں نے پوچھا۔ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا۔ مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے نام بھی ایسے ہیں جو بدری صحابہ کے نام ہیں۔ اور ان کا بھی نمونہ موجود ہے۔ چنانچہ میں ان کا نام لیتا رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کے نام بتا دیئے۔ ان دونوں کے نام مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی تھے۔ ان دونوں نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا تھا۔ اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں نے کہا۔ اللہ کی قسم! میں تو اب اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ جس بات کی وجہ سے میں نے آپ سے جھوٹ بولنا چاہا تھا اسی بات کی وجہ سے آپ نے دوسروں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس لئے میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اور سچ ہی عرض کر دیا۔ اس کے بعد میں چل دیا۔ بنو سلمہ کے لوگ بھی

ہوئے ہیں۔ ان کی بیعت کی تصدیق کے لئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک آدمی جائے اور ان کی بیعت کی تصدیق کرے۔ ان کے ساتھ جانے والے ہر ایک آدمی کا نام بتاؤ۔ ان کے ساتھ جانے والے ہر ایک آدمی کا نام بتاؤ۔ ان کے ساتھ جانے والے ہر ایک آدمی کا نام بتاؤ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت کعب کے متعلق پوچھنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کعب بن مالک کہاں ہے؟ (کعب بن مالک کو اپنی عمر کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں بلایا۔ ان کے بارے میں پوچھا۔ ان کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کے بارے میں سوال کیا۔ ان کے بارے میں تحقیق کی۔ ان کے بارے میں جستجو کی۔ ان کے بارے میں تلاش کی۔ ان کے بارے میں کھوج لگائی۔ ان کے بارے میں ٹوہ لگائی۔ ان کے بارے میں ٹوہ لگائی۔ ان کے بارے میں ٹوہ

اپنی مکمل مال جانثار صدقہ کی ادا میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سب نہیں کچھ مال روک لو تو بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے خیبر کا حصہ الگ کر کے باقی مال صدقہ کر دیا۔ پھر مکہ آ کر میں نے کچھ تجارت کی تھی، اس لئے جدا کر کے خرچ کر دیا۔ کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے میری توبہ قبول فرمائی۔ میں نے اس وقت سے آج تک جان بوجھ کر کبھی جھوٹ نہ بولنے کا مسلسل اہتمام کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ اشارہ ہے جس کی طرف اوپر آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مگر ان تینوں پر خدا کی بڑی مہربانی تو یہ تھی کہ ان کے اخلاص نفس و صداقت سے بچا دیا۔ اب تیسری مہربانی یہ ہوئی کہ توبہ منظور کی اور قبولیت کی خوشخبری سنائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

پھر تو اللہ نے ان پر مہربانی کی:

لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

تاکہ وہ توبہ کریں۔ بیشک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

توبہ کے مواقع: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو (مرنے کے بعد) خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی اسی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ (مسلم)

توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے: حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیابان صحرا (یعنی جنگل) میں جس شخص کے اونٹ پر اس کا کھانا پینا لدا ہوا ہو اور وہ اونٹ گم ہو جائے اور وہ اس کی تلاش میں سخت پریشان ہو کر ایک درخت کے سایہ میں جا لیٹے اور اونٹ کی طرف سے مایوس ہو جائے، پھر اچانک وہ اونٹ اس کے پاس کھڑا ہو جائے اور وہ اس کی لگام پکڑ لے اور خوشی کی زیادتی میں بے اختیار بول جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اس مسافر کو اونٹ کے گم ہونے اور پھر اس کے مل جانے سے اس قدر زیادہ خوشی اللہ کے بندہ کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ (صحیح مسلم، ترغیب)

مسئلہ: اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہنا درست نہیں جب تک کہ کفر کی صحیح علامت نہ پائی جائے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔

اس واقعہ میں ان تین بزرگوں کے تحقیقی حالات:

کعبؓ کی محبت: اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اتصال محبت معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت علام دلائل کے زمانہ میں بھی

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور
مَعَ الصَّادِقِينَ
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ

سچوں کی صحبت۔

یعنی بیشتر کی صحبت رکھو، باقی جیسے کام کرو۔ دیکھو یہ تین شخص رضی اللہ عنہم کی جو دولت بخشے گئے اور مقبول جتھے سے متاثر ہوئے صحبت کا اثر ہوا اور خدا کا فرمان سے نکال باہا "وکونوا مع الصٰدقین" سے مستفاد ہے۔ (تفسیر حقانی)

فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد تقویٰ ضروری ہے اور تقویٰ تین موصالحین کی صحبت بھی صحبت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اخلاق کے بعد "وکونوا مع الصٰدقین" کا حکم دیا جو بغیر صحبت اور ہم نشینی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ محض مطالعہ کتب اور بحث مباحثہ سے بھی کسی عالم کی صحبت میں اور خدمت میں رہ کر علم حاصل نہ کیا جائے۔ کتابیں کی حقیقت کی طرف صحبت چاہیے اور عالم اس کے سوا کچھ نہیں ہے خواہ مخواہ ہے۔

مجلس کا اثر۔

صحبت اور رفاقت کا اثر تو ہر شخص نے محسوس کیا ہے مثلاً ہے صحبت میں مبتلا (چوری) کا عادی ہو جاتا ہے ایک سوگھی کی حکومت دوسرے سوگھی کے قابل اور خاندان کا بچہ بھی اسی جگہ تک ہے خاص خاص اور عوام کے سوا دوسرے کے اور ان کے ہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ "فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ" ۔ ظالموں کے قوم اور فاسق کے ساتھ اس لیے مخصوص ہے ہوں، پھر وہ قوم اور فاسق جو اپنی ظلم اور فسق سے توبہ کر چکی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں:

گل خوشبوئے ہمسایہ دانست — کہ با او دوست نشیں بد بنشست
بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری — کہ از بوئے تو مستم دلفریبی
بگفتا من گلے ناچیز بودم — ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہمنشیں در من اثر کرد — وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

(حدائق الانوار و معارف)

تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ:

۱۔ مذکورہ آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بعض مخلصین سے پیچھے رہ جانے والوں کی تین قسموں کا ذکر فرمایا ہے جو تقویٰ کے ذریعہ اللہ کے خوف اور خوف سے تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان آیات میں عام مسلمانوں کو تقویٰ کی کیفیت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور "وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ" میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ صحبت تقویٰ حاصل ہونے کا بہترین طریقہ صالحین و صادقین کی صحبت اور محفل میں ان کی ہمراہی ہے اس میں شبہ نہیں کہ تقویٰ کی حقیقت سے بعض طبیعتیں بالکل ہی ناواقف ہوتی ہیں ان کو تقویٰ کی حقیقت سمجھانے کے لیے صالحین کی صحبت اور ان کے مشورہ کو بھی بڑا دخل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو صالحین کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور صادقین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔

عالم و صالح کی پہچان:

اس جگہ قرآن شریف نے علم و صحبت کے بجائے صرف صحبت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم و صالح کی پہچان بھی بتلا دی ہے کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ نیت اور ارادے کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ
نہ چاہیے مدینہ والوں کو اور ان کے گرد رہنے
مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ
والوں کو کہ پیچھے رہ جائیں رسول
اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ
اللہ کے اور نہ چاہیں کہ اپنی جانوں کو اپنی جان سے

حضرت خیر کی حضور سے محبت۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیفیں اٹھائیں اور تم آرام سے بیٹھے رہیں ایسا نہیں چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ جن کا باغ بہت عمدہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے باغ میں گئے تو باغ سایہ تھا۔ حسین و جمیل بیوی سامنے تھی اس نے پانی چھڑک کر ان کو خوب ٹھنڈا کر دیا۔ عمدہ کھانا تیار کر کے دیکھا تو کہنے لگے کہ تو تو عیش کرے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوپ اور لو میں پھرتا رہوں۔ یہ انصاف نہیں۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیے۔ بیوی نے بہت روکا مگر نہ رکے۔

مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ

کسی جس سے کہ خفا ہوں کافر اور نہ پہنچتے ہیں

عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

کوئی پہنچنا مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس سے ایک عمل

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

بیشک اللہ نہیں ضائع کرتا ثواب نیکی کرنے والوں کا

یعنی ان کے لیے ضائع نہیں کرتا ثواب نیکی کرنے والوں کا

یعنی اس سے جو ان میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ان کافروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے اس کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس سے جو ان میں سے اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں اور اس سے جو ان میں سے اللہ کی راہ میں زخمی ہوتے ہیں یا ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا جاتا ہے۔

جہاد کی برکتیں

جہاد کا یہ ثواب ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے جو اس میں اپنی جان اور مال سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی اور بھی بہت سی برکتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی عزت ہوتی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم طلب کرنے جہاد کیلئے تشریف لے جارہے ہوں تو جو شخص علم سے جو حاصل کرنے کے لئے آپ کے ہمراہ نکلتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے مجاہد فی سبیل اللہ کے درجہ میں ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلنا بھی جہاد ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کا ثواب اس وقت ہے جب کہ وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جائ

مواقف میں مسلمانوں سے بہتر ثابت ہوئے اور ان کے ایمان کی پختگی کا اندازہ ہوا۔ اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک مخلص مؤمن اور منافق میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں ایک خاص قسم کی صلاحیت رکھی ہے جس کے ذریعے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کی صلاحیت کا علم ہے۔ اس لئے اس نے ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کی صلاحیت کا علم ہے۔ اس لئے اس نے ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے۔

عمل اور نیت:

عمل اور نیت کے بارے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ عمل اور نیت دونوں ہی اہم ہیں۔ عمل کے بغیر نیت کا کوئی فائدہ نہیں اور نیت کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل اور نیت دونوں ہی ضروری ہیں۔ عمل اور نیت دونوں ہی اہم ہیں۔ عمل اور نیت دونوں ہی ضروری ہیں۔

شانِ نزول:

آیت ۱۰۱ کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا تو منافقین نے جہاد سے بچنے کے لئے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیئے۔ کچھ منافقین نے کہا کہ ہم بیمار ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہانوں کو رد کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم واقعی مخلص ہو تو تمہیں جہاد سے بچنے کے لئے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔

کی نصرت اور مدد کرنے پر غالب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جہاد سے واپس آنے کے بعد اپنی فوج کے فاروں کو بتائے کہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو فتح عنایت فرمائی اور اس مطلع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے باز رہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جو دوسرے کافروں کا حال ہوا وہی ان کا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی وضاحت ہوتی ہے۔

یہ بیان سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ ایک جماعت اس فریضہ کو ادا کرے تو سب سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر جہاد کی ضرورت ہو جائے اور سب مسلمان بلا عذر شرعی جہاد کے لئے نہ نکلیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی عذر شرعی ہو تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

اگر دشمن کسی ملک پر حملہ کر دے اور وہاں کے مسلمان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جائیں تو اس ملک کے مسلمانوں پر اس کی مدافعت فرض عین ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز روزہ فرض عین ہے اسی طرح دشمن کا دفاع بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور نہ قرض خواہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عورت کو بھی اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور غلام کو بھی اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر دشمن کسی ملک پر حملہ کر دے اور وہاں کے مسلمان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جائیں تو اس ملک کے مسلمانوں پر اس کی مدافعت فرض عین ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز روزہ فرض عین ہے اسی طرح دشمن کا دفاع بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور نہ قرض خواہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عورت کو بھی اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور غلام کو بھی اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

علم تصوف بھی فرض عین میں داخل ہے۔

اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

فرض کفایہ:

یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

عموم کے فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل:

اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

فرض عین

اس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

قرآن کریم کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ وہ مخاطبین کو براہ راست مخاطب کرنے کے بجائے ان کے بارے میں غائب کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ مخاطب کو اس کے برے اعمال پر شرمندہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف براہ راست توجہ نہیں کی جاتی۔ یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔

كما قال تعالى وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، پس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ (یونس: ۲۰)

اور فرمایا: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس بات نے روکا کہ اگلوں نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے ثمود کو اونٹنی دی جو آنکھیں کھولنے والی تھی پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ (بنی اسرائیل: ۵۹)

یہاں کہ حدیث شریف میں ہے لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ وَلِذَلِكَ حَمِدَ نَفْسَهُ اللہ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں اسی لیے اس نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔

ہجرت کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے اور جو اپنے قریبی دشمن کی سے جہاد کرنے۔

اور ڈرو اللہ کی نافرمانی سے اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے قریب تھے اور ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا ضروری تھا، اس کے برعکس منافقین کی سرکوبی کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، اس لیے ان

لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ (اس کے بعد بچے اس سے) تو یہ کہا جائے گا کہ بچہ سمجھ میں (اور اچھی طرح) بولنا شروع کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبدالرحمٰن کے پیچھے نماز پڑھنا

اسی غزوہ میں ہوا واقعہ بھی ہوا واقعہ جو مسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے رفع حاجت کیلئے گئے (لوگ نماز کا انتظار کرتے رہے) اب اجالا ہو چکا تھا اور سورج نکلنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ (یہ تھے عبدالرحمٰن جو عرض کر چکے ہیں) بڑھایا اور آپ نماز پڑھانے لگے (یہ تھے رفع حاجت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور حضور نے پوچھ کرنے کی تحقیق تھے تھیں (وہ نہ جا سکیں) آپ نے وضو سے ہاتھ نکال کر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا پھر ایک رکعت کے ساتھ پڑھی (وہ ایک رکعت (فوت شدہ) ادا کی پھر سلام پھیرا اور فرمایا تم نے اچھا کیا نماز کو وقت پر پڑھ لو۔ جس کی وجہ سے اس وقت تک تعریف فرمائی جب تک اس نے اپنی امت کے کسی آدمی کے پیچھے فوتی نماز نہ پڑھ لی (یعنی حضور نے عبدالرحمٰن کے پیچھے جو نماز پڑھی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی تعجب ہوتا (یہ کسی سنت سے پہلے کی رکعت سے پہلے اپنی امت کے کسی فوت شدہ کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے)

حضرت مغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ہم نے پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شمولیت کی (عرض کیا میں حاضر ہوں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اچھا کیا اور ہم نے بھی اسی طرح کیا جس طرح تم نے کیا ہے (یہ تھے عبدالرحمٰن جو عرض کر چکے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس نے اپنی امت کے کسی آدمی کے پیچھے فوتی نماز نہ پڑھ لی (یعنی حضور نے عبدالرحمٰن کے پیچھے جو نماز پڑھی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی تعجب ہوتا (یہ کسی سنت سے پہلے کی رکعت سے پہلے اپنی امت کے کسی فوت شدہ کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے)

حضرت مغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ہم نے پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شمولیت کی (عرض کیا میں حاضر ہوں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اچھا کیا اور ہم نے بھی اسی طرح کیا جس طرح تم نے کیا ہے (یہ تھے عبدالرحمٰن جو عرض کر چکے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس نے اپنی امت کے کسی آدمی کے پیچھے فوتی نماز نہ پڑھ لی (یعنی حضور نے عبدالرحمٰن کے پیچھے جو نماز پڑھی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی تعجب ہوتا (یہ کسی سنت سے پہلے کی رکعت سے پہلے اپنی امت کے کسی فوت شدہ کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے)

تبوک کا پہلا سفر

امام بخاری نے صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ارشاد فرمایا تم جب تم تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور دن چڑھے پہنچو گے تو جو شخص (پہلے) پہنچ جائے وہ میرے پہنچنے تک پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ ہم پہنچے تو دو شخص ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمہ سے پانی (تھوڑا تھوڑا) بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے ان کو ڈانٹا سست کہا اور جو کچھ اللہ نے چاہا ان کو کہا۔ پھر لوگوں نے چلو چلو میں تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑے تھوڑے برتن میں جمع کیا اور میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک کو دھویا پھر اسے واپس کنویں میں ڈال دیا (اس سے) کنویں کا پانی بہہ پڑا تو لوگوں نے چشمہ میں ڈالا۔ اپنے برتن پانی سے بھر لیے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ پانی (زمین چھید کر نکلا) ہوا اس سے ایسا زبردست فوارہ جاری ہوا جس کی آواز ہم نے سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تمہاری زندگی کچھ طویل ہوئی تو دیکھو گے کہ یہاں پر باغات ہو جائیں گے۔ بیہقی اور مسلم نے عروہ کی روایت سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ تبوک کا چشمہ تو ایسے لگا جیسے کسی نے کپڑا لپیٹا ہوا ہو تنگ کر کھڑا کیا ہو۔ اس میں سے۔

اچھا اور برا آدمی

مسلم نے ابوسائب سے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ تبوک کے سفر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس وقت کچھ سے ایک لڑکا تھا۔ اب بیٹھ کر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کہا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے اچھا کون آدمی ہے اور سب سے برا کون ہے سب سے اچھے آدمیوں میں سے تو وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر یہاں سے وہاں اڑتا پھرے اور سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں مشغول رہتا ہے اور بدترین آدمیوں میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کی قسم (تو) مانگتا ہے (مگر) نہیں دیتا ہے (اپنی کسی خواہش سے باز نہیں آتا ہے)

موٹے کپڑے اور کالے کپڑے کا فرق

ابن سعد نے ابن عباس سے یہ قصہ بیان کیا کہ ہم نے یہ بیان کیا کہ ہم تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہوئے تھے میں حضرت تبوک میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول۔ پھر فرمایا کہ تم نے کچھ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں اکیلا کھاتا کھاتا فارغ ہوا کرتا تھا، یا کوئی مہمان آجاتا تو میں اس کے ساتھ کھاتا ہے اور موجودہ ایک ہفتہ میں کھاتا ہوں، پھر دوسرے روز جب میں خدمت گرامی میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ گیا تو میرے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لئے مہیا فرمایا ہے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آج کچھ بھی نہیں کھایا ہے، فرمایا کہ اچھا تو اٹھ، میں اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے ساتھ چلا، آپ نے مجھ کو ایک بڑے مکان میں لے جا کر بٹھایا، وہاں ایک بڑا سا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ

ابن سعد نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا اور ابوذر کی روایت ہے (ایک روز) ظہر کے وقت سورج میں گرہن لگا۔ پھر کہ نور شعاعیں دیں کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھیں حضرت جبرئیل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملے کا سبب پوچھا۔ فرمایا حضرت جبرئیل نے کہا آج زمین میں عبادت بن عبد یغوث کا انتقال ہوا کیا اس (شقاق قبیلہ) کی بیس ہزار بستے ہیں ستر ہزار فرشتے ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے بھیجے ہیں کیا آپ بھی ان کی نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (فاتحہ) نماز جنازہ پڑھی اور فرشتے آپ کے پیچھے پھر جبرئیل نے اڑان اڑی اور فرشتے غائب ہو گئے حضرت جبرئیل سے فرمایا جاؤ پھر آنا مشکل کر سب سے قرار دیا حضرت جبرئیل نے جواب دیا اور قبل (فاتحہ) نماز جنازہ کے عبادت نام کا فرشتے بھیجے سوا پیدل ہرہ اس کی قبر پر (فاتحہ) پڑھا اور ستر ہزار فرشتوں نے فاتحہ پڑھی۔ یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ ایک خود دوسری کی تائید کرتی ہے

تنگی میں برکت

قبرانی مروی ہے حضرت عمر فاسکی کے زمانہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بھیجا غزوہ تبوک کیلئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت پر تھا میں نے دیکھا کہ بھی میں تنگی ہو گئی۔ کیا ہے اور میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا اور اس لئے بھی کہ جواب میں دیر نہ ہو (یا کہ تنگی نہ لکھنی پڑے تو جواب نہ کا ارادہ کر لیا تھا) بھی کو جواب میں سوا گیا بھی میں ہاتھ ڈالا پیمانہ تنگی کے جوش مارنے کی آواز سنی میں بھر لیا۔ میں نے خوشی سے ہاتھ سے بھر لیا کاغذ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو کھول دیتا تو ابھی تک بھی سے بھی (یعنی پانی کی طرح ڈالتا رہتا میں بھی کا سیر نہ ہو جاتا)

قیصر کی طرف خط:

ابوداؤد نے ابوسلمہ نے حضرت عمر بن عبداللہ عزیزی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ خط قیصر کے پاس لے جائے گا اس کے لئے جنت ہے۔ تب شخص نے عرض کیا خود قیصر خط کو اٹھا کر نہ لے (فرمایا) ہاں پھر شخص نے کہا کہ قیصر کے پاس پہنچا قیصر نے اٹھا کر کہا تم اپنے تئیں سے جا کر کہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تم میں اپنی حکومت نہیں رکھتا۔ پھر قیصر نے اس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ قاصد نے آ کر عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا پھر اس شخص نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

ہرقل کی طرف خط:

امام احمد اور ابویعلی نے حسن سند کے ساتھ سعید بن ابی راشد کی روایت سے ہرقل کے قاصد دحیہ کلبی کو بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ دحیہ کہتے ہیں کہ میں ہرقل کے پاس پہنچا۔ ہرقل نے اس کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ کسی اپنے قاصد کو بھیجے جو عرب کے حالات سے واقف ہو۔ اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو عرب کے تمام حالات سے واقف ہے۔ ہرقل نے کہا کہ اس کو بلا لاؤ۔ میں اس کے پاس گیا۔ وہ شخص بنی کلب کا تھا۔ میں اس کو ہرقل کے پاس لے گیا۔ ہرقل نے اس سے عرب کے حالات پوچھے۔ اس نے بیان کئے۔ ہرقل نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو جھوٹا نہیں سمجھتے۔ ہرقل نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے اس کو لے جا کر اپنے ڈیرے پر اتارا۔ تین دن کے بعد ہرقل نے مجھ کو بلایا۔ میں اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے اس شخص کے بارے میں جو کچھ پوچھا تھا اس کو تم نے کہاں تک سچ پایا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کو سچا پایا۔ ہرقل نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ میں نے کہا کہ اس کو تین دن ہوئے ہیں

کہا اور کہا کہ ہم نے تو صرف اس قافلے کے لئے اور تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ ارادہ کیا تھا۔ اس لئے ہمارے لئے کوئی عذر نہیں ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

اے مخلص مسلمانو! تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ (یعنی اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ایسے جہاد کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں اور نوافل کی پابندی نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے نوافل کی پابندی کا حکم دیا۔ اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیں۔ آپ نے دوسری بات کو اختیار کیا۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اور دنیا کی زندگی کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی پسند فرمایا۔ اور ان کو امہات المؤمنین کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد ان کے لئے کسی اور سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا۔ اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے لئے ہر نیکی کا ثواب دوگنا کر دیا گیا۔ اور ان کے لئے ہر برائی کا عذاب دوگنا کر دیا گیا۔ اور ان کو دوسری عورتوں کے مقابلہ میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور ان کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک فرما دیا۔ اور ان کو ہر قسم کی عزت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی فضیلت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی برکت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی رحمت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی مغفرت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی جنت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی خوشی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی راحت عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی سکون عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی اطمینان عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی تسلی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی دلجمعی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی خوشحالی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی فارغ البالی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے فکری عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے نیازی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے پروائی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے غمی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے اندیشی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے خوفی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے ڈری عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے خطری عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے خطرہ عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے خطرناکی عطا فرمائی۔ اور ان کو ہر قسم کی بے خطرناک

[illegible]

[illegible] کے ساتھ [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

حضرت جابر کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے خط لکھا اس وقت حضرت ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت وہ ہونے کی حیثیت پہنچے ہوئے تھا اور پیشانی کے بال اس نے باندھ رکھے تھے۔ آتے ہی اس نے سر جھکا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کیا تو نماز پڑھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں وقت عطا فرمائی اور ایک بھی مہر دین کی ہدایت فرمائی۔ یہ چار اوراق اس وقت میں نے لکھے تھے جو یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی کو بلوا کر اس پر مہر لگوائی اور مجھے دیدی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی کو بلوا کر اس پر مہر لگوائی اور مجھے دیدی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی کو بلوا کر اس پر مہر لگوائی اور مجھے دیدی تھی۔

اہل جرباد کی سے مطابقہ:

اہل سیر سے لکھا ہے کہ اہل جرباد جن کی تعداد تین سو تھی نبی سردار یا سالار بھیجا۔ جو حضور فرمائیے اور ان کی امر کی تعمیر بھی دے دی تھی۔ اور اہل ازرح کو بھی ایک تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دی۔ اور اس شاہ پر قرآن کی پیروی کی شرط پر صلح کر لی۔

ابن ابی شیبہ، احمد، مسلم، ابو داؤد، حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے لکھا ہے کہ جب حاکم ایلہ کی طرف سے ابن الحطمہ ایک خچر حاضر خدمت ہوا اور ایک سفید خچر پر میں بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلئے ایک تحریر لکھوا دی اور ایک چادر اپنے جسم مبارک کی اس کو بھیجی دی۔

جوک میں قیام: امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے اور ابن سعد نے یحییٰ بن یحییٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوک میں بیس روز رہے اور نماز قصر پڑھتے رہے۔ محمد بن عمر ابن سعد اور ابن یونس کی روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ آج رات تم پر تیز ہوا چلے گی کوئی شخص کھڑا نہ ہو جو اونٹ والا ہو وہ اپنے اونٹ کو باندھ لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اس کو ایک پہاڑ کی طرف پھینک دیا۔ ایک شخص کو جرش کی طرف پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے اونٹ والے کو بلا کر اس کے زخم پر ہاتھ پھیرا تو زخم بھر گیا۔ حضرت ابو بکر

گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اطلاع مل گئی کہ حضور آپ کے جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اس اطلاع کی وجہ سے آپ نہ جا سکے۔

پیروؤں کی رائے:

ابن ابی حاتم نے ابو وائل شقیق سے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی تین بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی شام کیلئے اور دوسری بیٹی روم کیلئے اور تیسری بیٹی حبشہ کیلئے دیدیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ جو لوگ کے جہاز پر بیٹھ گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو فرشتے نے آواز دی کہ اے اہل کشتی تم میں سے ایک شخص کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ آپ کو اس جگہ سے نکالنے کیلئے آیا ہوا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد (بنی) اہل ان ساتھیوں کو اس بات کے کہنے کا آپ کو بھی اس جانے کا حکم دیا گیا۔

فضا کی کمی کا مسئلہ اور اس کا حل:

اخلاقی بن راہویہ نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے۔ ابن عساکر نے حضرت عمر کے حوالے سے اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ کی سند سے بیان کیا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے اونٹ کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں اور کھانا کھائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ! ان لوگوں کو اونٹوں کے ذبح کرنے سے روک دیں۔ اونٹ کم ہو گئے تو سواری کیلئے کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سواری کے اونٹ ذبح کرنے کی بجائے توشہ دان جمع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب نے توشہ دان جمع کر لئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان توشہ دانوں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا (لاؤ) چنانچہ چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز باقی ہو وہ لے کر حاضر ہو جائے۔ سب لوگ کوئی ایک مٹھی (کوئی) مٹھی بھر کوئی ایک پیالہ کوئی ایک پیالہ بھر کر لے آئے۔ [illegible] حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک (مشہور ۹ھ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی ہو تم اپنے سے (اوپر) والے

کا بیان ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سب نے سیر ہو کر کھایا اور لشکر میں کچھ بچ رہا تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش آپ اس بچے ہوئے کھانے کی برکت کی دعا فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا: اچھا۔ پھر ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور اس کے بعد بھی کچھ کچھ دیر تک مختلف حصے فرماتے رہے (یعنی دعا کرتے رہے) اور پھر فرمایا: اپنے اپنے برتن بھر کر (واپس) لے جاؤ۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنا اپنا برتن بھر لیا۔ یہاں تک کہ کوئی برتن ایسا نہیں رہا جو بھرا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور پھر بھی کچھ بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو بندہ بھی ان دو باتوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اور اس کے دل میں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

صبح کی نماز کا قضا ہونا:

ابو مسلم الاغر بن حمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ تبوک سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات آخر شب میں ایک جگہ پڑاؤ کیا (جہاں ہم سب) سو گئے اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج نکل آیا تھا۔ محمود (راوی) نے کہا: (ناقہ والا واقعہ یاد دلایا) تو راوی صحیح کی خبر دیتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں طرح طرح شیطان نے ہمارے دل پر قبضہ کیا ہم بھی اب اس کو اسی طرح نہیں دیکھ کریں گے۔ میرے پاس پانی کا لوٹا تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا۔ کچھ پانی بچ رہا تو فرمایا: اس لوٹا والے سے کہو کہ اس پانی میں برکت ہو جائے گی۔ وہ لوٹا کس کے پاس تھا؟ (لوگوں) تو میں تم کو پانی پلاؤں گا۔ یہ حالت ہوئی کہ جس کے پاس پانی کا کوئی برتن تھا نماز کے بعد برتن بھر بھر کر لوگوں کو صاف کر دیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو پانی پلانے کی اجازت دے دی۔ جب اکثر لوگوں کو پانی مل چکا تو فرمایا: کیا کسی کے پاس پانی کا برتن ہے؟ (اس پر) ایک شخص نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے۔ (راوی کہتے ہیں) آپ نے اس کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھا اور کچھ فرمایا جو میں نہیں سمجھ سکا۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے بندے! آ جا۔ (راوی کہتے ہیں) وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے اپنا برتن آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ پانی لے کر اپنے منہ میں رکھا اور کلی کی اور پھر اس کو برتن میں واپس کر دیا۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے بندے! اپنا برتن لے جا اور اس کو اپنے اونٹوں پر انڈیل دے۔ (راوی کہتے ہیں) وہ شخص برتن لے کر اونٹوں کی طرف گیا اور ان پر انڈیلنے لگا۔ آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) اس وقت اونٹوں کی تعداد بارہ تھی۔ (اس شخص نے) کہا: اونٹوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے اونٹوں کو پانی پلا دیا ہے۔ (اس شخص نے) کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اونٹوں کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے

اصل پیمانہ

...

...

...

کفر کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔

ایمان بڑھتا ہے

کسی نئی سورت یا نئی آیت کے اترنے پر امت کے ان لوگوں کا رد عمل جو ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کا رد عمل جو ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیشہ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا۔ ایک ہی آیت سے ایک گروہ کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور دوسرا گروہ اسی سے گمراہی میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی آیت ایک گروہ کے لیے رحمت ہوتی ہے اور دوسرا گروہ اسی سے اور زیادہ خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی آیت ایک گروہ کے لیے شفا بن جاتی ہے اور دوسرا گروہ اسی سے اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی آیت ایک گروہ کے لیے روشنی کا مینار ہوتی ہے اور دوسرا گروہ اسی سے اور زیادہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی راہ پر چلنے والے لوگ جب کوئی نئی آیت سنتے ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہدایت پاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کی بصیرت بڑھتی ہے، ان کے اندر اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی روح کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ ہر نئی آیت کو سن کر اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ان کے اندر کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے دل کی بیماری اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ ان کی بصیرت اور زیادہ کور ہو جاتی ہے۔ ان کی روح کی موت اور زیادہ یقینی ہو جاتی ہے۔

یہ ہے مفہوم اس ارشاد الٰہی کا جو آیت زیر نظر میں فرمایا گیا ہے۔ اس حقیقت پر متعدد مقامات پر قرآن میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلاً سورۂ انعام میں فرمایا: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (آیت ۷)۔ سورۂ یونس میں فرمایا: وَإِذَا رَأَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا (آیت ۹۷)۔ سورۂ بنی اسرائیل میں فرمایا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (آیت ۸۲)۔ سورۂ حٰمٓ السجدہ میں فرمایا: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى (آیت ۴۴)۔ سورۂ فتح میں فرمایا: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ (آیت ۴)۔ سورۂ مدثر میں فرمایا: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا (آیت ۳۱)۔ سورۂ توبہ میں فرمایا: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا (آیت ۱۲۷)۔ اور اسی سورہ میں آگے چل کر فرمایا: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (آیت ۱۲۴)۔

یہ آیات اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ ایمان کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہر نئی آیت ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ ایمان کی راہ پر نہ چلنے والے لوگوں کے لیے ہر نئی آیت ان کی گمراہی کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی آیت سنتے ہیں تو اس کو سنتے ہی اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ اس سے ہدایت پاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کی بصیرت بڑھتی ہے، ان کے اندر اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی روح کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ ہر نئی آیت کو سن کر اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ان کے اندر کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے دل کی بیماری اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ ان کی بصیرت اور زیادہ کور ہو جاتی ہے۔ ان کی روح کی موت اور زیادہ یقینی ہو جاتی ہے۔

[illegible] ارشاد الٰہی کا جو آیت زیر نظر میں فرمایا گیا ہے۔ اس حقیقت پر متعدد مقامات پر قرآن میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلاً سورۂ انعام میں فرمایا: [illegible] (آیت ۷)۔ سورۂ یونس میں فرمایا: [illegible] (آیت ۹۷)۔ سورۂ بنی اسرائیل میں فرمایا: [illegible] (آیت ۸۲)۔ سورۂ حٰمٓ السجدہ میں فرمایا: [illegible] (آیت ۴۴)۔ سورۂ فتح میں فرمایا: [illegible] (آیت ۴)۔ سورۂ مدثر میں فرمایا: [illegible] (آیت ۳۱)۔ سورۂ توبہ میں فرمایا: [illegible] (آیت ۱۲۷)۔ اور اسی سورہ میں آگے چل کر فرمایا: [illegible] (آیت ۱۲۴)۔

یہ آیات اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ ایمان کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہر نئی آیت ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ ایمان کی راہ پر نہ چلنے والے لوگوں کے لیے ہر نئی آیت ان کی گمراہی کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی آیت سنتے ہیں تو اس کو سنتے ہی اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ اس سے ہدایت پاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کی بصیرت بڑھتی ہے، ان کے اندر اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی روح کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ ہر نئی آیت کو سن کر اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ان کے اندر کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے دل کی بیماری اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ ان کی بصیرت اور زیادہ کور ہو جاتی ہے۔ ان کی روح کی موت اور زیادہ یقینی ہو جاتی ہے۔

[illegible]

[illegible]

[illegible]

اونٹنی ماموریٔ من اللہ ہے

طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام کا بیان نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ سے ہجرت کی طرف نکلے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (لوگوں نے) اونٹ کو ایسا تیز چلتے ہوئے (جیسا کہ علیہ ہوتی ہے) کبھی نہیں دیکھا (کہ اس کی رفتار سے ہوا بھی پیچھے رہ جائے) تو آپ نے فرمایا کہ (یہ اونٹنی کی زیادتی نہیں ہے بلکہ) اونٹنی تو وہی چلتی ہے جو اللہ چلاتا ہے (یعنی خود اللہ کی طرف سے اس کو ایسی رفتار عطا ہوتی ہے) (کنز العمال)

قبولِ دعوت کے محرکات

امام مالک اور امام احمد اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر حضرت ابوالہیثم اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرکے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے چار مہاجرین طور پر نقیب مقرر فرمائے (نقیب کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ہر جماعت کے حالات کی تحقیق کرتا ہو) تاکہ وہ قوم کے حالات سے آپ کو مطلع کرتے رہیں (آپ ان سے پوچھ کر ان کا انتظام کرتے) ان نقیبوں نے بنی نجار کے لوگوں کی طرف خبر بھیجی، وہ لوگ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے (یہ ان کی عادت تھی) راوی کہتا ہے کہ میں نے گویا اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں اور ابوبکر آپ کے پیچھے ہیں اور بنی نجار کے لوگ آپ کے گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ابوایوب کے گھر کے صحن میں اپنی سواری بٹھا دی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت جہاں آجائے وہیں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے مسجد کی قیمت نہیں مانگتے۔ (بخاری)

جاہلیت کے نشانات

جاہلیت کے کاموں کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جاہلیت کے جو کام اسلام میں جائز ہیں وہ اسلام میں آکر بھی جائز ہیں، جاہلیت کے جو کام اسلام میں ناجائز ہیں وہ اسلام میں آکر بھی ناجائز ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں فرض ہیں وہ اسلام میں آکر بھی فرض ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں مستحب ہیں وہ اسلام میں آکر بھی مستحب ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں مکروہ ہیں وہ اسلام میں آکر بھی مکروہ ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں حرام ہیں وہ اسلام میں آکر بھی حرام ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں مباح ہیں وہ اسلام میں آکر بھی مباح ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں باطل ہیں وہ اسلام میں آکر بھی باطل ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں صحیح ہیں وہ اسلام میں آکر بھی صحیح ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں فاسد ہیں وہ اسلام میں آکر بھی فاسد ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں واجب ہیں وہ اسلام میں آکر بھی واجب ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں ممنوع ہیں وہ اسلام میں آکر بھی ممنوع ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں مستحب ہیں وہ اسلام میں آکر بھی مستحب ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں مکروہ ہیں وہ اسلام میں آکر بھی مکروہ ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں حرام ہیں وہ اسلام میں آکر بھی حرام ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں مباح ہیں وہ اسلام میں آکر بھی مباح ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں باطل ہیں وہ اسلام میں آکر بھی باطل ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں صحیح ہیں وہ اسلام میں آکر بھی صحیح ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں فاسد ہیں وہ اسلام میں آکر بھی فاسد ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں واجب ہیں وہ اسلام میں آکر بھی واجب ہیں۔ جاہلیت کے جو کام اسلام میں ممنوع ہیں وہ اسلام میں آکر بھی ممنوع ہیں۔

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

امت کی فکر

مجزات طلب نہ کرو

گئی تیسری خبر نبوی اور قطع رسائی کی ہے جس نے آپ ان کے حال میں نہ لوگ ہونے کی طرف بعد کیے ہیں آپ ان کی کمریں کاٹ کر اور ہے جانا ہے آپ کو جانی کو شش، اور آپ سے کہ خدا نے بند ہے اصلی صدق اور بھلائی کا سیون ہے ہمکنہ ہوں چاہے اور غیرہ کا مقصد کی خوبر بڑی نہیں پکڑ، ہوتا ہے بھوری ہدت آپ ہش کے ذریعہ ۔ ہے کی فرمانا کے فاسد و مسموم الغذا کو ثابت کرا اور حرب تیاشم کو جاہا کرتے ہوئے نے مزاج خوراکی کو محبت و اعتدال پر رکھنے ہے۔

يٰٓاَيُّهَا الْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝
اے ایمان والوں پر نہایت شفقت و رحم والا ہے

اب آپ قرآن ۔ کی اس نظر غیر جانبدار کی تو خاص ایمانداروں کے حامی ظاہر ہے کہ کس قدر شفقت و مہربان ہیں۔ (منہ جلی)

خیر الامم کی امتیاز:

بن عباس ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ فرمانے لگے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے آپ پانچ بیٹھے ہوئے اور ایک مرد آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اسلام کی اور اسلام کی امت کیا کوئی موصوف حال مشن بیان کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال امت کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے ایک خوف ناک جنگل میں پہنچ گئے اس کے پاس زاد راہ وغیرہ کچھ باقی نہ رہا اور وہ آگے موجود ہونی دیکھ رہے ہیں نہ ہی واپس ہونے کی کوئی صورت ہے اسے ہی ایک مرد فرشتہ پاس آتا ہے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں یہاں سے نکلنے اور بہاروں میں لے چلوں جس سرسبز و شاداب باغات ہوں، پانی کے چشمے ہوں، خوشی سے واپس لوٹ آؤ۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں ضرور ہمیں لے چلو۔ تو وہ فرشتہ اسے لے جاتا ہے جہاں پانی کے چشمے ہوتے ہیں اور خوب کھانے پینے کو پھل وغیرہ ہوتے ہیں وہ خوب کھاتے پیتے ہیں اور خوب پھلوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہیں کیا کچھ خیر و برکت کی چیزیں دکھائی تھیں اور کیا تمہیں ایسے سرسبز و شاداب باغات پھل پھولوں سے بھرے ہوئے نظر آئے تھے؟ اب تم واپس جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں ضرور ہم واپس جائیں گے۔ تو وہ فرشتہ اسے واپس لے جاتا ہے جہاں سے اس نے لیا تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس

سورة يونس

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

متعلق بعض شبہات کا جواب اور شبہات کا یہ خلاصہ ہے مضامین سورت کا۔

پچھلی سورۃ کے ساتھ ربط:

سورت کے ان مضامین پر غور کرنے سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پچھلی سورت یعنی توبہ سے اس سورت کا باہمی کیا ربط ہے سورۂ توبہ میں اہم مقاصد کے لئے منکرین و کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعہ توڑنے کا بیان تھا، اور یہ سورت چونکہ احکام جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی اس میں مذکورہ مقاصد کو کلی دور سے قانون کے مطابق صرف دلائل و براہین کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے۔ (معارف القرآن ص ۱۴۵ ج)

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى
کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وحی بھیجی ہم نے
رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
ایک مرد پر ان ہی میں سے کہ ڈر سناوے لوگوں کو اور خوشخبری سناوے
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ
ایمان والوں کو کہ ان کے لئے پایہ سچا ہے اپنے
رَبِّهِمْ ۭ
رب کے یہاں

نبی غیر بشر کا آنا قابل تعجب نہیں ہے:

یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسان ہی کی اصلاح و ہدایت کے لئے ان ہی میں سے ایک انسان کو مامور فرما دیا جائے اور اس کی طرف وحی بھیجی جائے جس کی دعوتوں کو پڑھا لکھا شریف طبقہ رد کر دے اور تمام لوگوں کو خدا کی طرف سے جہنم کی ہلاکت ناک و عواقب سے آگاہ کرے، اور خدا کی رحمت ماننے والوں کو بشارت پہنچائے کہ سب سے بڑی سعادت ظاہر اور آسان کے لئے لکھی جا چکی ہے۔ (تفسیر حقانی)

عمل ضروری ہے:

بعض مفسرات نے فرمایا کہ اس جگہ لفظ صدق لانے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نسبت کے یہ درجات عالیہ صرف صدق و حلال اور اخلاص ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں نماز، زکوٰۃ، صبح و شام اور صرف زبان سے کلمۂ ایمان پڑھ لینا کافی نہیں جب تک دل اور زبان دونوں سے سچائی کے ساتھ ایمان کا اظہار نہ کرے جو کہ ایک اچھے عمل کی بنیاد ہے جس کا مادی نتیجہ اعمال صالحہ کی پابندی اور برے اعمال سے بچنا ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن کے تعجب کی آیت میں جو تعجب آفرینی قرار دیا گیا ہے اور ان سے تعجب کو واجب الانکار قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعجب ہو جانا کوئی انوکھا اور کبھی بے تعلیل آدم کے وقت سے ہی اللہ کا معمول رہا ہے کہ جملہ انسانوں کو ہی خیر بشیر بنا کر بھیجا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔

انسان کو پیغمبر بنانے کی حکمت:

انسانوں کا یہی تقاضا ہے کہ جو پیغمبر ان کی زبان اور ان کی اصلاح کرتے ہیں ان کو تعجب ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسی کو مناسب سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی اصلاح ہے جو جس قوم سے ہو اسی کی زبان اور اسی کے طور طریق میں اس کو بھیجا جائے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں، یہی وجہ مناسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا ہے قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰۗىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا اگر زمین پر اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ زید بن اسلم نے کہا ان کے لئے قدم صدق ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی شفاعت)۔ (تفسیر عثمانی)

(ربط) سورۂ توبہ میں مشرکین سے برأت اور منافقین کی خصوصیت کا بیان ہوا ہے دونوں گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور نزول وحی کے منکر تھے اور توحید کے بھی قائل نہ تھے اس لئے اس سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت اور قیامت کا اثبات فرمایا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق اور توحید الٰہی اور قیامت کے متعلق جو منکرین کے شبہات ہیں ان کا ازالہ فرمایا کیونکہ مشرکین اور منکرین کتب الٰہیہ کی مخلوق بھی ہیں اور انکار دل میں ایک عذر سے کرتے تھے اور شکوک و شبہات میں ایک دوسرے کے ہم خیال تھے اس لئے سب کا ذکر فرمایا۔ (معارف القرآن ملخصاً)

قدم صدق کا مفہوم:

ابن عباس کہتے ہیں کہ قدم صدق سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہی بیان و تصدیق کرنا اور سعادت حاصل کرنا جو ہے اور اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع ہونا ہے۔ مسافر کا شعر ہے۔

لنا الصدر دون العالمين او العفا ... لنا قدم فيها الينا وعفا

"ہمارے اعمال اور ہمارے طور طریق تمہارے ساتھ سچے ہیں اور عاقبت خدا والی کے بارے میں ہمارے مخالف اپنے اسلاف کے تاج ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ

[illegible]

[illegible]

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

[illegible]

زمین و آسمان کی پیدائش کا وقت:

[illegible]

[illegible]

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

[illegible]

ایک علمی شبہ اور اس کا جواب:

[illegible]

خلاف تحریر کی ہیں اس شبہ کا رد کرنے کے لئے وہ جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) ہر ایک کا مسلک اختیار کیا ہے یعنی ظاہری الفاظ نے وہ (بھاری) سمجھ لئے گئے ہیں جو شان خداوندی کے مناسب ہیں جیسے کہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فِي الْوَاقِعِ میں الزَّارِعُونَ کا لفظ اللہ پر بے حجاب ہے کہ خطابات کا تابع علم اللہ اور اس کا علم کلمے والوں ہوتی ہے (اس سے معلوم ہوا کہ تشبیہ و تحقیق ہر دو باطل ہیں سے خاص باطل بھی واقف ہیں)

صفات الٰہی پر ایمان:

امام محمد بن حسن نے فرمایا تھا کہ جو شخص قرآن میں تدبر نہیں کرتا وہ گمراہ ہے کیونکہ قرآن اور اس کے احادیث میں جو صفات آئی ہیں ان کو کوئی بھی بغیر تشریح و تنقیح کے قبول کرے تو اور ان پر ایمان لائے (جیسے وہ مخلص ان کی تشریح کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع سلف کے خلاف کرتا ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور جماعت مسلمین سے اختیار کرنا سلف کے خلاف نہیں ہے اور اس کا نام [illegible] ہے (تفصیل ترجمہ) اصول نہیں (اشتباہ کی) نسبت علم نہیں ہے) نسبت اختیار اور [illegible] ہے۔

عرش پر تشریف فرما ہونا:

سلف صالحین جناب باری تعالیٰ کے قول کے ساتھ استواء علی العرش (عرش پر ہونا) مانتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ عرش کے اوپر آسمان ہے یا زمین میں ہے یا ہوا پر ہے یا کہاں ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ عرش پر ہے یا زمین میں تو وہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی نے فرمایا اللہ اپنے عرش پر ہے اپنے علم میں سے جیسا چاہتا ہے۔ اپنی مخلوق سے قریب بھی ہوتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے (یعنی وہ عرش پر ہونا مخلوق کے قریب ہونے کے منافی نہیں) قول صحیح یہ ہے کہ عرش موجودات کے مخلوق ہونے کے قریب ہونے سے پہلے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات

بحالت موجودہ ہے۔

واضح رہے کہ ہمارے مفسرین نے اس مقام پر جو بحث اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ کیا یہ نفی صرف اس بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، یا یہ نفی اس بات کی بھی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی؟ اس بحث کا سبب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کو اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی، اور اس بنا پر انہوں نے اس آیت کو شفاعت کے خلاف استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ شفاعت کا مطلق تصور نہیں ہے بلکہ شفاعت کا وہ تصور ہے جو مشرکین کے ہاں پایا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے معبود اللہ کے ہاں اپنے زور سے اپنے حامیوں کی سفارش منوا لیں گے، اور اللہ کو ان کی سفارش ماننے کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ اس تصور کی تردید کی گئی ہے، نہ کہ اس تصور کی کہ اللہ کی اجازت سے کوئی سفارش کرے گا۔ اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے جو اس سورہ کے چوتھے رکوع میں آئی ہے، اور جس کا مضمون بھی یہی ہے۔ اس آیت کا ٹکڑا یہاں اور اس سے پہلے کی آیت نقل کی جا چکی ہے۔ پورا فقرہ یہ ہے:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

تدبیر کرتا ہے امر کی

یعنی فیصلوں کے تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ

کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد

فَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

تم زمین میں کہیں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ آسمان میں

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے۔ اس کی مرضی ہو تو سفارش ہو سکتی ہے، اور اس کی اجازت سے ہی سفارش کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کسی کی سفارش ہو سکتی ہے اور اللہ کو اس کے آگے بے بس ہونا پڑے گا۔ اسی مضمون کو سورہ انبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (آیت ۲۸)

اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر اس کے حق میں جس کے لئے اللہ راضی ہو، اور وہ خود اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔

فلاحہ کلام:

فقرہ **يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ** سے جو بات ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہو سکتی، اور جو شخص بھی سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے ہی کرے گا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کی جا سکتی ہے، اور اس کی اجازت سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بات نہیں نکلتی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کو سورہ انبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سفارش کرنے والے اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش ہو سکتی ہے

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے تم سب کو

یعنی اسی سے تم سب کا آغاز ہوا تھا، اور اسی کی طرف تم کو بالآخر سب کو جانا ہے۔ پھر جس نے ابتدا کی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ کیا نہ کر سکے گا۔ اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ کیوں نہ پیدا کرے گا۔

وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ

وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ بیشک وہ پیدا کرتا ہے اس کی ابتدا

يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے

الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ

نیک کام کیے تھے انصاف کے ساتھ

یعنی پھر دوسری زندگی میں بھی انہی کو اٹھائے گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

اور جو لوگ کافر ہوئے ان کو پینے کو ملے گا کھولتا پانی

وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ هُوَ

اور عذاب ہے دردناک اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ وہی ہے

الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا

جس نے بنایا سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن

نور اور روشنی:

جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، قرآن میں یہ لفظ اس روشنی کو تعبیر کرنے کے لیے آتا ہے جو بذات خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دے۔ اس کے برعکس ضیاء کا لفظ اس روشنی کے لیے آتا ہے جو دوسری چیز سے مستفاد ہو۔ اسی فرق کی بنا پر ہم نے یہاں سورج کی روشنی کو ضیاء اور چاند کی روشنی کو نور سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ سورج سے جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ براہ راست اس کے اپنے وجود سے حاصل ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی اس سے مستفاد ہے۔ اور علمی تحقیق نے بھی اس فرق کو واضح کر دیا ہے کہ سورج کی روشنی کو کہتے ہیں۔ اور چاند کی روشنی کو اس لیے کہ وہ سورج کی روشنی کا کچھ حصہ جذب کر کے اسے منعکس کرتا ہے۔ (مترجم)

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ

اور مقرر کیں اس کی منزلیں

چاند کی منزلیں:

یعنی ہر مہینہ چاند کی شکل بدلتی ہے۔ پہلی رات کو وہ نئے چاند کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ پھر روز بروز اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ ساتویں دن وہ نصف دائرہ بن جاتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے چودھویں دن وہ پورا چاند بن جاتا ہے۔ پھر روز بروز اس کی روشنی گھٹتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ۲۹ دن بعد وہ پھر نئے چاند کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ (مترجم)

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی اور حساب

اوقات کا حساب:

یعنی مہینوں کی گنتی اور تاریخوں اور ہفتوں کے پتہ لگانے کا حساب سب چاند اور سورج کی مدد سے ہوتا ہے۔ اگر چاند اور سورج نہ ہوں تو دن رات کی گھڑیاں تو کسی نہ کسی طرح معلوم کی جا سکتی ہیں، مگر مہینے اور سال اور ہفتے معین نہیں ہو سکتے۔ علاوہ بریں کوئی ایسی علامت بھی نہیں ہوتی جس سے ہر شخص بلا تکلف معلوم کر سکے کہ کون سا دن کس تاریخ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی روشنی کو اپنی بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے، اور ان کے ذریعہ سے اوقات کا حساب مقرر کرنے کو اپنی حکمت کا کرشمہ قرار دیا ہے۔

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر ٹھیک تدبیر سے

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ محض کھیل کے طور پر بنا دیا ہو۔ یہ تو ایک حکیمانہ نظام ہے جو بڑی حکمت اور بڑے مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

[illegible]

فرمانبرداروں کا ہے۔

[illegible]

نَ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

[illegible]

اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

[illegible]

يَّتَّقُوْنَ

[illegible]

[illegible]

وہی کلام ہے جو اللہ [illegible] نازل علی اللہ واحد

[illegible]

نَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا

[illegible]

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ

[illegible] جو مطمئن ہوئے

هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ

[illegible] ہماری نشانیوں سے غافل ہیں

[illegible]

کی نہ دیکھی اور پھر ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے۔ اور قرآن کریم کی نشانیاں اور بیان ہو گئیں۔ ان میں بھی تو اکثر لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا پڑھنا اور سمجھنا ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے مفید ہے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے [illegible] ان کی کمائی کا نتیجہ آگے چل کر ظاہر ہونے والا تھا۔

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

[illegible] ان کی کمائی دوزخ ہے

[illegible]

نَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

[illegible] ایمان لائے اور نیک کام کئے

يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ

[illegible] ان کے ایمان

[illegible] ایمان و عمل کا پھل

[illegible]

(جنت کے باغ میں ہوں گے)

[illegible]

[illegible] نے [illegible] عمل [illegible] اور [illegible]

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ

[illegible]

النَّعِيْمِ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کے [illegible] ہوگا۔ [illegible] گئی ہے [illegible] میں نے [illegible] کے [illegible] کو [illegible] کرنے [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کرنے [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کرنے [illegible] کے [illegible] کی

(جاری کہتے ہیں کہ اس جملہ کے کلام کا آغاز تسبیح و تعظیم سے ہوگا اور اس کا اختتام بھی اسی پر ہوگا۔

کھانے پینے کے آداب:

قرطبی نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کھانے پینے اور لباس کی چیزوں میں سنت اہل جنت کے اس عمل کی مطابقت پیدا کرنے کی نیت کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ ابن السنی نے عمرو بن دینار کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھا کر یہ کہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن السنی ہی نے ابو امامہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر یہ کہے الحمد للہ الذی کفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، اس کی کفایت اور پناہ کا اللہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔

دُعا کا ادب:

مقطع ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہ کہا کرے وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اور قرطبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اکثر یہ کہ سہارا ضعف کی آدابی آیتیں بھی پڑھے مثلاً سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (صدق اللہ العظیم)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ
اور اگر جلدی بھیجا کرے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں
بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۭ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ
بھلائی تو ختم کر دی جائے ان کی عمر تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں
لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ
ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ان کی شرارت میں سرگرداں

اللہ مجرموں کو مہلت دیتا ہے:

دوسرا بات پہلے فرمایا تھا کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کا انجام برا ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ خدا ایسے مجرموں پر دنیا میں فوراً مایوس نہیں کر دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی بے وقوف کو آخرت کے انجام بد سے ڈراتے ہیں تو اسے استہزا کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں:

اللّٰهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء (الٰہی یہ اگر تیری طرف سے حقیقت کا فیصلہ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے) یا کوئی اور عذاب لے آ۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جس جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر اللہ ان کی درخواست کے مطابق فوراً ان کا کام تمام کر دینے کا طریقہ اختیار کرتا تو آج دنیا میں ایک فرد بھی زندہ نہ رہتا۔ ہر شخص اور ہر گروہ اپنی جلد بازی سے اپنے ہی لیے ہلاکت کے سامان کر لیتا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ان کی جلد بازیوں کو نظر انداز کر کے ان کو مہلت پر مہلت دیتا ہے۔

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ
اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا
اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۗىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ
یا بیٹھا یا کھڑا پھر جب ہم ٹال دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے
مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۭ كَذٰلِكَ
گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر اسی طرح
زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
پسند آیا ہے یہ کام حد سے نکلنے والوں کو جو کچھ کر رہے تھے

انسان کی بیجا اور کمزوری:

یعنی انسان عادتاً بیجا باتوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت بے چین ہو کر ہر طرف سے مدد مانگتا ہے۔ مگر کمزور دل پیدا ہوا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف ٹلی پھر اکڑ کر ایسی بیٹھ جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس وقت تک مصیبت دور نہ ہو، بیٹھنے لیٹنے ہر حالت میں خدا کو پکارتا رہتا ہے۔ پھر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنی اسی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ (باقی حاشیہ)

عزیزوں کے حق میں بددعا:

امام ابن جریر طبری نے بروایت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابوالعالیہ نقل کیا ہے کہ اس جگہ بددعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصہ کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے لیے بددعا کر بیٹھتا ہے۔ ایسی چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے جو خلاف مرضی اپنے لطف و کرم سے اپنی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتے۔ ابن ابی حاتم نے اس جملہ کی ایک اور تفسیر نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی ہے کہ کسی دوست اور حبیبی کی دعا میں اس کے دوست مزید کے متعلق قبول نہ فرمائے، واللہ یعنی عصمت فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بعض ایسے خاص بندوں کی عادت ہے کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اپنے لیے بددعا کرتے ہیں۔ ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے تمہاری دعا سن لی، میں نے تمہارے لیے ایسا کر دیا۔ (قرطبی)

اس کے بعد چند بعض وقتات کو قبولیت کی گھڑی آتی ہے، جس میں انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور مال کے لیے کبھی بددعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت دعا کا ہو اور یہ بددعا فوراً قبول ہو جائے (اور تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے) صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت جابر کی روایت سے فوراً دعا کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ (صدق اللہ العظیم)

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ
اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا
اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۗىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ
یا بیٹھا یا کھڑا پھر جب ہم ٹال دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے
مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۭ كَذٰلِكَ
گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر اسی طرح
زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
پسند آیا ہے یہ کام حد سے نکلنے والوں کو جو کچھ کر رہے تھے

جب تکلیف ہٹا لی گئی تو سب کچھ بھول گیا۔ گویا خدا سے کبھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ خود اپنی ذات کو خدا ہی سمجھنے لگا۔ دوسروں کو بھی اسی طرح کی باتوں پر لگا دیا۔ جس نے پہلے ہنسایا تھا۔

عیش و آرام میں خدا کو یاد رکھو۔

حدیث میں ہے کہ خدا کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو ہر حال میں یاد رکھے خدا کو اور ہر حالت میں یاد رکھے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ جس وقت خدا کو بھولے اسی پر ہجوم اور فراوانی سے خدا کا فضل اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آتی ہے۔ (ضیاء القرآن)

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا

اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے

ظَلَمُوْا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

جب ظالم ہو گئے وہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلی

وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذٰلِكَ نَجْزِي

نشانیاں اور نہ تھے کہ ایمان لانے والے ہوں ہی بدلہ دیتے ہیں

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

ہم قوم گنہگاروں کو

ظلم و کفر کی سزا آج بھی مل رہی ہے:

یہی ان قوموں کی تاریخ ہے کہ سوائے جلدی عذاب نہ آنے یا تکلیف و مصیبت کا دور جب تک نہ آئے کفر نہیں ترک کرتیں۔ ظلم و شرارت اور بے ایمانی کی سزا جلد یا دیر میں مل کر رہتی ہے۔ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے کہ جب انبیاء و مصلحین کے سمجھانے پر بھی کوئی ظلم و تعدی پر کمر بستہ رہے اور کسی طرح بھی تسلیم حق کی طرف نہ آئے تو آسمانی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا۔ پہلے بھی مجرموں کو یہی سزا ملتی رہی۔

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ

پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد

بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

تاکہ دیکھیں ہم کیسے تم کام کرتے ہو

انسانوں کا امتحان یعنی پیاروں کی جگہ اب تم کو بھیج کر دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہم نے تم کو بھی ان کی طرح ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ

اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح کہتے ہیں

لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ

وہ لوگ جن کو امید نہیں ہے ہمارے ملنے کی لے آ قرآن اس کے

جائے کہ ہم کہہ سکیں کہ تم نے خالق کو خلق کے حقوق کی پہچان ہو۔ اور خدا کے پیغمبروں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے رہے ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ان کے مخاطب تم سے بتایا گیا ہو تو پھر اس سے انکار کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو (جیسے کہ تم کہتے ہو) (موضح)

یہ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ یہ قرآن ہمارے معبودوں کے خلاف ہے اس کو بدل دو یا اس میں ترمیم کر دو۔ اس کے جواب میں آپ کو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بدل دوں۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اگر میں اپنی طرف سے کچھ بدلوں تو میں اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوں گا۔ (ضیاء القرآن)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے بارے میں خواب:

ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضرت ابوبکرؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ رسیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت عثمانؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت علیؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت زبیرؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت طلحہؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت سعدؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت عبدالرحمٰنؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت ابوعبیدہؓ کے خواب بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں میں سے ایک رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابوبکرؓ نے حضرت ابوسلم

أَوْ بَدِّلْهُ

حوالہ کر دیں

مشرکوں کی بے ہودہ فرمائش

اس کے بعد آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ

نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

أَنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ

عَظِيمٍ

فرمائش کی تردید

اس کے بعد آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی دلیل

زندگی سچائی کی دلیل ہے

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

كَذِبًا وَّكَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک:

خدا کے ساتھ مشرکوں کا معاملہ:

قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ

وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا

عِنْدَ اللّٰهِ

الْمُجْرِمُوْنَ

خدا کی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا

يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾

شریک کرتے ہیں

ہمت نہ سفارش کر سکتے ہیں اور نہ معبود ہیں۔

یعنی بتوں کا نفع ہونا اور شفیع ہونا تو فی حد ذات ہونا اور نہ ہونا دونوں دعوے غلط اور بے اصل ہیں، یہ ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں جو بات ہوگی وہی ہوگی اور خدا کے علم کے خلاف ان کی تاثیر اگر ہو تو خود خدا کا علم جہل ہو جائے گا جو محال ہے، اسی طرح ان کا شفیع ہونا بھی خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اور خدا کی مرضی کے خلاف کسی کی مجال نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے، پس ان کا نفع ہونا اور شفیع ہونا دونوں باطل ہیں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

اور لوگ نہ تھے مگر ایک دین پر (سب ایک طریقے پر جما ہوا تھا)

فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ

پھر اور ہو گئے اور اگر نہ پہلے سے ہو چکی ہوتی بات تیرے رب کی

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾

تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں

کس دین میں شرک جائز نہیں ہے:

حضرت مشرکین کہتے تھے کہ خدا نے ہمیں دین کیوں نہیں دیا، اور دیا تو وہ دین میں شامل کیوں نہیں کیا، اس کا جواب دیا گیا کہ ایسا ہونا ممکن تھا، مگر اس صورت میں جب دنیا میں ایک ہی دین ہوتا، اور سب لوگ اسی دین پر ہوتے، اور اس دین کے سوا کوئی دین نہ ہوتا، اور اس دین میں بھی جب تک کہ ہر چیز صاف صاف نہ بیان کر دی جاتی، اختلاف کا ہونا ممکن تھا، پھر اس صورت میں بھی اختلاف کا ہونا ممکن تھا، کیونکہ ہر شخص کا فہم ایک سا نہیں ہوتا، اور ہر شخص کا فہم ایک سا نہیں ہوتا، اور ہر شخص کا فہم ایک سا نہیں ہوتا، اور

قریب پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور خاموش ہو گئے اور وہ جو کہہ رہے تھے اب اٹھ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی دعا سے خدا نے عذاب کو ہٹا دیا تھا تو وہ ہنسی تو کہنے لگے کہ ہم تو ان کی شرارت کرتے تھے خدا کیا آنکھوں کو بند کئے ہوئے ہے اور ان کی نیت اور عزت پر نظر نہ رکھے۔ بلکہ کلمات الٰہیہ کو خیر اور اسباب وسیل اور تحصیل بے اصل خیالات وہواہم کی طرف نسبت کرنے لگے۔ اس کا جواب دیا کہ بھلا تم خوب سمجھ لو کہ عذاب اور حیلہ بازی کو اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری حیلہ بازیوں کو ایک ایک کر کے لکھی جا رہی ہیں۔ وہ وہ دن ہوتا قیامت کے ان تمام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب تمہاری کوئی حیلہ بازی فرشتوں سے چھپی نہیں، خدا کے علم سے کہاں باہر ہو سکتی ہے۔ تم اپنے حیلہ سازی پر مغرور ہو رہے ہو کہ خدا کا جو ایلی کرو (نعوذ باللہ) تمہارے پکڑ سے کیسے بچا اور صریح الاثر ہے۔ وہ تم کو پا لے۔ انکی اصلی چھوڑ دیتا ہے کہ تم کو مہلت ملے۔ جب تو اور گرفت کا تصور بھی نہیں آتا۔ جب یہ بات مشکوک ہو جاتا ہے تو وہ پکڑ کو نہ جانتا ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ حالت ہوئی کہ خدا کی نشانیوں اور عذاب کو دیکھ کر مطمئن ہو رہا تھا۔ اسی کو فرمایا کہ تم کو ہم نے ڈھیل دی ہے۔ پہلے کی بری طرح کی مثال میں بیان فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں "یہ قصہ کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر مسبب اللہ پر جاتی ہے" جیسا سخت حرارتی تری اور گرمی میں کیے پھر خدا کا جلال اسباب پر آ رہتا ہے۔ ناز نہیں کہ خدا انکار ایسی کی تکلیف اور قحط کا ایک سبب کھڑا کر دے۔ اسی کے ہاتھ میں سب اسباب ہیں ہاں چنانچہ آگے دریائی مثالوں میں اس کی ایک صورت بیان فرمائی۔ (تیسیر جلالین)

دو اعمال جن کا بدلہ جلدی مل جاتا ہے:

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ بھی جلدی ملتا ہے ایک تو حضرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے اور دوسرا آخرت میں ملے گا۔ ایک ظلم اور دوسرا صلہ رحمی کا بدلہ بھی جلدی ملتا ہے (کہ دنیا میں بھگتا جاتا ہے) (رواہ البغوی فی شرح السنۃ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ) اور ایک حدیث میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال اپنے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ہوتا ہے اور جو کہ قریب (رواہ ابو الشیخ وابن مردویہ فی التفسیر کذا فی معارف القرآن از مفتی شفیع)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا:

بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ کفار مکہ کی سرکشی اور سرتابی کی وجہ سے آپ نے بددعا کی اور فرمایا اے اللہ یوسف کے سات سالوں کی طرح ان پر قحط سالہ بھیج دے۔ چنانچہ ایسا قحط آیا کہ مردار، ہڈیاں اور مردار جانور تک کھانے کی نوبت پہنچی، ابوسفیان نے مدینہ آ کر عرض کیا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش ہوئی۔ تو پھر وہی شرارت کرنے لگے (تفسیر حقانی) (تفسیر مظہری)

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا

وہی تم کو چلاتا ہے جنگل اور دریا میں یہاں تک کہ

كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ ۖ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ

جب تم بیٹھے کشتیوں میں اور وہ چلیں ان لوگوں کو

طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ

اچھی ہوا سے اور خوش ہوئے اس پر آئی تندی پر ہوا تند

وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا

اور آئی ان پر موج ہر جگہ سے اور جان لیا انہوں نے کہ گھر گئے

أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

پانے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں

لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ

اس سے تو البتہ ہم کو اس سے تو بچا کر ہم رہیں گے

مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ

شکر گزار پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے لگے شرارت کرنے

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اس زمانہ میں ناحق کی

مشرکین کی موقع پرستی:

یعنی خدا ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر چلے تھے اور وہ کشتیاں موافق ہوا پا کر تمہیں لے کر چل پڑی تھیں اور تم ان کے ذریعہ سے بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگے اور تم نے سمجھ لیا کہ اب ہم طوفان میں گھر گئے ہیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو سارے فرضی معبود اور دیوتا تمہارے ذہن سے محو ہو گئے اور تمہارا اصل فطرت انسانی کا تقاضا ظاہر ہو گیا۔ یعنی تم نے خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کہ اگر اس مصیبت سے بچا لے تو ہم تیرے ہی شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کوئی بت، کوئی دیوتا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی غیب داں اور کوئی غیب پر قدرت رکھنے والا ہستی تمہارے ذہن میں نہ رہی۔ صرف ایک خدا کا تصور تمہارے دل میں باقی رہ گیا جس سے تم فریاد کرنے لگے۔ یہ ہے وہ فطرت انسانی جس کو بگاڑ کر شرک کی راہ پر لگانے کے لئے ہر زمانہ میں شیطان کی ساری طاقتیں سرگرم عمل رہی ہیں۔ اور یہ ہے وہ فطرت جس کو درست کرنے کے لئے ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا مسلمان ہونا:

فتح مکہ کے بعد جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان واپس آئے تو ان میں سے ایک صاحب عمر بن الخطاب بھی تھے۔ یہ اس وقت تک اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ان کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک روز یہ ان کے گھر گئے تو دونوں کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ ان کی پٹائی کرنے لگے۔ بہن نے بچانے کی کوشش کی تو اس کا منہ بھی لہولہان کر دیا۔ اس پر بہن نے کہا کہ تم جو کچھ کر لو ہم اسلام سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اس جواب سے ان کا غصہ اور بڑھا۔ مگر بہن کی صورت بھی بگڑ گئی تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور وہ صحیفہ اٹھا لائے جس کو یہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تم اٹھو، غسل کرو، پاک ہو جاؤ تو ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا اور صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جوں جوں یہ پڑھتے گئے ان کا دل نرم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ اس آیت پر پہنچے کہ "میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو" تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے دل میں ایمان جاگزیں ہو گیا۔ فوراً بولے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر ان کی بہن نے کہا کہ تم ڈرتے تھے کہ اسلام لانے سے تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اب تم اس کی طرف بلانے جا رہے ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس کے بعد یہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دروازہ پر دستک دی۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا تو ان کو تلوار لٹکائے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو، اگر نیک ارادہ سے آیا ہے تو بہتر ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ عمر! کس ارادہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسلام لانے کے لئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس سے سارا مکان گونج اٹھا۔ اس کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ (ابن ہشام)

تمہیں اپنی شرارتوں سے نقصان پہنچے گا:

یعنی تمہاری شرارت کا وبال تمہیں پر پڑے گا۔ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہو گا اور اگر ناشکری کرو گے تو خدا کا کچھ نہ بگڑے گا۔ پھر خدا کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وہاں تمہارے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد تم کو ہمیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ (ابن کثیر)

لوٹ پڑنے والی چیز:

ابو الشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو لوٹ پڑتی ہے ظلم ہے۔ (ابن کثیر)

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو لوٹ پڑتی ہے ظلم ہے۔ (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل:

ابو العتاہیہ نے اس سوال پر کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل چاہتا ہے؟ کہا کہ ہر چیز اس کی دلیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کو پڑھا۔ (ابن کثیر)

ہمیشہ کی زندگی:

ابو الشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ (ابن کثیر)

سورہ یونس کا فضل:

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یونس پڑھے گا اس کو اس کے ہر دن کے بدلہ میں دس نیکیاں ملیں گی

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنٰهُ

مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ الْأَرْضِ

مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَٰمُ

دنیا کی زندگی کی مثال

حَتّٰىٓ إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ

وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُونَ عَلَيْهَآ

فیصلہ کی تمثیل

أَتٰىهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيدًا

كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ

الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

پھر اپنی مکمل قدرت سے انکی دنیا کو ختم کر دیا

وَاللّٰهُ يَدْعُوٓا إِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِى مَن

يَشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

جنت کی طرف آؤ:

آؤ۔ خدا تم کو سچی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھا رہا ہے۔ وہ اپنی گھر ہے جہاں کے رہنے والے ہر قسم کے رنج و الم، پریشانی، تکالیف، نقصان، آفت اور فنا و زوال و فجیرہ سے محفوظ و سالم ہیں۔ یہ فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ خود حق تعالیٰ کی طرف سے تحفۂ سلام پہنچے گا۔ (ضیاء القرآن)

جنت کو دار السلام کہنے کی وجہ:

دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اس کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی سلامتی اور امن و سکون ہر لحظہ کو حاصل ہوگا۔ دوسری وجہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جنت کا نام دار السلام اس لئے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔ کلمۂ سلام اس جنت کی دعا ہوگی۔ جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذؒ کا خطاب:

حضرت یحییٰ بن معاذؒ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی لطیف بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دار السلام کی طرف بلانے کا ارشاد فرما کر اس طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھانے کا ذکر نہیں کیا۔ گویا اس میں اشارہ ہے کہ ہر انسان کو قبول کرنے کے لئے اگر تم نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوں اور دار السلام میں پہنچ جائے گا اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کر دیا اور کامیابی کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس طرف کی طرف چلوں گا تو خیال رہے کہ وہاں کا راستہ بند ہے۔ وہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ (روح المعانی)

کسی گھر کا نام دار السلام رکھنا:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ دار السلام جنت کے سات ناموں میں سے ایک نام ہے۔ (ضیاء القرآن)

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دار السلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت الفردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں۔

توفیق الٰہی کا ذریعہ ہے:

اس کے بعد آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا:

وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

یعنی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دار السلام کی دعوت تو سب انسانوں کے لئے عام ہے، جو بھی اس کا اعتبار سے سب کے لئے ہدایت عام ہے لیکن ہدایت کی خاص قسم جو سیدھے راستہ پر گامزن ہونا چاہئے اور جس کی توفیق دی جانے پر ہی کوئی شخص جنت کو پہنچ سکتا ہے، یہ ہدایت (بقیہ صفحہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال:

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاد بہ قصہ فرمایا "اور آپس میں کہنے لگے تمہارے اس ساتھی کی ایک خاص حالت ہے۔ پہلے وہ سوتا ہے اس کی حالت بیان کرو۔ کسی فرشتے نے کہا: یہ سو رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کی آنکھ سوتی ہے دل بیدار ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا اس کی حالت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی محل بنایا ہو اور (مہمانوں کو کھانے کے لئے) دسترخوان بچھایا ہو اور لوگوں کو بلانے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا ہو جس لوگوں نے اس کا قبول کر لیا وہ اس کے گھر میں آگئے اور وہ دسترخوان سے بھی محظوظ ہوا۔ جس نے دعوت قبول نہیں کی، نہ گھر میں آیا اور نہ وہ دسترخوان سے کچھ کھایا (دوسرے فرشتوں نے کہا اس مثل کی تشریح کر دو)۔ یہ شخص کچھ جانے کہ فرشتے نے کہا: یہ سو رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کی آنکھ سوتی ہے دل بیدار ہے۔ فرشتوں نے کہا اس کی تشریح یہ ہے کہ (یہاں) جنت ہے اور (یہاں) جو لوگوں کو بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مختلف فرقے ہیں۔ (روح المعانی)

وہب نے حضرت ربیعہ بن کعبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے یہ مثال بیان کی ہے، سمجھنے کے لئے (قرآن کریم) سردار (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور دسترخوان تیار کیا ہے۔ ایک دعوتی (عام لوگوں) کے کھانے کے لئے اور دوسرا کھانا بھی تیار کیا ہے۔ ایک دعوتی (عام لوگوں) کے کھانے کے لئے اور دوسرا کھانا بھی تیار کیا ہے۔ جس شخص نے داعی کی دعوت قبول کر لی وہ گھر آیا اور اس نے دسترخوان پر اس نے (کھانا) کھا لیا اور (جو یہاں) سردار اس سے خوش ہوا اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر نہ آیا اور (جس) داعی اس نے دسترخوان سے کچھ نہیں کھایا اور سردار اس سے ناخوش ہو گیا۔ فرمایا یہاں ختم ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور مکان اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے۔

صراطِ مستقیم:

نام تو فرماتے ہیں کہ صراطِ مستقیم سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور (یحییٰ) زکریا طیبہ السلام اور امت مراد ہے۔ (ضیاء القرآن، تفسیر مظہری، ۱۲ منہ)

خلاف پیمبر کسے رہ گزید — کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

(حدیقہ، طبع حبیبی)

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

جنہوں نے کی بھلائی ان کیلئے ہے بھلائی اور زیادتی

بھلائی اور زیادتی:

بھلے کام کرنے والوں کو وہاں بھلی چیز ملے گی (یعنی جنت) اور اس سے

دیا اور اگلی سورۃ کا نام لیا گیا تو اس کی تلاوت کی دعا اور اس کی فضیلت زیادہ "کی تعبیر کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی اور اس کے بعد والی سورۃ میں بہت سے بھرپور باتیں بھی ہیں اور ان کے متعلق ہے۔ حضرت صہیب بھی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی اور میں نے جواب دیا کہ میں اور اونٹنی بوڑھا ہی ہوں اور میں نے ایک بات کہی اور اونٹنی نے ایک بات کہی۔ اور اونٹنی نے کہا کہ "اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنے اوپر فضل سے بڑھ کر کیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو اپنے

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے ہم شرک کرنے

مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ

والوں کو ٹھہرے رہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک

فرضی معبودوں کی بے بسی:

یعنی جن کو تم نے اپنے خیال میں خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، جن کو خدا کے بیٹے بتاتے تھے، خلاصیح علیہ السلام جو خدا ہی کے نزدیک "ان اللہ" تک "ابن اللہ" تھے یا "اللہ" کا مجسمہ یہاں "کم" کی ضمیر میں آگئی ایک حیثیت سے خدائی کا منصب رکھتا تھا یا عام بادشاہ جن پر مشرکین مکہ نے خدائی کے اختیارات تقسیم کر رکھے تھے سب کو عرب کا پتا پتا جانتا مگر سب کے خاتم ہونے کا۔

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ

پھر جدا کر دیں گے ہم آپس میں انکو اور کہیں گے انکے شریک تم

إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا

ہمارے تو بندگی نہ کرتے تھے سو اللہ کافی ہے گواہ ہمارے

وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ

اور تمہارے بیچ میں بے خبر تھے ہم تمہاری بندگی سے تم نہ تھی

تبھی اس وقت عجیب افراتفری اور گھبراہٹ کی حالت ہوگی۔ عابدین و معبودین میں جدائی ہو جائے گی اور دنیا میں جو اپنے اپنے عقائد و عبادات کے مطابق جو رشتے جوڑ رکھے تھے سب توڑ دیے جائیں گے اس وقت بات بنے گی اب کہ مشرکین کو اپنے فرضی معبودوں سے بہت کچھ توقعات تھیں، وہ صاف جواب دے دیں گے کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق، تم تو ہمیں سمجھ کر ہمارے بندگی کرتے تھے، تمہارے عقیدے کے مطابق جس چیز کو پوجتے تھے اس کے لئے وہ خدائی صفات تھی یہ کرتے نہیں جو بتائی واقع ہیں جن موجود نہیں تھیں تو ظاہر ہے ان کی عبادت اور بندگی بالکل "سنی" یا "مائنڈ" کی سی بھائی اور بے حقیقت تھی۔ بے جان مورتوں کی پوجا تھی۔ محض اپنے خیال اور وہم سے بنا لیا تھا کسی نے "دیوی" دیوتا کسی نے "ابن اللہ" کسی نے "اقنوم" کسی نے "ابن مریم" یا "عزیر" کسی نے "ملائکہ" کسی نے "اصنام" (بتوں) کی پوجا تھی۔ اپنے تصور و تیور کے ہاتھ پوجتے تھے۔ ہمارے کہا کہ "ہم نے تم سے کچھ نہیں کہا ہم کو کیا خبر تھی کہ تمہاری عبادت و عقیدت سے خدا کے مقابلہ میں کیسے ہمارا ٹھکانا ہوگا۔ (سبحان اللہ) یہ فیصلہ تو حضرت مسیح وغیرہ خدائی الوہیت کے دعوی سے بالکل جدا ہوگا۔ اور "اصنام" (بتوں)

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا

وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا اور پھیر دیئے جائیں گے

إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے انکا اور جاتا رہے گا انکے پاس سے جو

يَفْتَرُونَ

بھوٹ موٹ گھڑتے تھے

سب توہمات ختم ہو جائیں گے:

یعنی جھوٹے اور بے اصل توہمات سب ہوا پھر ہو جائیں گے۔ جو شخص بالیقین مشاہدہ کرے گا کہ اس نے اللہ کے سوا جن کو خدا مان رکھا تھا نہیں اور جو اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے

سب کچھ اللہ نے دیا ہے:

آسمان کی طرف سے بارش اور حرارت شمس وغیرہ پہنچتی ہے اور زمین سے اناج اس کے ہاتھ لیتے ہیں تب انسان کو روزی مہیا ہوتی ہے۔

أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا

یعنی اپنے عجیب و غریب حیرت انگیز طریقے سے جس نے کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر ان کی حفاظت کا سامان کیا۔ کون ہے جو ان قوتوں کو اپنے قبضہ میں رکھتا ہو۔ ان کی حفاظت کا سامان کرے۔ کون ہے جو ان قوتوں کو ان سے چھین لے۔

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ

مِنَ الْحَيِّ

زندہ سے

ظاہر لفظ "بیٹھ" سے جانداروں کو پکارنے کا لفظ ہونے کی وجہ سے کہا ہے، یا اس لیے کہ ان کے معبود حقیقی طور پر جن شخص یا قوم کے ہم مذہب ہو چکے تھے، جن میں سے ہر فرد پیدا ہوتے ہی اپنے خاندان کے مذہب کے خلاف جان کنی کی آخری سانس تک سخت مزاحمت کرتا ہے۔

وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

اور کون تدبیر کرتا ہے کائنات کے کسی کام کی۔

یعنی یہ کہ کائنات کے تمام امور کا انتظام کون کر رہا ہے۔

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

تو جواب انہیں یہی دینا پڑے گا کہ اللہ۔ پھر تم (حقیقت کو جان کر بھی) کیوں نہیں ڈرتے؟

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

وہ اللہ ہے تمہارا سچا رب۔ تو حق کے بعد اور کیا باقی رہ گیا ہے مگر ضلالت؟ پھر کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟

مالک کا اقرار کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو:

مشرکین کی یہ مختلف قسمیں خطاب کے وقت ایک "تم" میں سمیٹ لی گئیں۔ ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ جب تمہارے اپنے ہی مانے ہوئے حقائق سے یہ نتائج نکلتے ہیں تو پھر تم کس بنا پر ان کو رد کر رہے ہو۔ پھر ان کے سامنے ان کے اپنے ہی مانے ہوئے حقائق سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو ہستی ان تمام اختیارات کی مالک ہے، جو سلطنت اور تصرف کی ان اقسام پر حاوی ہے، اس کا اقرار کر کے کہاں اس کے آگے جھکنا ہے۔ جب وہ اپنے ہی مانے ہوئے حق کے خلاف جھوٹ کے پیرو بن رہے ہیں تو پھر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کے سوا کچھ اور بھی ہیں۔ جھکنا حق کا کام ہے، باطل کا نہیں ہو سکتا۔

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى

اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی

الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

ان لوگوں پر جو حق سے پھر گئے

یعنی فسق نے ان میں اس حد تک بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی حد سے گزر گئی تو خدا کی یہ اٹل سنت ان پر نافذ ہو کر رہی۔

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾

پوچھو کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو خلق کی ابتدا کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ کرے؟ کہو صرف اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

پوچھو کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو؟ کہو صرف اللہ حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہ پائے الا یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟

اب آخرت کو بھی تسلیم کر لو:

یہاں تک "مبدا" کا ذکر تھا۔ اب "معاد" کا ذکر ہے۔ یعنی جب اس حقیقت کو تم پہچان گئے کہ زمین و آسمان کی پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس کا پیدا کرنے والا اور مالک ہونا تم خود بھی مانتے ہو، تو پھر یہ ماننے میں تمہیں کیا دقت ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں "مبدا" کو "معاد" کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

ان میں سے اکثر لوگ محض ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ظن حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔

مراد ہمیشہ اللہ ہی ہے:

"مبدا" اور "معاد" کے بعد اب رسالت کا ذکر ہے۔ یعنی جس طرح اول پیدا کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اسی طرح "ہدایت" کی بھی وہی راہ راست ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہو۔ خدا کی بندوں کی رہنمائی کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے، خصوصاً جس طریقہ سے اس نے انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے، ان کی پیروی کرنا ہی انسان کے لیے صحیح راہ پر چلنا ہے۔ یہ حقیقت ہر آن نگاہ میں رہنی چاہیے۔ کسی رہنمائی سے بھی یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا کی قدرت کو بدل سکتا ہے۔ یہ حقیقت (انبیاء و رسل علیہم السلام) بھی ہر جا یہی اقرار کراتے آئے ہیں کہ خدا ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہم تو صرف اس کے بندے ہیں۔ اس کی مشیت کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف اس کے بندوں تک اس کی ہدایت پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں۔

میں قابل قبول ہے کہ خدا بلاواسطہ انسان کی رہنمائی فرمائے۔ پھر یہ کس قدر بڑا فضائی ہے کہ اس زبردست ہادی مطلق کو چھوڑ کر باطل اور کمزور سہاروں کے سہارے پناہ لی جائے۔ وہاں پر رسول اور جہاں پر رسول کی رہنمائی ہو اس کا جواب ہی کیا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا

اور وہ جو چلتے ہیں محض گمان پر سو گمان کام نہیں دیتا حق بات میں کچھ بھی

يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ

مشرکوں کے پاس توہم کے سوا کچھ نہیں:

جب معلوم ہو چکا کہ "ہدیٰ" "علم" "حق" "ہادی" صرف اللہ ہے تو اس کے خلاف شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو سوا چاہے ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل و برہان ہے جس کی بنا پر وہ "توحید" کے مسلک قویم اللہ تام کو چھوڑ کر ضلالت کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے ظن و وہم اور اٹکل پچو باتوں کے کوئی چیز نہیں۔ بھلا اٹکل کے تیر تق و صداقت کی بحث میں کیا کام دے سکتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ

اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں

هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ

یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا

صحیح راستہ بتانے والا صرف قرآن ہے:

پچھلی بات میں فرمایا تھا کہ مشرکین محض ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں۔ زیر نظر آیت میں اس کی بات ہے جو سچ راستہ بتلا سکے۔ اس مناسبت سے یہاں قرآن کریم کا ذکر شروع کیا کہ آسمانی دنیا میں وہی ایک کتاب سچ راستہ بتلانے والی اور بلاشبہ وہم کے مقابلہ میں سچے حقائق پیش کرنے والی ہے۔ اس کے علوم، معارف، احکام، قوانین اور تعلیم و نصائح جو بیان پر نظر کر کے دیکھا جائے کہ یہ قرآن ہی وہ کتاب نہیں جو خود اپنے دعوے کے حاملین اور دوسرا انفس و آفاق کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ قرآن واقعی خدا ہی کی ایک حیرت انگیز کاشش ہے جس کے علوم جن و انس عاجز ہیں ایسا کر سکتے۔

وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

اور لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی

سچائی کی دلیل:

قرآن کا کلام الٰہی ہونا اس سے ظاہر ہے کہ وہ تمام کتب سابقہ کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ان کے اصل مضامین کی حفاظت اور ان کی تعیین کر کے یہ صداقت کا طنطنہ ظاہر کرتا ہے۔

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ

اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کا جو تم پر لکھی گئیں جس میں کوئی شک نہیں

الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

پروردگار عالم کی طرف سے

یعنی اس سے پہلے جو ان حقائق و معارف کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ہدایت و رہنمائی کے طور پر مذکور تھیں کامل تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں دلائل کے لئے ٹھوس اور فیصلہ کن قطعیات کی تعیین کی جائے۔ ایسا جامع، بلیغ، پر حکمت اور مؤثر مضامین سے بھرا ہوا کلام رب العالمین کی سوا کون ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے تو کہہ دے تم لے آؤ

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ

ایک ہی سورت ایسی اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

اگر تم ہو سچے

منکروں کو چیلنج:

یعنی اگر میں بنا لایا ہوں تو تم بھی میری طرح بشر ہو سب مل کر ایک سورت جیسی سورت بنا لاؤ۔ ساری مخلوق کی قوت اور جن و انس کی جمعیت کو لے لو۔ تمام جہاں کے فصیح و بلیغ پڑھے لکھے اور ان پڑھ اکٹھے ہو کر ایک جھوٹا سا کلام قرآن کی مانند پیش کر دو۔ سمجھ لیا جائے گا کہ قرآن بھی کسی بشر کا کلام ہے جس جیسا دوسرے لوگ نہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر حال یہ ہے کہ آج تک کوئی مخلوق ایسا دعویٰ نہ کر سکی۔

قرآن ہر لحاظ سے کامل ہے۔

قرآن نرالی ہی آب و تاب سے جلوہ گر ہوا تھا۔ جس علمی تہذیب، اخلاقی تعلیم، معاشرت، تمدن، سیاست، حکومت اور بین الاقوامی زندگی کے نظریات، تصورات، اصول اور ضابطے اس نے پیش کیے تھے وہ اپنی جامعیت، اپنی ہمہ گیری، اپنی اصابت اور اپنی تفصیلات کے لحاظ سے اتنے بلند تھے کہ ان کی نظیر پیش کرنا تو درکنار، ان کا کوئی ادنیٰ سا حصہ بھی کسی دوسری کتاب میں نہ تھا۔ اس کی ترتیب، اس کے دلائل کے انداز، اس کی تاثیر، اس کے اسلوب بیان، غرض ہر چیز اپنی جگہ ایک معجزہ تھی۔ اس کتاب کی ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت اپنے اندر ایسی شان رکھتی تھی کہ جو شخص بھی اس کو سنتا تھا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ اس کی ہر سورت اور ہر آیت کے اندر ایسی زبردست تاثیر تھی کہ جو شخص بھی اس کو سنتا تھا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ اس کی ہر سورت اور ہر آیت کے اندر ایسی زبردست تاثیر تھی کہ جو شخص بھی اس کو سنتا تھا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔

قرآن کا دعویٰ:

جس وقت سے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا، محمد ﷺ نے غیب کی طرف سے اس کے پیش کیے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا بار بار یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا کے قدیم و ابدی کلام کا ایک حصہ ہوں، اور جس طرح خدا کی زمین، خدا کے سورج جیسا سورج اور خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے سے انسان عاجز ہے، اسی طرح خدا کے کلام جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی۔ قرآن کے مقابلے میں انسانی طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ مقابلہ کے بوتے میں کوئی بڑے سے بڑا زور آور، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، کوئی بڑے سے بڑا ادیب، کوئی بڑے سے بڑا خطیب، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، کوئی بڑے سے بڑا مقنن، کوئی بڑے سے بڑا مدبر، کوئی بڑے سے بڑا حکمران، کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، کوئی بڑے سے بڑا مؤرخ، کوئی بڑے سے بڑا سوشیالوجسٹ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر نفسیات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر معاشیات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر قانون، کوئی بڑے سے بڑا ماہر سیاست، کوئی بڑے سے بڑا ماہر بین الاقوامی تعلقات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر جنگ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر صلح، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تجارت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر صنعت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر زراعت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر طب، کوئی بڑے سے بڑا ماہر ہیئت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر ارضیات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر حیوانات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر نباتات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر کیمیا، کوئی بڑے سے بڑا ماہر طبیعیات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر ریاضی، کوئی بڑے سے بڑا ماہر منطق، کوئی بڑے سے بڑا ماہر اخلاق، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تہذیب، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تمدن، کوئی بڑے سے بڑا ماہر معاشرت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تصوف، کوئی بڑے سے بڑا ماہر عبادت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر زہد، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تقویٰ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر طہارت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر نظافت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر حسن، کوئی بڑے سے بڑا ماہر جمال، کوئی بڑے سے بڑا ماہر کمال، کوئی بڑے سے بڑا ماہر فضل، کوئی بڑے سے بڑا ماہر علم، کوئی بڑے سے بڑا ماہر ادب، کوئی بڑے سے بڑا ماہر لغت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر نحو، کوئی بڑے سے بڑا ماہر صرف، کوئی بڑے سے بڑا ماہر بلاغت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر فصاحت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر بیان، کوئی بڑے سے بڑا ماہر معانی، کوئی بڑے سے بڑا ماہر بدیع، کوئی بڑے سے بڑا ماہر عروض، کوئی بڑے سے بڑا ماہر قافیہ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر ردیف، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تشبیہ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر استعارہ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر کنایہ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر مجاز، کوئی بڑے سے بڑا ماہر حقیقت، کوئی بڑے سے بڑا ماہر مبالغہ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر ایجاز، کوئی بڑے سے بڑا ماہر اطناب، کوئی بڑے سے بڑا ماہر مساوات، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تکرار، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تاکید، کوئی بڑے سے بڑا ماہر تعریض

مِنْ يُؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ

قرآن کا اور کچھ نہیں نہ کریں گے وہ تیرا۔

بِهٖ ۭ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

خوب جانتا ہے شرارت والوں کو

منکرین کو خطرہ اور سزا سے کی:

پچھلی آیت سے چلی آرہی ہیں جو لوگ مسلمان ہونے والے ہیں۔ انہیں بھوز کر جو باقی لوگ شرارت پر قائم رہیں گے، خطرہ ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ (موضح) یہ سب سزا سے (ماجدی)

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ میرے لئے میرا کام

عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْۗـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْۗءٌ

اور تمہارے لئے تمہارا کام تم پر ہے نہیں میرے کام کا اور مجھ پر

مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

نہ تمہارے کئے کا ذمہ کرتے ہو

ہر شخص کو اپنے عمل کا پھل ملے گا:

یعنی اگر ایسے دلائل و براہین سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے، تم سمجھانے پر نہیں مانتے تو اب جو تمہارا راستہ الگ الگ ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کا ثمرہ ملے گا۔ (معارف) اگر ان کا ظلم اسے پہنچا نہیں تو نہیں تو پاتا، اور میں جس کا ماں نہ ہوا تو کیا ہوا تم پر ہے۔ بہر حال اسے میں کسی طرح تمہارا قصور نہیں۔ (تفسیر حقانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی مثال:

رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری مجھے اور جو مجھے لے کر اللہ نے بھیجا اس کی اور میری حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے (دشمن کی) فوج (اپنی طرف) آتی دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے (دشمن کی) فوج (اپنی طرف) آتی دیکھی ہے، خبردار خبردار میں تم کو ننگی (عریاں سے) کھلی ہوئی (خطرہ سے) آگاہ کر رہا ہوں، بہت جلد (جیسا کہ) کھلی ہوئی اور بھاگ کر چلے جاؤ۔ اس شخص کے قول کو قوم کے لوگوں نے مان لیا اور قوم کے بیشتر لوگ صبح کو تیار ہو کر رات ہی کو چلے گئے، اس طرح وہ دشمن سے بچ گئے اور قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا، وہ صبح کو دشمن کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ یہ ہے میری اور میرے دین کی مثال جو میرے ماننے والے ہیں اور میری تصدیق کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تعلیم کو، اور میری نافرمانی کی اور جھٹلایا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم عن ابی موسیٰ اشعری)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ

اور کچھ ہیں جو کان لگا رکھتے ہیں تیری طرف کیا

الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَمِنْهُمْ

تو سنائے گا بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو اور کچھ

مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ

ہیں جو تاکتے ہیں تیری طرف کیا تو راہ دکھائے گا

وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہوں

عقل کے اندھوں کو آپ نہیں سنوا سکتے:

بعض لوگ بظاہر قرآن شریف اور آپ کے کلام سنا کرتے ہیں اور آپ کے معجزات و کرامات دیکھتے ہیں مگر وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے جو سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے ضروری ہے۔ سو آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ ان کے ہم اپنی کلام سنا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا کلام تو وہ ہے جسے قلوب کے کان سنتے ہیں اور آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ ظاہری حواس تو محض ہیں "صم بکم عمی فھم لا یعقلون" (بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ سمجھ نہیں سکتے) کہ آپ جیسے ہادی برحق کی بات سن کر دیکھ کر ہدایت پا جاتے۔ (تفسیر حقانی) یہ جملہ معترضہ ہے لا بطلوں سے "صم عقل تک" کا بیچ میں آپ کے تسلیت کی خاطر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت پر افسوس نہ کیجئے، ان کا حال ہی ایسا ہے جو سننے اور دیکھنے کے باوجود نہ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ ان کو آپ کس طرح سنا اور دکھا سکتے ہیں۔ (تفسیر حقانی)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ

اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی لیکن لوگ

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں

انہوں نے خود ظلم کیا:

یعنی اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا بلکہ یہ خود ہی اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ خدا کی زمین سے انہوں نے فائدے اور کیا کچھ حاصل کرنا تھا۔ یہ سب کچھ تو انہیں ملنا ہی تھا۔ مگر اصل فائدہ سے محروم ہونا وہ کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے خود پیدا کر لی۔ (تفہیم القرآن)

دین اور لوگوں کی مثال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت اور علم دے کر اللہ نے مجھے بھیجا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زمین پر خوب بارش ہوئی۔ زمین کا جو ٹکڑا اچھا تھا اس نے پانی کو لے لیا اور بہت سی گھاس اور چارہ پیدا کیا۔ اور زمین کا ایک ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو روک لیا۔ اللہ نے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتی باڑی کی۔ اور زمین کا ایک اور ٹکڑا چٹیل میدان تھا جو نہ پانی روکتا ہے اور نہ کچھ پیدا کرتا ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے اور اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کی اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو میرے ذریعہ بھیجی گئی ہے۔ (بخاری و مسلم)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً

اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر

مِّنَ ٱلنَّهَارِ

ایک گھڑی دن

قیامت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی:

یعنی قبر کے اندھیرے میں وہ اس طرح پڑے ہوں گے کہ گویا وہاں انہیں کوئی ہوش نہ تھا۔ اور اس قدر حقیر و خجل نظر آئیں گے کہ گویا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ اور افسوس کریں گے کہ ساری عمر کیسی فضول اور بیکار گزری جیسے آدمی بیہودہ گفتگو میں یا غفلت کی نیند میں بیکار گزار دیتا ہے۔ نیز وہاں کی زندگی کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کے مصائب کو دیکھ کر کہیں گے کہ گویا دنیا میں کچھ مدت قیام ہی نہ ہوا تھا یا بہت تھوڑا وقت آیا۔ گھڑی دو گھڑی بھر سے زیادہ نہیں۔ کاش وہاں کی مدت قیام کچھ طویل ہوتی تو یہ دن اس قدر جلد جلد نہ دیکھنا پڑتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یوم یحشرہم (جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا) سے مراد ہے دنیا کی مدت کا ایک گھڑی کے برابر سمجھیں گے۔ (الاعراف ۳۵ حاشیہ)

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

ایک دوسرے کو پہچانیں گے

کوئی کچھ مدد نہ کر سکے گا:

محض تعارف کر لینے سے تو کسی کی بڑی مدد ہو گی۔ یعنی بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بھائی بھائی کو، اور دوست دوست کو پہچان لے گا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے گا، مگر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ (تفہیم القرآن)

يَعْرِفُونَ بَيْنَهُمْ: باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یہ جملہ اس سے پہلے کے جملہ کَاَنْ لَّمْ یَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ کی مزید توضیح کر رہا ہے۔ یعنی وہ اس طرح ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے دنیا میں کوئی شخص اپنے جاننے والوں کو پہچانتا ہے۔ ان کی شکل و صورت اور ان کے خدوخال کی وجہ سے اس سے بات نہیں کرے گا۔ (تفہیم القرآن)

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ

بیشک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا

وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ

اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر

اللہ سے ملنے کو جھٹلانے والوں کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اللہ کی تکذیب کی اور یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ

اور اگر ہم دکھا دیں تجھ کو کوئی چیز ان میں سے جو ہم کہتے ہیں ان کو

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ

یا اٹھا لیں تجھ کو پیش تر تو ہمارا ہی طرف ہے پھر ان کا پھر

عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

خدا شاہد ہے ان کاموں پر جو کرتے ہیں

خدا کا اعلان کے وعدے پورے ہو کر رہے:

نبی کریم ﷺ کو خطاب دیتے ہوئے اور اسلام کی مخالفت کرنے کے بعد اب ان کے مخالفوں میں سے مختلف گروہوں کی طرف توجہ پھیر دی جاتی ہے جس طرح ایک مقرر اپنی تقریر میں مختلف لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی آپ کو مخاطب بنا کر آپ کے مخالفوں میں سے مختلف گروہوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہر ایک گروہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اگر کوئی مخالف سے مخالف انسان بھی غور کرے تو اس پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ ہم سے بڑے بڑے جید علماء بھی جب اس کلام پر غور کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ علماء اسلام نے جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعووں کے بارہ میں لکھا ہے وہ سب کا سب آپ کی صداقت کے دلائل میں سے ہے۔ اگر ان کے دعووں کو الگ کر دیا جائے تو پھر بھی آپ کی صداقت کے دلائل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو ان کے دعووں کی حالت ہے۔ رہا قرآن کریم کا کلام تو اس کے متعلق تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی نظیر پیش کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

یہ ہے پہلا خطاب کا انداز جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر اختیار فرمایا۔ اب دوسرا انداز بیان شروع ہوتا ہے جس میں آپ کو مخاطب نہیں بنایا گیا بلکہ ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو آپ کی مخالفت میں حد سے بڑھ چکے تھے اور ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے۔

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾

اور ہر قوم کا ایک رسول ہے پھر جب ان کے پاس رسول

﴿قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

ان کا فیصلہ عدل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا

امتوں کے متعلق اصول:

پہلی امتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا طریق رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے ہیں۔ جب ان کے پاس رسول آ جاتے ہیں تو خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس فیصلہ کے پہلے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں رسول نہ آ جائے اور اس کی حجت تمام نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلہ کے بعد ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ قیامت میں بھی یہی فیصلہ ہونا ہے۔ ہر قوم کے رسول کو بلایا جائے گا اور اس کے ذریعہ سے ہر قوم کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر قوم کے متعلق اس کے رسول کے ذریعہ سے ان کے بارہ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الزمر: ۷۰) اسی طرح اس جگہ بھی فرمایا کہ ہر قوم کے رسول کے ذریعہ سے قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ﴾

اور کہتے ہیں تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب

﴿صَٰدِقِينَ﴾

کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کے لئے رسول آتے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہو گا۔ گویا ان کے نزدیک ہر رسول کے بعد فیصلہ ہو جانا چاہئے تھا۔ اس لئے آپ کے مخالفین میں سے حشر کا انکار تو درکنار ہر ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جلد ہونا چاہئے۔ اگر کوئی مخالفت سے دور ہو تو ان کا انکار تو نہیں ہوتا لیکن جلدی ضرور ہوتی ہے۔ ہم سے بڑے بڑے جید علماء بھی جب اس کلام پر غور کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ علماء اسلام نے جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعووں کے بارہ میں لکھا ہے وہ سب کا سب آپ کی صداقت کے دلائل میں سے ہے۔ اگر ان کے دعووں کو الگ کر دیا جائے تو پھر بھی آپ کی صداقت کے دلائل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو ان کے دعووں کی حالت ہے۔ رہا قرآن کریم کا کلام تو اس کے متعلق تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی نظیر پیش کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا﴾

تو کہہ میں مالک نہیں اپنے لئے نقصان کا اور نہ نفع کا مگر جو

﴿شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾

خدا چاہے ہر ایک امت کے لئے ایک وعدہ ہے جب آ پہنچے ان کا

﴿فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

پھر نہ پیچھے رہ سکیں ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں

حشر روحانی رنگ میں ہو گا:

یعنی خطاب کرنے والے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تو ان کے لئے رسول بھیج دیئے اور ان کی حجت تمام کر دی۔ اب ہم اپنے وعدہ کو صرف اس قدر جانتے ہیں کہ ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت کے آنے پر ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس سے پہلے نہ ہم اس میں تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔ ہم ت

کیا تم عذاب سے بچاؤ کر سکتے ہو؟

یعنی جب تک کہ تم پر یہ حالت نہیں آ جاتی کہ تم اپنے مشرکانہ عقیدوں میں مشغول ہو اور اچانک خدا کا عذاب آ جائے تو تم جلدی کر کے کیوں نہ ایمان لے آئے۔ جب عذاب آ جائے گا اور تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے تو پھر ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت ایمان لانے کا فائدہ ہے جب عذاب آنے سے پہلے آدمی ایمان لے آئے۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح ادا کیا گیا ہے: ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (اب جبکہ وہ واقع ہو گیا تو تم اس پر ایمان لائے، اب جبکہ تم اس کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ یونس، ۵۱)۔ اور ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آللَّهَ إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا (اب جبکہ وہ واقع ہو گیا تو تم اس پر ایمان لائے، اللہ کے سوا جن کو تم نے معبود بنا رکھا تھا وہ تو ایمان لانے والوں ہی کے لیے ہیں۔ یونس، ۹۱)۔ اور ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (اب جبکہ وہ واقع ہو گیا تو تم اس پر ایمان لائے، اب جبکہ تم اس کے لیے جلدی مچا رہے تھے

الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ؕ

زمین میں ہوتا دے اسے اپنے بدلے میں

یعنی اگر دنیا کے زمین کے خزانے فرض کرو اس کے قبضہ میں ہوں تو کوشش کرے کہ یہ سب دے کر خدا کے عذاب سے اپنے کو چھڑا لے۔

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ

اور پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا

پھر سب قائد اور امت ہوگی:

دل میں اپنی حرکتوں پر پشیمان ہوں گے اور چاہیں گے کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ آپس میں بھی ظاہر ہو جائے گی اور اب تو یہ ظاہر ہو کر رہیں گے اس وقت نہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور یہ ظلم ہوگا کہ ان کو خدا کے عذاب سے نجات نہ ملے گی۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؕ

سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

سن رکھو وعدہ اللہ کا سچا ہے

لہٰذا انصاف کر کے رہے گا:

یعنی ساری جہان میں حکومت صرف اللہ کی ہے۔ انصاف ہو کر رہے گا۔ کوئی مجرم کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ نہ سزا دے کر چھوٹ سکتا ہے۔

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

پر بہت لوگ نہیں جانتے

یعنی موت اور بعد کی زندگی اور حقیقت سے گمراہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ کل نئے جوڑ بن پڑتے ہیں دیتے ہیں اور جو کل بن آئے کرتے ہیں۔

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے

جلانا اور مارنا جب اسی کا فعل ہے تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ

اے لوگو تمہارے پاس آئی ہے نصیحت

رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۙ وَهُدًى

تمہارے رب سے اور شفاء دلوں کے کہ روگ کی اور ہدایت

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور رحمت مسلمانوں کے واسطے

نسخۂ شفاء:

یہ سب صفت قرآن کریم کی ہیں۔ قرآن میں ہر آفت نصیحت ہے بدلوگوں کو مہلک اور معتقدوں کے حق میں شفا ہے۔ دلوں کی بیماریوں کے لئے نسخہ شفاء ہے۔ اصل ان اللہ اور رفائے خلوص کی ضرورت تھی ہے اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں عزت و مطلب کا مستحق بنا دیتا ہے۔

نفس انسانی کے مراتب:

بعض محققین نے باریک اس آیت میں نفس انسانی کے مراتب کی طرف اشارہ پایا ہے۔ یعنی جو نفس قرآن کریم سے تمسک کرے اس کو مراتب پر لا سکتا ہے۔ (۱) پہلے ظاہر کو باطن کے اخلاق سے پاک کرنا۔ لفظ "موعظۃ" میں اس کی طرف اشارہ ہے (۲) باطن کو مفاد فاسدہ اور ملکات سوء سے قوی کرنا جو "وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ" سے مفہوم ہوتا ہے۔ (۳) عکس کو نفس مطمئنہ و ارواح قدسیہ سے راہ راست کرنا، جس کے لئے "ہدیٰ" فرمایا ہے۔ (۴) نفس کو ہر دو باطن کی دوستی کے بعد انوار معرفت الٰہیہ کا شمس پر فائض ہونا جو لفظ "رحمت" کا مدلول ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے جو تقریر کی ہے اس میں ان چار لفظوں سے شریعت، طریقت، حقیقت اور نبوت، خلافت کی طرف بلیغ الترتیب اشارہ کیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور نہ اس قسم کے مضامین سمجھنے کے لئے میں آپ کے اہل ہیں۔ (نصر رحمانی)

دلوں کی شفاء:

قرآن کریم کی دوسری صفت وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فرمائی۔ شفاء کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں، اور صدور، صدر کی جمع ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں، مراد دل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفاء کا نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ قرآن کی یہ صفت سے معلوم ہوا کہ وہ ہر شخص دل کی بیماری کے لئے شفاء ہے، جسمانی بیماریوں

نہیں ہے کہ ہم ان کو دوا دیں۔

تمہارے ہاتھ میں تو صرف یہ ہے کہ تم قرآن پڑھ کر پانی پر دم کر دو۔ پانی کی حقیقت ہی کیا ہے کہ تم اس پر دم کرو اور وہ اس میں اثر پیدا کر دے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کے لئے بھی یہ علاج کارگر ہوتا ہے۔ اس سے یہ الزام بھی اٹھ جاتا ہے کہ روحانی بیماریوں کے لئے مادی علاج نہیں ہے۔

روحانی بیماریوں کا علاج

روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے قرآن پڑھ کر ایک شخص پر دم کیا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ قرآن میں شفا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں ایسا ہی ڈالا گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ اس طرح روحانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن ہی ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ یعنی قرآن شفاء ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ (مشکوٰۃ)

ایک اور حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔

امام غزالیؒ کی تائید

علامہ ابن قیمؒ نے بھی روایت و درایت سے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں سے آیت قرآنی کے ذریعہ علاج و دوا کے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام غزالیؒ کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان کی مشہور و معروف ہے جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے اپنی قرآنی کے نام سے فرمائی ہے۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کی مخالف تعویذ حرز جائز ہے۔ روحانی کے لئے بھی شفا ہی ہے جس طرح جسمانی بیماریوں کے لئے قرآن کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کے لئے بھی قرآن کا استعمال ہوتا ہے۔

لوگوں کی نادانی

اس سے ان لوگوں کی نادانی اور جہالت بھی ظاہر ہو گئی جو قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیا کی حاجات ہی کے لئے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ روحانی امراض کی طرف توجہ نہیں دیتے نہ آیات قرآنی کے ذریعہ علاج کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے

[illegible]

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیب روحانی ہونے کی دلیل

قرآن مجید کی اس آیت کے طبیب روحانی ہونے کی بحث سے اب ہم قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیب روحانی ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی صفت اور فضیلت بیان کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ثبوت ہے تو لوگوں کو اس طبیب روحانی کی طرف رجوع کرنے کی

(اللہ اور ترجیح چاہئے ہے اس کو ترجمہ)

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ

آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سوا کسی چیز کو خوشی کا
باعث

فَلْيَفْرَحُوْا

خوش ہونا:

"فرح" (خوش ہونا) محمود بھی ہے اور مذموم بھی۔ کسی نعمت پر اس
طریقہ سے خوش ہونا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے بے توجہ ہو جائے
یہاں مراد نہیں۔ "فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا" سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے
خصوصی فضل اور اس کی رحمت کی بنا پر خوش ہونا محمود ہے۔ اس
کا اصل مادہ ہے "ف ر ح" جس کے معنی ہیں "کسی چیز کا ہاتھ سے
جاتا رہنا" (مفردات) اسی سے "فرح" (خوشی) ہے جو کسی چیز کے
ہاتھ سے جاتے رہنے کا احساس ہے۔ "لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰىكُمْ" (الحدید)

اللہ کا فضل اور رحمت:

"فضل" وہ عطا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے۔ "رحمت" اللہ کی
مہربانی ہے۔ مفردات امام راغب۔ فرمایا اللہ کا فضل ہی اس کی رحمت ہے قرآن۔
مفردات امام راغب۔ فرمایا اللہ کا فضل ہے نبوت اور رحمت ہے قرآن۔ اللہ کی
رحمت ہے کہ اس نے ہم کو قرآن عطا کیا۔

ابو حیان نے بحر میں کہا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اصحاب کی خوشی اللہ کے فضل سے یعنی قرآن سے اور
اللہ کی رحمت سے یعنی ان آیات سے کہ اللہ نے ان کو اس قرآن میں سے دیا۔

حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اسلام ہے اور اللہ کی رحمت یہ
ہے کہ اللہ نے اسلام کے ساتھ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی۔

حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب نے فرمایا اللہ کا فضل اسلام ہے اور اللہ کی رحمت
جس سے اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں

اصل چیز فضل و رحمت ہے۔

یعنی اصلی چیز جس پر انسان کو خوش ہونا چاہئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ انسان دنیا کی جو بھی چیز حاصل کرتا ہے
چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہو ختم ہو جانے والی ہے اور ایک دن اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لئے اس

عراق کا خراج:

جب عراق کا خراج امیر المومنین حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے حضرت
عمر سے دیکھنے کے لئے کہا۔ آپ نے اس کا حساب کیا۔ اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر
خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر
نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر
نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر
نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ

آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے اتارا ہے رزق
فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا قُلْ آٰللّٰهُ

پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ
اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾

نے تم کو اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو

حلال و حرام قرآن بتاتا ہے۔

یعنی قرآن جو تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت بنا کر آیا ہے اس
اعتقاد و عمل سے روکنے کے لئے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور بھلائی
کی خاطر جو چیز بھی حلال یا حرام کی ہے یہ اس کی ہدایت ہے کہ تم اس کے
لئے جائز ہونے کی یا حرام ہونے کی سند اللہ سے لو۔ پھر تم نے جو اپنی طرف سے اس میں
سے کسی چیز کو حلال یا کسی کو حرام ٹھہرا لیا ہے۔ جعل حلال و حرام کا یہ حق اللہ کے سوا
تم کو کس کی ہدایت سے ملا ہے کہ تم نے خود اختیار سے اپنے حکم دیا یا اپنوں نے خدا پر
افترا کر رہے ہو۔ اس آیت میں صاف اشارہ ہے اس کی طرف کہ اللہ علی اللہ
کا پتہ چلتا ہے۔ (تفسیر) (اس آیت میں اللہ نے اپنی طرف سے حلال و حرام کی تحقیق
سے منع فرمایا ہے اور اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ (فوائد)

رزق رزق مخلوط سے اترتا ہے:

مزید اشارہ اس میں ہے کہ تخلیق اور رزق دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ اس میں کسی کی
شرکت اور دخل نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ ہی کو یہ حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے
حلال کر دے اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے
جائے کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے پیدا کی جانے والی ہر چیز

محلوق میں کھا ہے۔ اب تو لوگ کے معاملات کھلے ہیں۔ دنیا والی ہے کہ وہ ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کے سامنے ہے

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ	یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کچھ اندیشہ ہے
يَحْزَنُوْنَ ۝	اور نہ وہ غمگین ہوں گے

اولیاء سے خوف ہوں گے:

ابن کثیر نے روایت حدیث کی بنا پر اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ "اولیاء اللہ" (خدا کے دوست) نہ تو قبر میں ہولناک منظر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے چھوڑ جانے پر غمگین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کو عام رکھا ہے یعنی ان پر دنیا میں کسی خوف کا غلبہ نہ ہوگا۔ نہ موت کا خوف ہوگا۔ اور نہ کسی مصیبت کے واقع ہونے پر وہ مغموم ہوتے ہیں۔ گویا خوف سے خوف دائمی اور غم سے غم آخرت کی تکلیف مراد نہیں بلکہ دنیا میں دنیوی خوف و غم کی نفی مراد ہے جس کا تعلق عقبیٰ سے ہو سکتا ہے وہ متقین کاملین کو نہیں ہوتا۔

یہ دولت ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے اور تمام اتفاقات محبوب کے حال اور مستقبل کے ہونے کا مختار ہوتا ہے۔ اس اختیار اقتدار کے اعتقاد سے انہیں خوف و غم نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی میں ہے: "لَا يَخَافُ عَلَيَّ" کا مطلب یہ لیا جائے کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف کی چیز (بلا اجازت و مشیت) نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔ اگر فرض کیجئے دنیا میں بھی کوئی نقصان پہنچ بھی جائے تو چونکہ نقصان دہ کے حق میں نفع عظیم کا وعدہ ہوتا ہے اس لئے اس کو مستقبل نقصان نہیں کہا جا سکتا۔ باقی سبب و ذریعہ کی بنا پر کسی کی موت سے کسی وقت خوف لاحق ہونا۔ وہ آیت کی اس تفسیر کے منافی نہ ہوگا کیونکہ آیت نے صرف یہ خبر دی ہے کہ ان پر کوئی خوفناک چیز نہ پڑے گی۔ یہ نہیں کہا کہ کسی سبب سے بھی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لَا يَحْزَنُوْنَ کے مناسب لَا يَخَافُوْنَ نہ فرمانے اور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کی تعبیر اختیار کرنے میں یہ بھی نکتہ ہو۔ باقی لَا يَحْزَنُوْنَ کا تعلق میرے خیال میں مستقبل سے ہے یعنی موت کے وقت اور بعد محشور ہونے کے بھی انہیں غم نہ ہوگا۔ فرمایا: تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا (حم السجدہ، رکوع ۱) اور فرمایا: لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ (انبیاء، رکوع ۷) اور قول الحسن مروی ہے۔ (قرطبی)

اولیاء اللہ کون ہیں:

عبداللہ ابن مسعودؓ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب [illegible] ہو۔ [illegible] فرمایا کہ [illegible] ہیں۔ [illegible] ہیں۔ [illegible] ہیں۔

ہیں، کوئی دنیاوی غرض وہ درمیان میں نہیں ہوتی۔ (مظہری از ابن عربی) یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ حالت جس لوگوں کی ہو سکتی ہے ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

ولایت حاصل کرنے کا طریقہ:

پھر یہ ایک سوال اور سامنے پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض محبت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی سے متعلق صحیح الفطرۃ ورع جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اپنے حوصلہ کے مطابق ان کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیض محبت جتنا کم یا زیادہ حاصل ہوا اسی سے ان کا درجہ ولایت قائم امت کے مراتب و انتخاب ہوتا ہے اور تھوڑے بہت کے لوگوں کو بھی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکے ہیں اجتماعی اس میں فرق پڑتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں آپ کی سنت کے ہی دیوانے ہوں ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت جب کہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو یہ چیزیں مل کر یہ درجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں جو کسی مرکب ہے، کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کو جلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے مقابلہ کی کامل کو جانا ہے حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صیقل اور جلا کی کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ ہے ہوئی ہے اس کو بیہقی نے بروایت ابن عمر نقل فرمایا ہے۔ (مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن سعودؓ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی جماعت سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا آپ نے فرمایا المرء مع من احب یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لئے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابوذرؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول نہ بتاؤں جس سے تم دنیا و آخرت کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جب تمہارے پاس کچھ ہو، حج و عمرہ کرو اور جب تمہاری میت کو لوگ اٹھا کر لے جائیں تو تم ان کے پیچھے چلو (یعنی جنازہ میں شریک ہو) اور اپنی زبان کو حرکت دو جس سے تمہیں ذکر اللہ کے لئے مدد ملے (یعنی سے حضرت کو اللہ کے لئے کرو۔ (مظہری)

مگر یہ صحبت و مجالست انہیں لوگوں کی مفید ہے جو خود بھی اللہ تعالیٰ سے اور رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع ہوں، خود بدعت و ضلالت سے محترم ہوں، جو شخص کشف و کرامات میں سے کتنے ہی سمندر ہوں۔ اور بہت سی مخلوق ان کے تصرف و کرامات کے معتقد ہو اور دل و اثر پر ان کے کچھ نہ کچھ کرامت ظاہر ہو جاتی ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ (مظہری)

اولیاء کی پہچان:

اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد کئے جائیں اور میں ان کی یاد کے ساتھ یاد کیا جاؤں، اور ان پر میری یاد سے حضرت آثار بہت نزدیک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی۔ (ظہور الحق ۱۹ ذکر اللہ یعنی جن کو اللہ کا ذکر کرتے دیکھ کر خدا یاد آئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کی طرف توجہ اور اپنی غلطیوں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت ان اللہ کی ہے۔

کشف و کرامت ضروری نہیں:

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ جو اولیاء اللہ کی علامت محض ظاہر صورت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور وہم ہے، بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن سے اس قسم کی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں متواتر ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب:

بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آخرت کے لئے ہر وقت اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں، دوسرے آخرت میں انبیاء پر خوف و غم نہ ہوگا، تو سب ہی جانتے ہیں اور کسی سے بھی سب اہل جنت داخل ہیں۔

صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہؓ بھی اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو خوف آخرت سے بالکل بے فکر ہیں۔

اس لئے شیخ ابو سعید ابوالخیر نے علامت اولیاء کی یہ فرمائی کہ علامت اولیاء اللہ کی دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام علوم سے اہل دنیا مبتلا ہیں یہ لوگ ان کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، مثلاً موت کا خوف، آخرت و دولت میں ناکامی کا ہو جانے پر ہونے لگتے ہیں، اور بیمار، تکلیف، بیماری کے خوف سے ان لوگوں کے بچنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ چیزیں حاصل ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بلند و بالا ہے۔ صحیح اولیاء اللہ ہی ہیں جو ان تمام چیزوں سے

کی فانی محبت، دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے کی سرداں میں، دولت یوں کی محبت الفت اور [illegible] الفاظ ہیں [illegible]

[illegible]

اللہ جل شانہ کی عظمت، محبت اور خوف و خشیت ان حضرات کے دل کی چٹان ہوتی ہے کہ جس سے ٹکرا کر بھی دنیا کی لذت، دولت، عزت و جاہ کی کوئی تحریک نہیں رخنہ ڈال سکتی۔

[illegible]

قرب محبت:

قرب محبت اللہ میں یہ اللہ کا مراد بخش بندگی اپنے رحمت اور قرب کا ایک اور خاص طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ قرب محبت ہوتا ہے ان لوگوں کو جو قرب خاص حاصل اور وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے قرب خاص حاصل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں کبھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی دل و زبان اور ہاتھ پاؤں اور کوئی کام بھی بندہ کے خلاف نہیں ہوتا۔ (بخاری شریف)

قرب محبت اور قرب خلق:

یہ قرب محض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرب ہے جس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی [illegible] محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ اس قرب کی لذت اور حلاوت کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں ہیچ ہیں۔ [illegible] قرب کی لذت سے بھی زیادہ مزہ دار ہے۔ [illegible] قرب خلق ہے جس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ اصل ذات کے اعتبار سے [illegible] ہے۔ [illegible] محبت ہے جس کو خاص بندوں کے ایک ہی کیف قرب اللہ بھی حاصل ہے۔ قرب محبت ہے اہل اللہ میں جلی کیفیت ہوتی ہے جب کہ قرب خلق میں اللہ تعالیٰ کی تجلی میں اکثر فنا ہے۔ لہٰذا قرب محبت قرب خلق اور قرب محبت دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حقیقت سے [illegible] جب [illegible] قرب کے ان کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ [illegible]

فرمایا) میرا بندہ نوافل کے ذریعہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک [illegible] میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو [illegible] کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور [illegible] آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور [illegible] ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور [illegible] پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ (بخاری شریف)

قرب کا ابتدائی درجہ:

اس قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے وابستہ ہے۔ [illegible] ہے [illegible] اللہ تعالیٰ [illegible] خصوصی نسبت ہے جس سے [illegible] اللہ علیہ وسلم کو [illegible] حاصل ہے [illegible] اللہ علیہ وسلم کا [illegible] قرب ہے جس کی [illegible]

کم سے کم درجہ:

صوفیائے اطلاق جس [illegible] کم سے کم درجہ جس [illegible] ہوتا ہے اس کی [illegible] ہے [illegible] اللہ تعالیٰ [illegible] ہے [illegible] اللہ تعالیٰ [illegible] ہے [illegible] محبت ہوتی ہے [illegible] محبت ہوتی ہے [illegible] محبت ہوتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

غفلت کے دو پہلو

[illegible] ہے اور [illegible] سے غفلت کا [illegible] ہے۔ [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] ہے

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ

مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ

وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ

بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ

اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ

إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

مشرکین کے اعتراض کا جواب

یہ ان کے قول "مَّا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بشر کبھی رسول نہیں بنایا گیا۔ ہمارا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ جو شخص بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے اس سے معجزہ طلب کیا جائے۔ اگر وہ معجزہ دکھا دے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو تعلیم وہ پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو جو عقل کے خلاف ہو، یا فطرت کے خلاف ہو، یا اخلاق کے خلاف ہو، یا پہلے آئے ہوئے صحیح علوم کے خلاف ہو، تو ہم اسے ماننے سے انکار کر دیں گے۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری ہی طرح بشر ہیں، انسانوں ہی کی زبان میں آپ نے بھی اپنی رسالت کا پیغام سنایا ہے، اور ہم نے آپ کی بات اسی بنا پر مانی ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو عقل یا فطرت یا اخلاق کے خلاف ہو۔ رہا یہ سوال کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجنا اللہ کی شان کے لائق تھا یا نہیں، تو اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کی مرضی کے تابع ہیں، اس کے ارادوں میں دخل دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص اس کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی تعلیم کیا ہے۔ اگر اس کی تعلیم میں کوئی خرابی نہ ہو تو ہم اس کو رسول مان لیں گے، خواہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجنا مناسب سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو۔

اہل علم کی فضیلت

فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۔ اس فقرے سے مراد اس جگہ علماء اہل کتاب ہیں، خصوصاً یہود کے علماء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں مجھ انبیاء کا حال معلوم نہیں ہے کہ وہ انسان تھے یا کچھ اور، تو تورات اور انجیل سے معلوم کر لو کہ وہ کیسے رسول بھیجے جاتے ہیں جن کو سب انبیاء انسان ہی کی زبان سے بھیجتے آئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، مگر یہ اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں۔ ذکر کے معنی یاد کے بھی ہیں اور یاد دہانی کے بھی۔ اس لیے ہر وہ شخص جو کسی علم کا حامل ہو، خواہ وہ علم کتاب ہو یا کوئی اور علم، اس کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کتب ذکر ہی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جاہل عوام کو علماء سے شریعت معلوم کرنی چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عالم سے بے تحقیق فتویٰ لینا صحیح نہیں ہے۔

وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ
ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ ۝

۸ یعنی ہم انسان تھے، فرشتے نہ تھے، اور نہ ہم نے انبیاء کو کبھی ایسے جسم دیے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، اور نہ ہم نے کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے والا بنایا تھا۔ اس سے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اور بیمار ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم نے کبھی انسان کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے جو ان باتوں سے بالاتر ہو۔ ہمیشہ انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جو ان سب باتوں میں دوسرے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔

ثُمَّ صَدَقْنَٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَٰهُمْ
وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۝

انبیاء کا امتیاز

ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے یہ تھا کہ اللہ خود ہی فی صفحہ سے تخلیقی کی حمایت و اعانت کے لیے فرشتے بھیجتا تھا، اور ان کی طرف اپنی وحی بھیجتا تھا، اور جو کچھ وہ دعوت پیش کرتے تھے اس کی تائید میں معجزے دکھاتا تھا۔ یہ چیز ان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دیتی تھی۔ اس کے بعد مشرکین کے مطالبہ عذاب کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے رسولوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ان کی جگہ زمین میں آباد کریں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد کریں گے، تو ہم نے مدد کی۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے دشمنوں کو عذاب سے ہلاک کریں گے، تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے ہیں۔ اب تم کیا ہو کہ ہمارے رسول کے مخالف ہو کر ہمارے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ تم ہمارے وعدوں کے مستحق کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری حدود کو توڑنے والے مسرفین ہو۔ ہمارے وعدے تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہماری حدود کی پابندی کرنے والے ہیں۔

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ
ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ذلت و عذاب سے بچاؤ کی تدبیر

یہ فقرہ قرآن کے بہت سے مقامات میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس سے تمہاری اپنی ہی عزت قائم ہوگی۔ اس کی پیروی سے تم ذلت و عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کی پیروی سے تمہیں دنیا میں بھی فلاح نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اس کی پیروی سے تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس کی پیروی سے تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس کی پیروی سے تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔

قرآن کریم عربوں کیلئے عزت و فخر ہے

[illegible] قرآن سے [illegible] ان [illegible] قوم [illegible] پڑھے گا [illegible] ان [illegible] اور [illegible] قرآن [illegible] اس [illegible] اس [illegible] قرآن [illegible] اس [illegible] اس [illegible] اس

قَالُوا يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ۝ فَمَا
زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ
حَصِيدًا خٰمِدِينَ ۝

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لٰعِبِينَ ۝

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ
مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فٰعِلِينَ ۝ بَلْ

نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ

عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝ يُسَبِّحُوْنَ

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

فرشتوں کی عبادت

فرشتوں کا کام تسبیح سے نہیں رکتا

ذکر خداوندی کا استغراق

اللہ تعالیٰ کا قرب

فرشتے تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے

[illegible] ہے اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ
قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

فَاعْبُدُوْنِ

تمام انبیاء اور مرسلین کا اجماع

اس آیت اور اس سے ملتی جلتی آیتوں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کبھی نہیں رہی کہ وہ اپنے بندوں کو بغیر کسی واسطے کے اپنی عبادت کا حکم دیتا رہا ہو۔ ہمیشہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ متفقہ تعلیم رہی ہے کہ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ

اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے

یہ ہے اس قول کا اصل مفہوم جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ [illegible] اس کی [illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

وہ خدا کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ

دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ

كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ

جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے

اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں

امام نورانی کی تقریر

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

آسمانوں کی تخلیق (تفسیر)

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

فَلَا يُؤْمِنُونَ

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ

أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

انسانی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے

موت کی تکلیف

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

اللہ تعالیٰ کے پاس امرت کا

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِن

يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي

يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ

هُمْ كَافِرُونَ

شرک قابل گرفت ہے

انسان کی شرارت

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ

آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

فعلی جدوجہد کا نہ کرو

انسان کی جلد بازی

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ

فعلی جلد بازی

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا
... یہ ... کی بات تیرے رب کی
يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ
ایمان نہ لائیں گے اگر پہنچیں ان کو سب نشانیاں جب تک
يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
... دیکھ لیں ...

عوام الناس سے خطاب کرا اپنا شک دور کر لو!

... یہ ... علیہ السلام ... کے ... میں ... خطاب ... گروہ ... سے ... جو ... کی زبان سے ... علیہ السلام ... واقعات ... ہے ...

... جانتے ... تھے ... اور ... خطاب ... آپ ... اپنی ... بولی ... میں ... سے ... نظر ... تھے ... اور ... میں ... طرف ... ہے ... اپنے ... پہاڑ ... ہیں ... ہیں ... تھے ... ان ... تھے ... ہیں ... کو ... ہیں ... ہیں ... ہیں

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا
پس کیوں نہ ایسی کوئی بستی ہوئی جو ایمان لاتی اور
إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا
اس کا ایمان اس کے لیے نافع ہوتا؟ بجز یونسؑ کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائی
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ
تو ہم نے اس پر سے رسوا کن عذاب دنیا کی زندگی میں
الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾
ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔

قوم یونسؑ کی توبہ

اس آیت کا ٹھیک مطلب سمجھنے کے لیے اس امر کو نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ عذاب کی پیشگی خبر دینے کے بعد اس کے آنے میں جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ سے حضرت یونسؑ کی قوم کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے نبی کی پیشگوئی غلط نکلی۔ اس لیے وہ بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ عذاب کب آئے گا۔ آخر کار جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی عذاب آ رہا ہے تو وہ اپنے بچوں اور مویشیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے اور جنگل میں جا کر اللہ سے گڑگڑا کر توبہ کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی مذکور ہے اور قرآن میں بھی۔ مگر بائبل کا بیان یہ ہے کہ حضرت یونسؑ کی قوم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے خود ان کو قتل کر دینا چاہا تھا، اس لیے وہ بستی سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ حضرت یونسؑ کی قوم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو قتل کرنا نہیں چاہا تھا بلکہ ان کی پیشگوئی کے غلط نکلنے کی وجہ سے ان کو جھوٹا سمجھا تھا، اس لیے وہ بستی سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کا بیان یہود کی روایات پر مبنی ہے اور قرآن کا بیان وحی پر مبنی ہے۔ یہود کی روایات میں حضرت یونسؑ کی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کا جذبہ کام کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس قوم کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ حضرت یونسؑ کی قوم کے لوگ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بستی سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ حضرت یونسؑ کی قوم کے لوگ ان کی پیشگوئی کے غلط نکلنے کی وجہ سے ان کو جھوٹا سمجھتے تھے

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ

حضرت یونس کی دعوت اور قوم کا انکار

بخاری نے حضرت ابن مسعود اور عبد بن حمید اور ابن جریر وغیرہ نے روایات سے جس طرح بیان کیا ہے۔

[illegible]

عذاب کی علامات

[illegible]

توبہ کا خیال

[illegible]

حضرت یونس کا سفر

[illegible]

نینوا [illegible] حضرت یونس علیہ السلام

حضرت یونس پانی میں

[illegible]

کا ذکر [illegible] مچھلی نے نگل لیا)

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت یونس [illegible] قوم سے ناراض ہو کر [illegible] ازخود یہ طے کر لیا کہ اب وہ [illegible] حضرت یونس کا سفر [illegible]

مچھلی کے پیٹ میں

[illegible]

تسبیح اور محمد پر آنا

کسی کو زبردستی مومن نہیں بنایا جاسکتا

فرقہ قدریہ کا مذہب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تسکین

کی نشانیاں اور آثار موجود ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہٹ دھرمی اور تعصب پر مبنی ہے، تو ایسے شخص کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ ہدایت تو اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے اور اللہ کا فضل انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے حکم میں فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسکین ہے۔ (ضیاء القرآن)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ
اور کسی سے نہیں ہوسکتا کہ ایمان لائے
اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ
مگر اللہ کے حکم سے اور وہ ڈالتا ہے گندگی ان پر
لَا يَعْقِلُوْنَ ۝
جو نہیں سوچتے

غور و فکر کرنے کی دعوت

خدائی حیثیت، توحید اور حکمت الٰہی کے بارے میں کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ ہر ظلم و تاویل ان خود کے عقل میں ہوتی ہے جو اللہ کے نشانات میں غور کریں اور عقل اور سمجھ سے کام لیں۔ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتے انہیں خدا کی طرف سے گندگی میں پڑا رہنے دیا جاتا ہے۔ (ضیاء القرآن)

اور کام ہیں جو ان سے ہو نہ سکے — اور جن کو کر سکے ہیں وہ ہو نہ سکے

(غالب)

رجس سے مراد ہے عذاب یا اللہ کی مدد سے محرومی کیونکہ یہ محرومی بھی عذاب کا سبب ہے۔ نہ سمجھنے سے مراد ہے عقل و بصیرت سے کام نہ لینا۔ ان کی نظریں کائنات کے اندر پوشیدہ حقائق تک نہیں پہنچتیں۔ اس لئے وہ محروم رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
تو کہہ دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں
وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ
اور کچھ کام نہیں آتیں نشانیاں اور ڈر سنانے
لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝
ان لوگوں کو جو نہیں مانتے

غور و فکر کا سامان

یعنی سوچنے اور غور کرنے والوں کے لئے سامان وہ موجود ہیں خدا کی

مطلقاً ہر قسم کی عبادت سے ہے یا پھر صرف یہ کہ اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا ہے ان کی عبادت سے ہے۔ یہ آخری معنی زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی وہ صفات اور ہیں جن کی بنا پر میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ

کہو اے لوگو اگر تم تک میرے دین سے

مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ

(اس دین) میں (ابھی) شبہ (باقی) ہے تو (سن لو کہ) میں تو جن (جھوٹے معبودوں) کی تم خدا (ہونے) کی حالت میں پرستش کرتے ہو

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ

اللہ کے سوا (اور) لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی

يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

جو تمہاری جان لیتا ہے (تم کو اور) مجھ کو حکم ہوا ہے (یہ) کہ میں ایمان لانے والوں میں سے

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا

اور یہ کہ سیدھا اپنا منہ دین پر یکسو ہو کر (عبادت کرو) اور ہرگز

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۱۰۵ وَلَا تَدْعُ مِنْ

نہ ہونا تم شرک کرنے والوں سے اور نہ پکارنا

دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ

اللہ کے سوا ایسے (جھوٹے معبود) کو جو نہ تو تمہارا بھلا کر سکے نہ برا پھر اگر تم ایسا کرو تو

فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۱۰۶

اس وقت تم بھی ظالموں میں سے

عقیدۂ توحید کی وضاحت:

نبی کریم علیہ السلام چونکہ اپنے مسلک دینی کی بنیاد کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے اس کی بہت سخت تنقید و تشریح کر چکے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اپنے دین کا اصل اصول یا جوہر خالص بے آمیز بیان فرما دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ایسے باطل معبودوں کی عبادت سے تمہارا دل پھر گیا ہو تو میں تمہارے اس قسم کے اعتقاد کو ہرگز نہیں مانتا۔ میری عبادت تو خالص اس خدا کے لئے ہے جو تم سب کے قبضہ میں تمہاری سب کی جانیں ہیں کہ جب تک چاہتا ہے تمہیں زندہ رکھتا ہے اور جب چاہے ایک دم میں تمہیں موت دے دیتا ہے۔ مجھے اسی کی عبادت کا حکم ہوا ہے۔

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ

اور اگر اللہ تجھ کو کوئی سختی پہنچائے تو کوئی نہیں

اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ

اس کو ہٹانے والا اس کے سوا اور اگر وہ تجھ کو کوئی بھلائی دے تو کوئی

يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ

اس کے فضل کو پھیرنے والا جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۱۰۷

اپنا فضل دیتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے

وکیل مکرر کیے گئے اللہ ہے:

بعض مفسرین نے کہا کہ پہلے اس نے صرف نفی کی تھی کہ تجھ کو نفع و ضرر پہنچانا میرے اختیار میں نہیں تو مناسب ہوا کہ اس کی بابت اللہ کی طرف اشارہ کیا جائے جو نفع و ضرر کا مالک ہے۔ یا پہلے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ بندوں کے لئے تھا اور یہ جو استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے لئے ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے فضل کو پھیر دے۔ (تفسیر عثمانی)

اعمال پر بھروسہ نہ کرو:

ابو نعیم نے حضرت علی کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک بندے کے پاس اس کی نیکی کی خبر لے کر آتا ہوں تو اس کو اس کے اعمال پر بھروسہ کرتے ہوئے پاتا ہوں۔ میں اس سے حساب لیتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ قیامت کے دن حساب کے وقت میں بندوں کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے پاؤں گا۔ میں ان کے حساب کی خبر لیتا ہوں۔ میں ان کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ (احیاء العلوم)

[illegible] ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ نے اپنے مخاطبوں سے کہا کہ اپنے [illegible] کی [illegible] کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے [illegible] سے [illegible] کو [illegible] کیا ہے۔ [illegible] کہ [illegible] کے [illegible] کہ [illegible] کی [illegible] کہ [illegible] کی [illegible] کہ [illegible] کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورۃ ھود

نام اس کا پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس کے مکی ہونے میں بہت کم اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف یہ مروی ہے کہ اس کی ایک آیت مدنی ہے۔ یہ آیت ہے:

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ

سورہ ۱۲ آیت ۱۲ میں جو دل تنگی کی ایک وجہ بتائی گئی ہے اس کا دور ہونا بھی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الٓرٰ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن

یہ کتاب ہے کہ محکم کیا ہے اس کی باتوں کو پھر کھولا گیا ہے

لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

حکمت والے خبردار کے پاس سے

ہر لحاظ سے بے مثال کتاب:

یعنی یہ وہ اعلیٰ مرتبہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں جو حقیقت سے بہت قریب ہیں۔ پھر ان میں کوئی تناقض نہیں۔ ان میں کوئی مضمون خلاف واقع نہیں۔ یہ ایک باحکمت کتاب کے ساتھ ہی ساتھ مفصل بھی ہے۔ احکام، مواعظ، قصص، امثال، وعظ، ترغیب، ترہیب، غرض ہر قسم کے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس کی آیتیں ہر طرح سے مستحکم ہیں۔ ان کی تفسیر بھی ہر طرح سے کی گئی ہے۔ ان کے معانی بھی ہر طرح سے واضح ہیں۔ ان کے الفاظ بھی ہر طرح سے فصیح ہیں۔ ان کے مضامین بھی ہر طرح سے اعلیٰ ہیں۔ ان کے احکام بھی ہر طرح سے عدل و حکمت پر مبنی ہیں۔ ان کی خبریں بھی ہر طرح سے صحیح ہیں۔ ان کے مواعظ بھی ہر طرح سے مؤثر ہیں۔ ان کے امثال بھی ہر طرح سے عبرت انگیز ہیں۔ ان کے قصص بھی ہر طرح سے سبق آموز ہیں۔ ان کے اوامر بھی ہر طرح سے اعلیٰ ہیں۔ ان کے نواہی بھی ہر طرح سے اشرف ہیں۔ ان کے اخبار بھی ہر طرح سے صادق ہیں۔ ان کے وعدے بھی ہر طرح سے سچے ہیں۔ ان کے وعید بھی ہر طرح سے برحق ہیں۔ ان کے دلائل بھی ہر طرح سے قوی ہیں۔ ان کے براہین بھی ہر طرح سے ساطع ہیں۔ ان کے اشارات بھی ہر طرح سے لطیف ہیں۔ ان کے عبارات بھی ہر طرح سے بلیغ ہیں۔ ان کے معانی بھی ہر طرح سے صحیح ہیں۔ ان کے مطالب بھی ہر طرح سے مفید ہیں۔ ان کے مقاصد بھی ہر طرح سے اعلیٰ ہیں۔ ان کے نتائج بھی ہر طرح سے محمود ہیں۔ ان کے ثمرات بھی ہر طرح سے شیریں ہیں۔ ان کے انوار بھی ہر طرح سے روشن ہیں۔ ان کے براہین بھی ہر طرح سے قاطع ہیں۔ ان کے دلائل بھی ہر طرح سے واضح

میں اس محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے کہتے کہ یہ ہمیں ہر بات سے منع کرتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہمیں حکم دیتا ہے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور ہمیں ڈراتا ہے اس کے عذاب سے۔ اس تفسیر کی تائید میں ابن جریر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (الشعراء ۲۱۴) تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر پکارا:

يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هِيَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا قَالَ فَاِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

اے بنی فہر، اے بنی عدی، قبیلہ قریش کے لوگو! حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے۔ جو شخص خود نہ جا سکا اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ دیکھے کیا بات ہے۔ ابولہب اور قریش آئے۔ آپ نے فرمایا: بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں سوار ہیں جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا: ہاں ہم نے تجربہ سے آپ کو سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابولہب نے کہا: تیرا برا ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔

اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ

میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں

یعنی جو تم کو توحید اور شرک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور عذاب سے ڈراتا ہے اس کی اطاعت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ حسن اور قتادہ نے کہا: نذیر اور بشیر ایک ہی معنی میں ہیں۔ دونوں لفظ تاکید کے لیے ہیں۔

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا

اور یہ کہ بخشوائو اپنے رب سے پھر رجوع لاؤ

اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا

اس کی طرف کہ فائدہ پہنچائے تم کو اچھا فائدہ ایک

اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

وقت مقرر تک

یعنی اچھی گزران دے گا تم کو اس کی اطاعت کرنے سے دنیا میں۔ یہ نہیں کہ جس آفت میں اور لوگ مبتلا ہیں اس میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ۔ اس کی تائید میں ابن جریر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو دنیا میں ایک اچھی زندگی عطا فرمائی ہے جب تک وہ موت سے پہلے توبہ کرتا رہے۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کرنے والے کو

إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

اندر کی قدرت کامل ہے۔

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى

لَهَا رِزْقُهَا

روزی کا مالک اللہ ہے

رزق کا فلسفہ

رزق لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے، اور اسی کے مترادف الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز فائدہ پہنچائے اور جس سے انتفاع کیا جائے وہ بھی رزق کہلاتی ہے۔

رزق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے اس کا وہ مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانداروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، ان میں مالکیت کی صلاحیت ہی نہیں، اسی طرح بچوں کے لئے ماں باپ رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر ان کو رزق ملتا ہے۔

رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے جو اس کی کمائی پر ملتا ہو کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھا لے تو یہ مال حرام ہے، اگر کوئی شخص حرام مال کھا پی کر مر گیا تو اس کا اللہ کی طرف سے رزق ملنا ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کا حق نہیں دیتا، اس کے لئے مقرر قانون ہے جو نہ ملنے پر جہنم میں لے جاتا ہے۔

سوال یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہمیں حضرات کو یہ نہیں آتے جیسا کہ بہت سے بھوکے اور انسان غذا کے لئے سب جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں، اس کے جواب مادے متعدد ہیں۔

جواب ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقرر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی، جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کا ہم جل ہوتا ہے، اور اس جہان سے اٹھ جاتا ہے جس کا سبب بیماری وغیرہ ہوتا ہے کبھی بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا، اور کبھی سبب ہوتا ہے، اسی طرح ایک سبب ہوتی ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے، بہرحال یہ صورت واقع ہوتی ہے۔

رزق ملنے کا عجیب واقعہ

امام قرطبیؒ نے اس آیت کے تحت اہل مدینہ اور بعض دیگر فضلاء سے بطور کرامت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے تھے، اس نے ایک گدھا بھی کرایہ پر لیا تھا، اس پر سامان لاد کر اس کی بیوی اور بچے سوار تھے، وہ شخص گدھے کو ہانک رہا تھا، جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو وہ گدھا اچانک بیٹھ گیا، اس شخص نے بہت کوشش کی کہ وہ کھڑا ہو جائے مگر وہ نہ اٹھا، اس نے گدھے کو مارا پیٹا مگر وہ نہ اٹھا، اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بچوں کو لے کر اس بستی میں جاؤ، شاید وہاں کوئی شخص تمہیں کچھ کھانے کو دے دے، میں اس گدھے کو لے کر آتا ہوں، بیوی بچے بستی میں گئے تو وہاں ایک شخص نے ان کو کھانا دیا، وہ کھانا لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ گدھا مرا پڑا ہے، اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، بیوی نے کہا کہ اس بستی میں ایک شخص نے ہمیں کھانا دیا ہے، تم وہاں جا کر کچھ مانگ لاؤ، وہ شخص بستی میں گیا تو وہاں ایک شخص نے اس کو کچھ دیا، وہ لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہے، اس نے گدھے کو لے کر سامان لادا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چل دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال کی اصلاح:

بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے تھے، وہاں آگ کے بجائے تجلیات الٰہی سے آگاہی اور ان کو نبوت و رسالت عطا فرمانے اور فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجنے کا حکم فرمایا، تو آپ نے اپنی اور اپنی بھائی میں خوب چھان کر کرنا چاہیں اس کا تمام حقائق سمجھ لیا ہوگا، اس خیال کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے کی دونوں پتھریلی پہاڑیوں پر کھڑے ہو جائیں، انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو یہ پہاڑیاں پھٹ گئیں اس کے بعد ایک دوسرا پتھر بڑا آیا، اس کو بھی حکم ہوا اس پر بھی کھڑے ہو گئے، یہ پتھر بھی پھٹ گیا، اسی طرح تیسرا پتھر بڑا اور بڑا ہوتا رہا، اس پر بھی کھڑے ہو گئے، یہ پتھر بھی پھٹ گیا، اس کے بعد ایک چٹان بہت بڑی آئی، اس پر بھی کھڑے ہو گئے، یہ چٹان بھی پھٹ گئی، اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر آیا، اس پر بھی کھڑے ہو گئے، یہ پتھر بھی پھٹ گیا

ٹھہرنے اور سوچنے جانے کا مطلب:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "مستقر" پہلی ٹھہرنا ہے بعثت دوسرے "مستودع" (سونپا ہوا) اس کی قسم ہے۔ پہلے پہلے۔ (وحیدی) مرد ماں کے رحم میں، دنیا زندگی کا پہلا گھر تھا۔ یہاں مرنے اور قبر کا بیان ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو ابتدا سے انتہا تک تمہاری ہستی کے تمام حالات کا علم رکھتا ہے۔ "مستقر" "مستودع" کی تفسیر میں مفسرین نے بہت اقوال پیش کیے ہیں، ہم نے "انعام" میں بھی ہر اقوال نقل کیے ہیں۔ ابن کثیر نے یہ کہا ہے کہ زمین میں یہاں تک چلے پھرے ان کے مقامات سیر کو "مستقر" اور پھر پھر کر جس لوٹنا ہے پڑا ہے اسے "مستودع" کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ ایک زندگی میں جہاں رہے وہ "مستقر" اور موت کے بعد جہاں تم کو دفن کیے ہوئے وہ "مستودع" ہے مجاہد نے "مستقر" سے رحم مادر اور "مستودع" صلب پدر مراد لی ہے۔ علماء نے ان کے حکم کا کوئی نہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ زمین میں ہر مخلوقات کا ٹھہرنا یا نقل ہے "مستقر" اور وجود نقل سے پہلے جس موجود مقدر میں رہا گویا کہ وہ "مستودع" تھا یا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں میں تمام مختلف موجود اور اطوار اور ادوار کا علم ہے۔ جس میں سے کوئی چیز ان کو پوشیدہ نہیں ہوسکتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے علم کے موافق ہر چیز کا علم ہے اور ہر ایک کی استعداد کے مناسب ہر چیز کا وجود افاضہ کرتا ہے۔ (تفسیر عزیزی)

بغوی نے ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے اور یہی قول ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے اور ایک جگہ جو ان علماء میں سے ہیں ہوسکتا ہے کہ زندگی تک پہنچے اور اور اس کو ٹھہرنے کی جگہ کہا گیا ہے اور پھر پلٹ کر جانے کی جگہ مستودع کہا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کے دوسرے مستقر سے مراد ماں کا پیٹ اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے۔ سعید بن جبیر، علی ابن طلحہ اور ضحاک کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول مروی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر ایک مستقر سے مراد جنت یا دوزخ اور مستودع سے مراد قبر ہے کیونکہ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا (دوزخ کے لئے اور سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا (دوزخ کے لئے فرمایا ہے۔ (تفسیر حقانی)

كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
سب کچھ موجود ہے کتاب میں

لوح محفوظ میں رکھا ہوا ریکارڈ:

"مبین" سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ (تفسیر حقانی)

اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی شئی واجب نہیں، لیکن اخبار اور اپنے وعدہ سے خود اسی بات کا وعدہ فرمائے تو تکمیل وعدہ واجب ہے جیسے نیکیوں کا جنت میں داخلہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مؤمن اور مؤمنہ کو پیدا کرنے سے پہلے میں برابر ہیں پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقسیمیں لکھ دی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرمایا کہ (ہر وقت) اللہ کا لکھا ہوا پورا ہوتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے (ہر) ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں چالیس روز جمع رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں جما ہوا خون (بنتا) ہے پھر اتنی ہی مدت میں گوشت (بنتا) ہے، پھر اللہ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے اس کے عمل اور موت اور اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے پیدائش میں لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے۔ موت، روزی، اعمال، مصائب و آلام وغیرہ۔ (رواہ احمد)

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس واضح کتاب سے علم الٰہی مراد ہے جس میں تمام کائنات کی روزی، عمر، عمل، نیکی و بدی، ہر قسم کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو حسب مواقع ظہور ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں۔

صحیح مسلم میں ہے، روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔

اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے جب اس کے حمل کی مدت میں سے چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ ایک فرشتہ کو حکم کرتا ہے جو اس سے متعلق چار چیزیں لکھ دیتا ہے چنانچہ اول اس کا عمل، پھر کب مرے گا، دوسرے اس کی عمر کے مال، پھر وہ دنیا میں جو حرکات و سکنات کرے گا، تیسرے اس کی موت کس جگہ ہوگی اور کہاں دفن ہوگا، چوتھے اس کا نام لکھتا ہے کہ کس کا بیٹا ہے (اور فرشتہ لکھتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ ہے اب کس حال پر پہنچتا ہے بتا دے اور فرشتہ لکھتا ہے کہ اے رب یہ علقہ ہے اب کس حال پر پہنچتا ہے بتا دے اور فرشتہ لکھتا ہے کہ اے رب یہ مضغہ ہے اب کس حال پر پہنچتا ہے بتا دے)

امام طبرانیؒ نے یہاں کچھ اور بھی زیادہ تفصیل سے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر، رزق، اعمال، نیک بختی و بدبختی، موت کا وقت اور جگہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر پیدا کرتا ہے۔ (تفسیر حقانی)

رہے اور اس کتاب کو پڑھ کر ہر مومن خدا سے ڈرتا اور سچا نیکوکار بنتا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ تخلیق زمین و آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی پیدائش عرش سے پہلے ہوئی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ پانی کی پیدائش کا مادہ کیا ہے۔ اس کا مادہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔ ان دونوں گیسوں کے ملنے سے پانی بنتا ہے

مخلوقات کی پیدائش کی ترتیب

ملائکہ کی اقسام

انفحۃ ثانیہ کس وقت ہوگی

ہمزوں کا عقیدہ

الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے عرض کیا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تصریح فرما دی ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشعراء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یونس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (سبا)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشوریٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطور)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التغابن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المدثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المزمل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانسان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النبأ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النازعات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (عبس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التکویر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانفطار)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المطففین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البروج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطارق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الغاشیہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفجر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البلد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشمس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (اللیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الضحیٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الم نشرح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العلق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القدر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البینہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزلزال)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العادیات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القارعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التکاثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العصر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الھمزۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (قریش)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الماعون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکوثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکافرون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النصر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المسد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاخلاص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفلق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الناس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفاتحہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البقرۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (آل عمران)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النساء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المائدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانعام)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاعراف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانفال)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التوبہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یونس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ہود)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یوسف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الرعد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ابراہیم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحجر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النحل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (بنی اسرائیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکہف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (مریم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (طٰہٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانبیاء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المؤمنون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النور)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشعراء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النمل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القصص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العنکبوت)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الروم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (لقمان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (السجدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاحزاب)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (سبا)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (فاطر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یٰسین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الصافات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزمر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المؤمن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (حٰمٓ السجدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشوریٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزخرف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الدخان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجاثیہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاحقاف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (محمد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفتح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحجرات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (قٓ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الذاریات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطور)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النجم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القمر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الرحمٰن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الواقعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحدید)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المجادلۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحشر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الممتحنۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الصف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجمعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المنافقون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التغابن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطلاق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التحریم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الملک)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القلم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحاقۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المعارج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (نوح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المزمل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المدثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القیامۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانسان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المرسلات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النبأ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النازعات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (عبس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التکویر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانفطار)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المطففین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البروج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطارق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الغاشیہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفجر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البلد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشمس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (اللیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الضحیٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الم نشرح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العلق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القدر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البینہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزلزال)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العادیات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القارعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التکاثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العصر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الھمزۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (قریش)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الماعون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکوثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکافرون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النصر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المسد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاخلاص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفلق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الناس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفاتحہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البقرۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (آل عمران)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النساء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المائدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانعام)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاعراف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانفال)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التوبہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یونس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ہود)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یوسف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الرعد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ابراہیم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحجر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النحل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (بنی اسرائیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکہف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (مریم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (طٰہٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانبیاء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المؤمنون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النور)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشعراء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النمل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القصص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العنکبوت)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الروم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (لقمان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (السجدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاحزاب)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (سبا)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (فاطر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یٰسین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الصافات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزمر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المؤمن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (حٰمٓ السجدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشوریٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزخرف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الدخان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجاثیہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاحقاف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (محمد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفتح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحجرات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (قٓ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الذاریات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطور)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النجم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القمر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الرحمٰن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الواقعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحدید)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المجادلۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحشر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الممتحنۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الصف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجمعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المنافقون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التغابن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطلاق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التحریم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الملک)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القلم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحاقۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المعارج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (نوح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المزمل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المدثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القیامۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانسان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المرسلات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النبأ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النازعات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (عبس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التکویر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانفطار)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المطففین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البروج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الطارق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الغاشیہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفجر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البلد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشمس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (اللیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الضحیٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الم نشرح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العلق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القدر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البینہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزلزال)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العادیات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القارعۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التکاثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العصر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الھمزۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (قریش)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الماعون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکوثر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکافرون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النصر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المسد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاخلاص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفلق)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الناس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفاتحہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (البقرۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (آل عمران)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النساء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المائدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانعام)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاعراف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانفال)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (التوبہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یونس)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ہود)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یوسف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الرعد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ابراہیم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحجر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النحل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (بنی اسرائیل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الکہف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (مریم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (طٰہٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الانبیاء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الحج)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المؤمنون)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النور)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشعراء)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (النمل)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (القصص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (العنکبوت)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الروم)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (لقمان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (السجدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاحزاب)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (سبا)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (فاطر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (یٰسین)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الصافات)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ص)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزمر)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (المؤمن)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (حٰمٓ السجدۃ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشوریٰ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الزخرف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الدخان)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الجاثیہ)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الاحقاف)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (محمد)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفتح)۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَج

قانون کی خلاف ورزی صاف نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کافر کلمے پڑھنے لگیں۔ یعنی کفر کا وجود ہی ان سے مٹ جائے گا۔ نے خوف کے تحلیل کا یہ فیصلہ کن اور آخری ہتھیار ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور جہاد کی حیثیت اور تکلیف دہ کر جاتا ہے لیکن وہ ہے۔ یہ چیل مومن کے سامنے کبھی نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر۔

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

اور اگر ہم چکھاویں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی اس کو تو بول

ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

اٹھے ہیں برائیاں مجھ سے وہ آپ نے والا ہے اترانے والا ہے

انسان کی غفلت:

یعنی مصیبت کے بعد اگر خدا انسان کو آرام و آسائش عطا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کو اس بات کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو اس پر ڈالی گئی تھی۔ اس وقت وہ غافل اور مغرور ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرے اوپر سے مصیبت کا دور ختم ہو گیا۔ اب مجھ کو آئندہ کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب میں جو چاہوں کروں۔ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب میں ہر قسم کی آزادی کا مستحق ہو گیا ہوں۔ اب میرے اوپر کوئی روک نہیں ہونی چاہئے۔ اب میرے لئے ہر قسم کی عیش و عشرت جائز ہو گئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

مطلب یہ ہے کہ انسان کا طرز فکر عجیب ہے۔ وہ ہر واقعہ کو صرف اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ کسی بڑے نظام کا ایک جزء

ہیں، ایسے اولوالعزم رسولؑ اور اس کی جماعت ہی عظیم الشان مخلوق (انسان) کی مستحق ہے۔ (ترجمان)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ

سو تمہیں تو چھوڑ دینے کا کچھ خیال اس بات سے ہو رہا ہے جو

وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ

تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اور تنگ ہو رہا ہے اس سے تیرا دل اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں

عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ

کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ یا کیوں نہ آیا کہ اس کے ساتھ فرشتہ تو تو تو ڈرانے والا ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار

مشرکوں کے فضول مطالبے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دلگیر ہونا

مشرکین مکہ آئے دن آپ پر کوئی نہ کوئی نیا فتنہ برپا کرتے رہتے تھے۔ مشرکانہ توہمات پر جس شدت کے ساتھ آپ کی تنقید چل رہی تھی اس کے بعد یہ کچھ مشکل نہ تھا کہ آپ کو ایک مجنون قرار دے دیا جاتا۔ کبھی کہتے کہ آپ کو کوئی معاملہ ہی نہیں درپیش ہے، بس آپ کو اپنے اوپر کوئی خزانہ اترتا دیکھنا چاہیے تھا جس سے آپ کی مفلسی دور ہو جاتی۔ کبھی کہتے کہ آپ کو کوئی فرشتہ ہی ساتھ ہونا چاہیے تھا جو ہر وقت آپ کی تائید کرتا رہتا۔ کبھی کہتے کہ آپ کو کوئی ایسا معجزہ دکھانا چاہیے جو ہماری فرمائش کے مطابق ہو۔ کبھی کہتے کہ آپ کو اپنے خدا کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لانی چاہیے جو ہمارے مطالبہ کے مطابق ہو۔ کبھی کہتے کہ آپ کو اپنے دین کی تبلیغ شروع ہی نہ کرنی چاہیے جب تک ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کر لیں۔ کبھی کہتے کہ آپ کو اپنے دین کی تبلیغ بند کر دینی چاہیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کبھی کہتے کہ آپ کو ہمارے معبودوں کی مذمت سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کبھی کہتے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتہ کر لینا چاہیے جس سے ہم بھی آپ کی بات مان لیں اور آپ بھی ہمارے طریقوں میں دخل نہ دیں۔ کبھی کہتے کہ آپ کو ہمارے ساتھ مل کر اس طرح کام کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے طریقہ کو اختیار کر لیں اور آپ ہمارے کچھ طریقوں کو اختیار کر ل

سب سے بڑا معجزہ (قرآن) ان کے سامنے ہے اسے مانتے نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو (معاذ اللہ) تمہاری بنائی ہوئی محض گھڑت ہے۔ اس کا جواب دیا کہ تم بھی تو عرب ہو فصاحت و بلاغت (کی پرکھ) سمجھتے ہو۔ سب مل کر ایک ہی دس سورتیں گھڑ کر پیش کر دو۔ اس کام میں مدد دینے کے لئے تمام مخلوق کو بلکہ اپنے ان معبودوں کو بھی بلا لاؤ جنہیں خدائی کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر سچے ہو اور کبھی نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ یہ کلام مخلوق ہی کا ہو سکتا ہے۔ خدا کا کلام تو سب سے نرالا ہوتا ہے۔ تمام مخلوق کا کلام اس سے عاجز و درماندہ رہ جائے۔ تو یقیناً یہ وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے علم کامل سے بھیجا ہے۔ پھر جب اس کے کلام کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو اس کی ذات و صفات میں کون شریک ہو سکتا ہے۔ جب بے مثال کلام اللہ ہے تو مثال خدا کا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا اب بھی واضح دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم بردار بننے میں کسی چیز کا انتظار ہے؟ (تنبیہ) اعجاز قرآن کی بہت تفصیل سورۂ یونس میں گذر چکی۔ اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔ ہم نے قرآن سے تحدی کی تھی۔ پھر اس سورت سے ہوئی۔ پھر ایک سورۃ سے جیسا کہ "بقرہ" اور "یونس" میں گذرا۔ غرض ان کا عجز بتلا دیا گیا۔ (تفسیر جلالین)

قرآن سے بے مثال ہونے کی دلائل:

(۱) اعجاز قرآن پر دلائل تو بے شمار ہیں جس پر علماء دین نے مستقل رسائل بھی لکھی ہیں۔ اس وقت اجمال اور اختصار کے ساتھ چند جملہ جو بہ تقریر ہیں۔

(۱) قرآن کریم اصول دین مثلاً توحید، رسالت اور نبوت کی ایسی تحقیق اور مدلل بحث کرتا ہے کہ ہر بات دل میں اتر جاتی ہے۔ عقل تسلیم کر لیتی ہے۔

(۲) پھر یہ کہ قرآن کریم کا ثبات، الوہیت، وحدانیت اور اثبات نبوت و رسالت اور اثبات قیامت کے لیے جو دلائل عقلیہ اور براہین قطعیہ پر مشتمل ہے کہ جس کے جواب سے بڑے سے بڑے ذہین کے فلاسفہ عاجز اور درماندہ رہ جائیں اور بڑے سے بڑے ہر کی دلائل و براہین ان دلائل کے سامنے ماند پڑ جائیں۔

(۳) حرام و حلال کی تفصیل کرتا ہے۔

(۴) قرآن کریم انبیاء سابقین کی تصدیق اور ان کے کلمات حکمت و موعظت کا جامع ہے۔

(۵) عقل معاش اور عقل معاد دین اور نبوت کی رہنمائی کرتا ہے۔

(۶) کم شدہ حقوق کے لیے جو بہترین اور جامع قانون دیتا ہے۔ عدالت کے لئے اس ایمان کو بنیاد بتاتا ہے کہ ظالم کو کافروں نے مقابلہ میں غلبہ عطا فرمائے گا۔

(۷) اور قیامت تک آنے والے تمام واقعات کلیہ کی تم کو خبر دیتا ہے کہ زمانہ کس رفتار سے جائے گا اور کس حال میں اس کی ابتدا خلق ہوئے گی اور کس طرح آپ ست قائم ہوگی یہ قرآن کریم کے معجزہ اعجاز کے چند زاویے ہیں اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کے اعلیٰ اجاز اور اسرار بلاغت کی کوئی حد نہیں۔

قادیانی و بہتان کی گستاخی:

مگر قادیان کے ایک دجال نے اپنی وحی کو قرآن سے بڑھا دیا اور اپنے قرین اور خلف بندوں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ میری وحی کی قرآن کی طرح تکذیب آیات قرآنیہ کا سرقہ کرتا ہے۔ اور اسی میں ایک لفظ کا ادل بدل کر دیتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ میری وحی ہے قرآن کی طرح ان پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ جب اہل لسان کے زور بیک مقابلہ قرآن میں اور مقابلہ بھی مجبوراً نہیں تو ان سے ایک بے زبان کا جواب بیان کہاں سے ہو جائے گا۔ (تسامح کاتب معلوم)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
جو طلب چاہتا ہو دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت (بننا) چاہے
نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
ہم ان کو اُن کے عمل دنیا میں اور ان کو اس میں
لَا يُبْخَسُونَ ﴿۱۵﴾
پورا پورا دیدیں گے اور ان کا حق نہ مارا جائے گا

دنیا پرستوں کو دنیا ہی ملتی ہے:

یعنی ایسا شخص جو محض دنیا کے لئے ہی تمام تر کوشش کرتا ہے اور آخرت کی بہبودی سے بالکل بے پروا ہو جاتا ہے اور اپنے تمام اعمال صالحہ کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے اور دنیا ہی کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیدیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اگر بظاہر کوئی نیک کام اس کا ضائع جاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس سے بھی آخرت میں بہتری اور دنیا کی تو تعویض ہو ہی جاتی ہے۔ اپنے کاموں کی پوری پوری جزا خواہ روپیہ اور اسباب کی ہو یا عزت و تمکین یا توفیق یا نیچ ہو۔ یا اولاد مسلمان ہونا یا دنیا میں ان کا مشہور کر دینا ہو۔ جو اعمال ہم نے گنائے ہیں ان سے حاصل ہونے والی چیزوں کے لئے کسی ایک کو مقرر کر لینا ہمارا کام نہیں۔ جس کا جو عمل ہو اس کے لئے اس کی جزا مقرر ہو۔ ہم کسی کی جزا میں کمی نہیں کرتے۔ ہم نے ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورا پورا دیدیا۔ اب آخرت میں ان کے لئے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ اور جو کچھ کرتے تھے سب اکارت ہو گیا۔

بھی ہے (اگلی اس سے لئے یا ہوئے والی ہیں۔ حَتّٰى كَانُوا يَقُولُونَ
حَتّٰى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
يَسْتَمِعُ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ فَوْقَ بَعْضِهِ (سبا ع ۴)

رہا کافر، وہ تو اپنے مصدق اور کارساز سے جس میں وہ مبتلا ہے اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے کہ کس نوع کے لئے ہو لئے ہم نے ہم خلق ہیں، صدق ہے، وہ ہمارے ہی عمل ہے، وہ ہمارے ہی ہیں تیر رہے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ (الصافات ۲۲ الله سبحانه وتعالیٰ)

یعنی جو لوگ اپنے عمل اور نتائج کے حوض محض دنیاوی زندگی کو کافی سمجھتے ہیں مال و اولاد کی کثرت کو دیکھ کر اور اس پر اترا کر جو عزت حاصل ہوتی ہے، چونکہ ہم یہ سمجھ لیا ہیں ان کو ہم چیزیں ان کے پیچھے اعمال کے مطابق ہوں گی ہم ہی ہیں جو ان کو ان کے عمل کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا اچھا عمل ہی نہیں ہے، وہ تو آخرت میں نہ ملے گا۔

کافروں کے اچھے اعمال کی حقیقت

یہ تین علامتیں ہیں جو کافروں کی ہیں، یعنی عالی ہمت، وہ دنیا کی حیات، اور آخرت کو حقارت خلق، اور عوام کے کاموں کو سرعت سے پیش کرتے تھے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں پھر کیوں ہم کو کیسے اچھا نتائج نہ ہوں، واقعہ حسان بھی اس شعر میں کو تو رکھتے ہیں کہ جو کافر بڑی اس اخلاق درست رکھتے ہیں، صلہ رحمی کی عادت ہے، ضیافت، صدقات کرتے ہیں، مہمان کی خاطر کرتے ہیں، قیدی نہیں چھڑاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، مسلمانوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔

جس کو عربی علامہ طیبہ علیہ الرحمۃ نے مشہور حدیث الاعمال بالنیات سے بھی ثابت کیا ہے، یعنی جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، جو نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کو آخرت میں ملتا ہے، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا میں ملتا ہے، عام اصول کا مدار نیت پر ہوتا ہے، یہ اصول ہے جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے، (قرطبی)

ریا کاری والا عمل:

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، دنیا میں جو عبادت کی ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو، ان سے کام نکلے، اچھا کہیں، جو عبادت خدا کے لئے کی ہو، صرف خدا کی خاطر کی ہو، اس کا بدلہ ہم سے مانگو، ہم تمہارے اچھے کام کا بدلہ دیں گے، تو ہم تم کو جنت دیں گے، تم کو ہم سے کچھ نہیں ملے گا، تم نے اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں لے لیا، (مسلم)

حرص دنیا کا نتیجہ:

جامع ترمذی، مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں صرف آخرت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی آخرت کو بہتر کر دیتے ہیں اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے لئے پریشان کر دیتے ہیں اور اس کی محبت کبھی اس کے دل میں نہیں ڈالتے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، (ابن کثیر)

وَلَيْسَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

یعنی ہے جن کے لئے نہیں ہے آخرت میں

اَلنَّارُ

آگ کے معنی

یعنی ان اعمال پر وہ دنیا کے سوا اور کسی چیز کے مستحق نہیں، کفار اور منافقین اور مسلمان عمدہ عبادت کے لئے۔ اس خود اللہ تعالیٰ بعض مؤمنین کو بھی اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا

اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں اور غارت گیا

يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

جو کرتے تھے

یعنی دنیا میں جو کچھ نیکیاں کفار نے کی تھیں وہ سب آخرت میں بیکار ہو گئیں کیونکہ قیام ہوگا کہ وہ سب برباد ہوئے اور دنیا کا کوئی بدلہ یا نتیجہ ان کے متعلق میں ظاہر نہیں ہوا کیونکہ کافی تھیں، سب ہی نیتی خراب تھیں، یہاں کوئی کام نہ آئی۔ (تفسیر عثمانی)

مؤمن کا مقصد

بخاری نے ایک حدیث بہ روایت حضرت عمرؓ روایت کر کے بیان کی ہے اس میں حضرت عمرؓ کا یہ بیان مذکور ہے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تین آدمی تھے میں نے دعوی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سامنے تین آدمی کے چہروں کے اور کچھ کوئی نہ دیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمایئے کہ اللہ آپ کی امت کو فراخی عنایت فرما دے کیونکہ فارس اور روم کو اللہ نے بہت مال دیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تھے یہ سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے خطاب کیا تم اس میں شک میں ہو یہ لوگ تو دنیا کے طالب ہیں ان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے دیدی گئی ہیں اور مؤمن کا مقصد دنیا نہیں آخرت ہوتی ہے اور مراد آخرت طالب ہونے سے یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا جذبہ دنیا میں کبھی نہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی نیکیوں کا ثواب چاہتا ہے گا

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مؤمن پر ظلم نہیں کرتا (اس کی) نیکی کا اجر دنیا میں بھی دیدیتا ہے اور آخرت میں اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور کافر کو اس کی نیکیوں کے عوض دنیا میں ایسی کو کھانے کو دیا جاتا ہے پھر جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کو کوئی بھلائی دی جائے۔ (مسلم)

جس کیلئے عمل کیا اسی سے اجر مانگو:

میں کہتا ہوں آیت مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ میں خود فرمایا ہے کہ وہ اس کا نزول کافروں کے حق میں ہوا، لیکن علماء اہل ایمان کا آخرت کا جذبہ جس بنا پر ہوتا ہے بخل علماء بتلایا ہے کہ آیت نازل ہوئی کافروں (کو طعنے کے لئے سنانے کرنے کے لئے میں ہوا، اللہ کے حق میں حضرت ابو سعید بن خدار راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن (سنانے پہنچے ہوں) جس کے آگے میں کوئی شک نہیں اللہ سب اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی ندا دے گا جس نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا ہو تو اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا ہو تو چاہیے کہ اپنا ثواب اللہ کے سوا دوسرے شریک سے طلب کرے اللہ تو ہر شرک سے بے نیاز ہے۔ (ابن ماجہ)

میں کہتا ہوں گزشتہ کا حکم بیکاروں کے متعلق ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جو اعمال انہوں نے دکھاوٹ کے لئے کئے تھے اول ان کا بدلہ دنیا سے دوران کے اور کچھ نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

ان آیات کو پڑھنے سے ہمیں ریاکاروں کی نیکیوں کا حبط سب پکڑ دنیا میں مل جاتا ہے اخلاص بھی کی نیکیاں ہوتی ہیں جو محض دنیا بنانے کے لئے نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے اس کا ثواب تو ادا کرے اس کا بدلہ نہیں ہوتا یہاں ہی مل جاتا ہے۔ آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور بخش پر عمل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ

بھلا آپ جس جو ہے صاف سند پر اپنے رب کی طرف سے اور پڑھتا ہے اس کو

شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ

ایک گواہ اللہ کی طرف سے اور اگلی سے پہلے اس کی کتاب موسیٰ کی

إِمَامًا وَرَحْمَةً

کتاب رہنما اور مہربانی (اور وہی کی برابر ہے)

مخلص مؤمن:

یعنی یہ شخص اور وہ دنیا کا طالب اور نیز آخرت بین برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ (صاف رہنما) ہے اور وہ (اندھا) ہے یہ (مخلص) ہے اور وہ (ریاکار) ہے یہ (اپنی اصلی اور صحیح حالت پر) ہے اور وہ (بگڑی ہوئی حالت پر) ہے۔ یہ (اللہ کے حالات و کمالات سے متاثر) ہے اور وہ توحید، اسلام اور قرآن کا منکر ہے۔

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

(فاطر)

اور اللہ ہے "کل مولود یولد علی الفطرۃ (مسند احمد) یعنی ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور

گواہ سے کیا مراد ہے:

کشاف میں ہے: (گواہ اپنی طرف سے) قرآن عظیم ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی فطرت (توحید) پر اور سچے دین پر چلنے والے سیدھے راستہ پر ہیں، اور قرآن اپنی حفاظت کا بھی خود ذمہ دار ہے۔

کتاب آمد ولیکن از کتاب

چونکہ قرآن کے بعد اللہ نے جبریل امین اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس اعتبار سے ان کو بھی شاہد کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ خصوصی طور شاہد علیہ وسلم کی شہادت تو ہے کہ آپ کے اخلاق، عادات، معجزات، حسن سیرت، پاکیزہ زندگی اور جملہ صفات عالیہ کے آپ ہی سب سے بڑے گواہ ہیں، اور یہی کلمہ توحید ہے جس کی گواہی دینے کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۔ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے پہلے ہر نبی کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی رہی ہے، اور ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی گواہی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تقسیم الشہادۃ آیت (تورات) کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اور حضرات انبیاء کے بعد ان کی شہادت ان کے اولیاء کی حمایت کا کام دیتے ہوئے ان کی عبادت کے صاف راستہ پر چلتے ہیں۔ (ت)

بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابراہیم نخعی کے نزدیک شاہد علی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ ان معنوں کی رو سے اس علی کا تعلق حضرت علی کی طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی شہادت بھی اسی گھرانے کی عبادت کی ہے جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ قول مقاتل کا بھی ہے جسے مفسر قرآن نے نقل کیا ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو نعیم اور ابن مردویہ نے حضرت محمد بن علی بن ابی طالب (محمد بن حنفیہ) کا یہ قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ اللہ (حضرت علی) سے اس قول کا یہ مطلب ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ میں شاہد سے مراد آپ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علی) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنی، ابن ابی الشیخ نے الولایہ کی سند سے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ (ت) کہ شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کا ثبوت ہے، خود علامت سے مفسر نہیں ہے بلکہ اس کے مشتق ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا قریش کے بڑے بڑوں نے مجھ سے کوئی نہ کوئی آیت ضرور پڑھی ہے، کسی سے کوئی بات پوچھی یا آپ کے متعلق کوئی نازل ہوا، فرمایا (آیت) کیا اللہ کا شاہد ہونا ہی اس کے لئے کافی نہیں ہے؟

حضرت علیؓ کے شاہد ہونے کی وجہ:

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآنی جملہ ہے آپ کو شہد کہنے کی یہ ہے کہ آپ نے رسالت مآب کی تلاوت کے مرتبہ کی تکمیل کی تھی، اور جب سے قرآن نازل ہوا، بلکہ قرآن سے بھی پہلے، اور بعد میں آپ ہمیشہ اس حقیقت کا اظہار کرتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور آپ سے افضل تھے، قرآن کی فضیلت کی وجہ دوسروں سے اس کی تلاوت تھی، یہ بھی وجہ ہے صاحب نے بیان کی ہے۔

اس بارے میں آپ کا تفرد نہیں، حضرت عمر کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علی قضی قضاء میرا بھائی اور میرا ولی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں علم سے علم اور حکمت مراد ہے، اور اس کی طرف اشارہ نہیں ہے علم غیب کا، اور نہ صرف علی ہی کو یہ علم حاصل ہوا، علم تو کتاب اللہ کے متعلق تھا، جو سب کے لئے ہے، اس کی تفسیر میں جس کو جتنا علم حاصل ہوا، اس کی بھی بڑی گہرائی ہے، اور سب کا علم ایک جیسا نہیں ہے۔ (مؤلف)

حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیق:

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

کی تفسیر میں ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت قرآن کے متعلق ہے اور قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اس میں شاہد سے مراد جبریل امین ہیں، جو آپ کے سامنے قرآن کی آیات لے کر آتے تھے، اور آپ کو پڑھ کر سناتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے سن کر اس کو یاد کر لیتے تھے، اور آپ کی زبان سے سن کر اس کو لکھ لیتے تھے، اور آپ کی زبان

نے تطہیر میں مبالغہ تمام واقعی قوتوں سے بیان فرمایا ہے پھر
اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اپنی کتاب
کی تصدیق بھی اور اپنے اس علم اجمالی کی تبرات کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تو
ان کا علم اسمائی، علم تفصیلی اور ظن اور گمان، یقین اور مشاہدہ سے بدل گیا۔
اسی علم تفصیلی اور مشاہدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بنایا کہ اور اس قرآن
پہلے کتاب ہدایت اور رحمت کے جھٹلانے اور انکار کرنے کا انجام اور نتیجہ
قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہر ایک امت کی طرف جو رسول بھیجا گیا اس نے
ہدایت اور تعلیم کتاب اور حکمت کی دعوت دی اور اس کے ساتھ ہی اس
امت کی ضلالت اور جہالت کی بھی خبر دی۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کے
صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی
قسم کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اس امت کے جس شخص نے بھی میرے
بارے میں سنا وہ یہودی ہو یا نصرانی پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور جو کچھ
دے کر بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا۔

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

اور جو کوئی بھی گروہوں میں سے اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے

قرآن کو ماننا ضروری ہے:

قتل یہود کا سبب بھی یہ تھا کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ ہم پر جب تک کوئی ایسا رسول نہ آئے جو
ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس
کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی رسول آئے تھے جو ایسی نشانی لے کر آئے
تھے جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے تھے تو تم نے ان کو
کیوں قتل کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس نشانی نہیں تھی
بلکہ سبب یہ تھا کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانی نہیں تھی۔ (تفسیر ابن کثیر)

قرآن کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے

جس قرآن کو جھٹلانا اور انکار کرنا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے

کی شرارتوں کے انتظام کے جا چکے اس وقت دی، دینے والے (اللہ کے صالحین بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہی وہ بدبخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نعمت کی قدر نہ کی تھی۔ (خوجی)

لعنۃ اللہ۔

جس کو اللہ کی لعنت یعنی شہادت دے اسے صرف دنیا میں نہیں ہوگے جس کو زبردست سے قوی ہی کیا جائے بلکہ انسان کے اعمال بھی شہادت دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا۔ (کہف ع ۵) اور نامہ اعمال رکھا جائے گا پھر تو دیکھے گا گناہگروں کو کہ ڈر رہے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے اور کہتے ہیں ہائے ہماری خرابی کیسا نامہ اعمال ہے کہ نہیں چھوڑتا کوئی چھوٹا گناہ اور نہ بڑا مگر اس کو گن رکھا ہے اور جو کچھ کیا تھا سامنے پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

مسلم نے صفوان بن محرز سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ اللہ مومن کو اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا پھر فرمائے گا کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے وہ کہے گا ہاں اے پروردگار میں پہچانتا ہوں یہاں تک کہ اللہ اس سے اقرار کرا لے گا اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ میں ہلاک ہوا اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے تھے آج میں ان کو بخشتا ہوں پھر اس کو نیکیوں کا نامہ دیا جائے گا اور کافر اور منافق کے بارے میں گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ (موضح)

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ الَّذِيْنَ

سن لو پھٹکار ہے اللہ کی ظالموں پر

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا

جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو

عِوَجًا وَّهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہی ہیں آخرت سے منکر

ظالموں پر لعنت:

ظالم کے معنی جو ہیں ظلم کے ہیں اور ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ جب سے ہر ناانصافی کو ظلم کہتے ہیں۔ یہاں ظالموں کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دوسرے یہ کہ سیدھی راہ کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (خلاصہ موضح)

وَلَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ

اور لوگ نہیں تھکانے والے زمین میں اللہ کو

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ

اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی

یعنی اللہ کی قدرت سے کہیں بھاگ کر نہیں بچ سکتے۔ یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب ہوگا اور کوئی حمایتی نہیں جو عذاب سے بچا لے۔

يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ

دونا ہے ان کے لئے عذاب

کیونکہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔

مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا

نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور

شہر میں ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اور یہاں نیوں دوستی یا مدد مراد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا جو دوزخ سے بچا لے۔ (خوجی) یا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے لئے شفاعت نہ کرے گا جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ (موضح) یا مطلب یہ ہے کہ ان کے معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے قیامت کے دن ان کی مدد نہ کریں گے۔ (ابن کثیر)

عذاب دونا ہونے کی وجہ:

یہ عذاب دونا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خود بھی گمراہی کا عذاب ہوگا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب ہوگا۔ (موضح) یا ان کو عذاب دونا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کفر کا عذاب ہوگا اور اللہ کے راستہ سے روکنے کا عذاب ہوگا۔ (ابن کثیر) یا ان کو عذاب دونا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کفر کا عذاب ہوگا اور پیغمبر کی مخالفت کا عذاب ہوگا۔ (خازن)

سننے کی طاقت نہ رکھنے کا مطلب:

یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب ہوگا اور ان کے معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے قیامت کے دن ان کی مدد نہ کریں گے۔ (ابن کثیر) یا مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب ہوگا اور پیغمبر کی مخالفت کا عذاب ہوگا۔ (خازن)

يُبْصِرُونَ ۚ
کیا تم

یہ ظالم بہرے اور اندھے ہیں:

یعنی جو لوگ اپنے اندھے پن اور بہرے پن کی وجہ سے حق بات نہیں سنتے اور نہ حق کی دعوت دینے والوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے بند کر لیے ہیں اور فطرت کو مسخ کر دیا ہے۔ ان کی مثال ان دو شخصوں کی سی ہے جن میں سے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا آنکھ اور کان والا ہو۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی حالت برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حق کو دیکھتے اور سنتے ہیں اور اس کی مانند ہیں۔ (تیسیر)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ
وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا
عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
ان سے جو جھوٹ وہ گھڑتے

جن کو انہوں نے اپنی خود ساختہ باتوں سے گھڑ رکھا ہے۔ اب وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
بے شک یہ لوگ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوں گے
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
اور اپنے رب کی طرف جھکے وہ جنت والے ہیں
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

مؤمن کا اچھا انجام:

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اس پر قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں۔ ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے ہمارے رذیل لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ ہم تو تمہیں اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ تم ہم سے کسی بات میں بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ (تیسیر)

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ
ان دو گروہوں کی مثال جیسے اندھا اور بہرا
وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
اور دیکھنے والا اور سننے والا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
کیا تم نصیحت نہیں لیتے

مؤمن اور منکر برابر نہیں

جن مفسرین نے قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر پہلے قحط مسلط کیا گیا تھا جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (الاحقاف) جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی شکل میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسانے آ رہا ہے۔ نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ (ترجمہ) اور ثمود پر چیخ کے ذریعہ عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بستیوں کے کھنڈرات ہی باقی رہ گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی بستیاں آباد ہیں اور ان کے باغات لہلہا رہے ہیں اور ان کے کھیت سرسبز ہیں، کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے ماضی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب وہ عذاب آنے سے پہلے ایسے تھے۔ اس کے بعد ان کی بستیاں ویران ہو گئیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے وہ بڑا تنومند تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ اب بھی تنومند ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ ماضی میں تنومند تھا۔ (تیسیر)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ
اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
کھلا ڈر سنانے والا

حضرت نوحؑ کا قوم سے خطاب

اگلی چار پشتوں کے مختصر حالات کے بعد اب وہ پیغمبر سامنے آتے ہیں جن کا نام پہلی ہی مرتبہ اس سورہ میں لیا گیا ہے۔ یہ ہیں حضرت نوحؑ۔ ان کے حالات پر اس سورہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

أَنْ لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ

کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔

اگر تم نے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کی تو میں تم پر ایک دردناک عذاب آنے کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

میں تم کو اس قوم پر آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو اپنے رب کے مقابلہ میں سرکشی کر رہی ہے۔

یہ ہے وہ مختصر سا پیغام جو حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو دیا۔ اس کے بعد ان کی قوم کے سرداروں کا جواب نقل کیا گیا ہے جو ہر زمانہ میں ہر نبی کی قوم کے سردار دیتے رہے ہیں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسے انسان پاتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی نبی کو نہیں مانا۔ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہمارے رذیل لوگ لگ گئے ہیں۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جو تمہیں ہم پر فوقیت دیتی ہو۔ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ

پھر بولے سردار جو کافر تھے اُن کی قوم کے

مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ

ہم کو تو تم نظر نہیں آتے مگر ایک آدمی ہم جیسا اور دیکھتے نہیں

إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا

کوئی تابع ہوا ہو تیرا مگر جو ہم میں نیچ لوگ ہیں سرسری

نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ

جو ہیں دیکھنے کو اور پیچھے چلنے والے ہیں بلکہ ہم کچھ نہیں پاتے تم

كَاذِبِينَ

سب جھوٹے ہو

قوم کے سرداروں کا جواب

جیسی روایتی قوم کے مقابلہ میں کوئی نمایاں امتیاز رکھتا ہو چبھنے والی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جاہلی طرز فکر میں بشر سے برتر کسی کو نہ ماننے کی ضد پائی جاتی ہے۔ جس کے سامنے خود کو جھکانا پڑتا ہے اس کی بڑائی کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو خلق خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، جو اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ خدا کے بندوں کا خادم بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کی بڑائی کو ماننے میں ان کے ہم جنس انسانوں کو ہمیشہ تامل ہوا ہے۔ ہر زمانہ میں ہر نبی کی قوم کے سردار اس کے مقابلہ میں یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا انسان پاتے ہیں۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جو تمہیں ہم پر فوقیت دیتی ہو۔ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ نکتہ جو ہمیشہ ہر جاہلی قوم کے خواص اور عوام کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو بھی یہ نکتہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ کو اپنے اندر جاہلیت کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی مرض میں مبتلا ہوں جس میں دوسرے جاہلی معاشرے مبتلا ہوتے رہے ہیں۔

حضرت نوحؑ کی نصیحتیں

حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے ان اعتراضات کا جواب کیا دیا، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے ان نصیحتوں کو لیجیے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیں۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے:

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

بولا اے قوم دیکھو تو اگر میں ہوں صاف راستہ پر اپنے

مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ

رب کے اور اس نے بخشی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے

فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا

پھر اس کو تمہاری آنکھ سے چھپا رکھا کیا ہم تم کو زبردستی منوا سکتے ہیں اس

كَارِهُونَ

پر اور تم اس سے بیزار ہو

پیغمبر اخلاق و اعمال میں بلند ہوتا ہے نہ کہ مال میں

پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر ہوں۔ میرے پاس اس کی روشن دلیل موجود ہے۔ اس کی رحمت سے مجھے نبوت کا منصب عطا ہوا ہے۔ اب اگر یہ چیزیں تمہاری نگاہ سے اوجھل ہیں تو میں کیا کروں۔ کیا میں تمہیں زبردستی منوا سکتا ہوں؟ کیا میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم ان کو مانو؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی فضیلت جس چیز سے ہوتی ہے وہ اخلاق و اعمال کی بلندی ہے، نہ کہ مال و دولت کی فراوانی۔ پیغمبر کا مقام اس کے اخلاق و اعمال سے متعین ہوتا ہے، نہ کہ اس سے کہ اس کے پاس کتنا روپیہ ہے اور کتنے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کی نیچ ذات میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ جو شخص مال و دولت، ملک و حکومت اور

صرف آیت نمبر ۳۰ تک پیش کرنے سے اس کا مفہوم حاصل ہوتا ہے جو توحیق تعالیٰ بھر، اتمام حجت، اکمال نعمت، ان کے، اور قوم ثمود کا بیان کے ذریعہ سے ظاہر فرمایا ہے، وہ فی الجملہ اور پوری مثال دیا ہے، وہ بھی صاف، واضح ہے پڑھنے والوں اور سامعین خصوصاً علمی، تعلیم ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔

تم دلی کے اندھے ہو:

نوح علیہ السلام نے فرمایا "بھلا یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلے طور پر موجود ہوں اور بقینہ موجود ہیں تمہیں جس طرح اندھے اور سوجھتی کی روشنی نظر نہیں آتی، تم بھی دیکھ نہیں سکتے اس نور و ایمان کے دیکھنے سے آنکھ بند کیے رہیں تو کیا ہم زبردستی مجبور کر کے تم سے اس نور اور رحمت کا اقرار کرا سکتے ہیں جس سے تم اس قدر غفلت و بے پروائی کر رہے ہو؟ کاش کہ تم یہ بھی سوچتے، غور کرتے۔ خدا سے ایسا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، نہ تو کسی جرم کی نظر مجھ پر ڈالتا ہے، میں تو تمہارے بھلے کی آواز بلند کر رہا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

قوم نے کہا کہ اگر آپ میں پیغمبر ہوتی تو یہ ہوتا، وہ ہوتا، حقیر لوگوں کو ہم میں ملا کے تو وہ بھی کر چکے ہیں، میں پیغمبر ہوں نہیں فرشتہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ
اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کچھ مال نہیں مزدوری مانگتا
اِلَّا عَلَي الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ
مگر اللہ سے اور میں نہیں نکالنے والا ایمان والوں کو
اِنِّىْ مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ
ان کو اللہ جا کے رہے گا

میں غریب مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا:

یعنی میں تبلیغ کے نام سے کوئی تحکومت اور جہانداری یا خود پسندی اور خود غرضی کا شبہ ہو۔ میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں اپنی کے بیان سے مزدوری ملے گی مجھ اللہ کے سوا تمہارے مال کی طلب ہے نہ ضرورت۔ پھر خود میں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں۔ اگر تم میرے اتباع کو ننگ، ان کی اللہ یا بیٹی کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھتے ہو تو غلط سمجھا تو کہ میں وہ نہیں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کو باہر نکال دوں۔ بلکہ جو خود ان کی طرح دیکھے دیکھ کر اس کا ایمان لایا ہے، اس کو اپنے سے دور کر دوں۔ یہ میرا کام نہیں۔ یہ

وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝
لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو

غربت کوئی عیب نہیں ہے:

یعنی جہالت سے ایمان پر نظر نہیں کرتے اور صرف ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر حقیر سمجھتے ہیں۔ ہماری محفل میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو کسی کو جتانا پاتا ہے تم تمہارے پاس آئیں، تمہاری غربت اور کسب معاش کو اپنی عیب سے اپنی چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں مزاحم نہیں ہوتی۔ ہمارا مقصد جماعت مسلمان کو تمہیں حق سے محروم رکھنا ہے اس لئے ہر شخص کی بیعت میں آپ کے تیار ہیں، ہم بھی مفلس ہوتے ہیں ہر حال تم نہیں جانتے کہ سب کو خدا کے پاس جانا ہے، وہاں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ
اور اے قوم کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو
طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝
میں نکال دوں تو تم دھیان نہیں کرتے

قلیل لوگوں کو پھوڑ نہیں جا سکتا:

یعنی میں تمہارے کہنے سے وہ غریب اور جہلاء کے دشمن ہو جاؤں تو اللہ کے سامنے کیسے کروں۔ اگر تمہاری وہ بیہودہ بات مان لوں تو خدا کو تو قلیل نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ
اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے اور نہ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ
میں خبر رکھوں غیب کی اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ
اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ
کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں نہ دیوے ان کو
اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ
اللہ بھلائی اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان نے کی میں ہے

اِنِّیْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ج

یہ بیان تو میں ہے اوصاف حال

دولت کے خزانے نہیں مگر غیب سے خالی بھی نہیں:

کفار نے حضرت علیہ السلام کو کھانا کھاتے دیکھ کر بے حیثیت سمجھا، اور دولت کی شدت بھی کچھ امتیاز نہیں رکھتے اس کا جواب بشریت مساوات اور وصف سے ساتھ دیتے ہیں۔ بیشک جسمانی امتیاز تم دیکھ چکے ہو اور کامل طور پر نہیں رکھتے ہیں۔ غیب کے خزانے بھی نہیں ہے خدا نے اپنے سارے خزانے مجھے نہیں دیئے (اختیار میں) دیئے ہیں اور تمام موجودات میں تصرف کیا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کے اعتراف کے ساتھ تمہاری خبر پھر بھی نہ کروں کہ ہاں واقعی میں فرشتہ (بھول) فضیلت رکھتا ہوں (فلاں چیز اور عجیب رکھتا ہوں) اور خدا کے سوا کوئی غیب (بھول) فضیلت نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بشریت اور حکمت نظارہ اور باطنی حالتوں اور عرفان کی دولت سے بہرہ ور کرنے۔

خدا کے ساتھ قائل ہونے والوں کی استعدادات و کیفیات کو پوری طرح پہنچانے پر موقوف ہے۔ خدا کے مناسب شخص کو پہچاننا اور باطنی احوال و کیفیت کے موافق ہونا چاہتا ہے۔ اس نے خواص عرفان کچھ پر بہت سے ساتھیوں پر ہی ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کوشش یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پھر بھی ظاہر حال اور خبر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو اس کا جانے والا ہے اس کی کوئی عزت و شرف نہیں بخشا تو نبوت ہے رسول اور بالخصوص کی دولت ہوئی۔ (مجھے) اس آیت نے ابتدائی نبی جملے سوائے "اعلم" کہیں نور چکے ہیں۔ ہاں کے نور کیے جائیں۔ (فتح حقی)

غریب ہیں مگر ایمان کی دولت رکھتے ہیں:

یعنی ہیں، مگر ان کو ان کی مفلسی کی وجہ سے تم نیچ سمجھتے ہو اور ان کو ذلیل کہتے ہو، چونکہ ان کی مفلسی اور تنگدستی سے دیکھ کر حقیر جانتے تھے، ان کے ذلالت اور خصائل حمیدہ پر نظر نہیں کرتے تھے اس لئے فقیر ہونے کی نسبت تکبر کی طرف خطاب فرمایا، ورنہ تکبر کے لئے ذلیل اور تکبر کا کام سمجھا جانا ضروری ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم تکبر کے ساتھ ہیں ایک ذلیل میں ہیں، ان کو ایمان اور ہدایت کی وجہ سے عظیم الشان دولت سے بہرہ ور فرمایا

مزاج ملاحظہ نہیں فرمایا کرتے ہر شبہ کا جواب دیتے، تلخی، تفہیم اور بحث و تکرار کا سلسلہ جاری رہتا۔ اسی تگ و دو میں صدیاں گزر گئیں کفار نے ان کی ایک نہیں سنی اور شب و روز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کر کہا کہ اب یہ سلسلہ بند کیجئے۔ اس اثر آپ نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں وہ لا کر دکھا دیں۔ (تفسیر علی)

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا
کہا کہ لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا اور
أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾
تم نہ تھکا سکو گے بھاگ کر

عذاب اللہ کے قبضہ میں ہے:

یعنی یہ چیز میرے قبضۂ قدرت میں نہیں۔ خدا جس وقت اپنی حکمت کے مواقق چاہے گا عذاب نازل کرے گا۔ اور اگر میں صرف "گاہ گاہ" کہتا رہا تھا اپنی عذاب تو ایسی ہولناک اور عظیم الشان چیز ہے۔ جس کا لانے والا اور وقوع کرانے والوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ جب مشیت الٰہی ہو گی تو کہیں بھاگ کر پناہ نہ لے سکو گے۔ ایسا کون ہے جو خدا (معاذ اللہ) تھکا کر عاجز کر سکے۔ (تفسیر ابو)

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ
اور نہ کام کرے گی تم کو میری نصیحت جو چاہوں کہ تم کو نصیحت
لَّكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ
کروں اگر اللہ چاہتا ہو کہ تم کو گمراہ کرے وہی ہے رب
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾
تمہارا اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے

تم گمراہی کے شیدائی ہو:

یعنی تمہارے پاس تقدیر اور قضاء الٰہی کی شرح تبلیغی صورت میں رسول عذاب کی استدعا پر دے دیتی ہے کہ خدا کا اصرار ہو چکا ہے کہ تم کو گمراہی میں پڑا رہنے دے اور آخر کار ہلاک کر دے۔ پس اگر تمہاری بد کرداری کے سبب سے خدا نے یہ ہی چاہا تو میں کتنا ہی نصیحت و خیر خواہی کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہوں۔ کچھ نافع اور ثمر آور نہ ہو گا۔ تمہارا مرجع وہی ہے جس کے ملک و تصرف میں یہ چیز ہے۔ جیسا چاہے گا تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہی سب کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ (وحیدی)

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یہاں تک جتنے سوالات اور مقدمات اس قوم کے تھے، ان سب کے جواب ان کی قوم کے۔ گویا یہ سب جواب ان کو ملے۔ ایک اس کا جواب اول الذکر سے آگے قصہ کے درمیان میں فرماتے ہیں"۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو

اہل مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام:

پچھلے کفار مکہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتوت آپ خود بھی لائے ہیں۔ خدا کا کلام نہیں ہے۔ حضرت نوح کو آپ نے بتلائے تھے جن کی قوم یہ بات کہتی تھی (کذا قال الموضح) لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کو کسی دوسرے قصہ کی طرف پھیرا ہے جس میں قوم نے کہا کہ جن باتوں کو نوح خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ ان کی گھڑنت ہیں۔ بعض نے کہا کہ مخاطب اہل مکہ ہیں حضور سے ہے مگر اس کا تعلق ماقبل نوح قصہ سے تھا۔ گویا وہ کہتے تھے کہ یہ داستان آپ نے محمد خالی سے سنی ہے۔ واقع میں ہمارے تحمل کی کوئی حد نہیں۔ (تفسیر حقانی)

قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا
کہدے اگر میں بنا لایا ہوں تو مجھ پر ہے برا گناہ اور میرا
بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾
نہیں ہم تم گناہ کرتے ہو

الزام کا جواب:

قرآن کو "مفتریٰ" کہنے کا تحقیق جواب اسی سورت میں ایک دو بار پہلے گزر چکا۔ یہاں آخر میں بات فرمائی یعنی قرآن کا کلام الٰہی ہونا بایں ہمہ اعجاز و تحدی ہم دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اگر میں واقعی یہ قرآن گھڑ لایا ہوں تو میرے جرم کا بار تمہارے اوپر نہیں پڑے گا۔ میں اپنی تبلیغ کے لئے ذمہ دار ہوں۔ تم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ (وحیدی)

لطائف و معارف

حافظ ابن قیم سورہ اعراف میں فرماتے ہیں:

اشتیاقہ بما رویٰ بما نہٰ ۔۔۔ تیک ۔۔۔ دیہ شان یکساں ہو

یہ جملہ اس دل کی کیفیت سے لکھ رہا تھا۔ اس نے ان دنوں نظر میں تیک دیہ یکساں دکھائی دیتے تھے۔

همسری با انبیاء بروں شتافت ۔۔۔ کہ ولایت و نبوت بکسے نہ یابد بفروشند
انبیاء کرام کی بیوی کے بارے میں تھے اور دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے تھے۔

گفتا یکے ۔۔۔ چہ زیان کند بشر ۔۔۔ ما مؤمنان بودہ ایم انعام خود مگر
ایک نے کہا کہ اگر کسی انسان میں اللہ کی پہچان نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہے ہم تو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔

اور یہ کہتے تھے کہ ہم بھی انسان ہیں اللہ کے انبیاء بھی انسان ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں۔ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق کیا ہوا۔

این ہمہ نشنید ایشاں ذرگی ۔۔۔ ہست فرقے در میان بے منتہی

اور کور باطنی سے یہ نہ سمجھا کہ دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔

چوں گون زجود خورد و از محل ۔۔۔ یک شود پر نقش دزدی و گزیں

دونوں قسم کے زنبور (شہد کی مکھی) ایک ہی جگہ سے پھولوں کا رس پیتی ہیں مگر ایک زنبور سے شہد پیدا ہوتا ہے اور دوسرے سے زہر جیسا شہد پیدا ہوتا ہے۔

ہر دو گون آہو گیا خورد و آب ۔۔۔ زیں یکے مشک آں دگر پر پیچ و تاب

اس شعر میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے ہرن ایک ہی قسم کے گھاس چرتے ہیں اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں لیکن ایک سے تو مشکیں نکلتی ہیں اور دوسرے سے خاص قسم کی مینگنی۔

ہر دو نے خورد از یک آب خورد ۔۔۔ آں یکے خالی، آں پر از شکر

یہ تیسری مثال ہے کہ دونوں قسم کی نے ایک ہی گھاٹ سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ایک کھوکھلی ہے اور دوسری شکر سے بھری ہوئی ہے۔

قوم یہ بات کہتی ہے، اس لئے یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے بطور جملہ معترضہ کفار مکہ کے کلام کو درمیان قصہ نوح تا آخر فرمایا یہاں تک جتنے سوالات اور جوابات ذکر کئے وہ سب قوم نوح کے متعلق تھے۔ مگر کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ اس لئے درمیان قصہ بطور جملہ معترضہ کفار مکہ کا کلام ذکر کر دیا گیا۔ اب آگے پھر نوح کا بقیہ قصہ ذکر ہوتا ہے۔ (ساحد کاندھلوی)

وَاُوْحِیَ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ
اور تحقیق بذریعہ وحی طرف نوح کی کہ ہرگز ایمان نہ لائے گا
قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ
تیری قوم میں مگر جو ایمان لا چکا سو تحقیق نہ رہ تو ان کاموں پر
بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۚ
جو کرتے ہیں

قوم نوح کا آخری انجام:

جب قوم کی ایذاؤں کی حد سے گزر گئیں تو نوح علیہ السلام نے بیٹھکر ان پر

ظالموں کی زبردست گرفت کی تجویز کیں تجویز کے بعد خدا کے آگے شکوہ کیا اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۔ کہ میں مغلوب و ضعیف ہوں آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جن کے بچے قوم کی قسمت میں ایمان لانا تھا ایمان لے چکے۔ آئندہ ان میں کوئی ایمان لانیوالا نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ ان کی حالت اکثر بے اعتنا رہیں اور رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ ہمیشہ ہمارا شکر ادا کرتے رہیں۔ مگر یہ عذاب خدا کی تشہیر اتنا عام ہونے والا ہے جو سب ظالموں اور شریروں کا صفایا کر دیتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قوم کی طرف سے تکالیف:

محمد بن اسحاق نے عبید بن عمیر لیثی کی روایت سے لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح کو پکڑ کر پھاڑ ڈالتے تھے گھونٹتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے جب آپ کو ہوش آتا تو یہ کہتے الٰہی میری قوم کو معاف کر دے وہ نادان ہیں، جب قوم کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی، قوم کے لوگوں سے کہا کہ حضرت نوح کی مخالفت میں مشغول ہو جاؤ، آپ سے بحث کرو۔ اور آپس میں قتل کا انتظار کرو۔ کیونکہ شاید ان کی اگلی نسل ہدایت یاب ہو جائے جو کچھ نسل بعد نسل ہوتی گئی وہ برابر پھیلا چلا گیا ہے زیادہ تعداد ہوتی گئی، پھیلتے گئے کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آتا ہے بالکل بے اصل ہے، اس کی کسی نے بنا نہ رکھی تھی آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں عاجز آ گیا، دعا کی رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّنَهَارًا اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ اس وقت وحی آئی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا (تفسیر طبری)

بخاری نے بروایت ابن عباس حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ نوح کی قوم والے آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کشتی بنا رہے تھے اور مزدور کھڑا کر لیا تھا، جب کشتی کھڑی ہو جاتی تھی تو خشکی کی طرف آنے کی بجائے اور پانی بڑھتا جاتا تھا، جب پانی بڑھتا تو یہ کہتے کہ اب تو پانی بڑھتا جا رہا ہے، اب تو ہم ضرور ڈوبیں گے، نوح نے کہا کہ ابھی تم دیکھتے جاؤ، جب عذاب آئے گا تو تنور سے پانی ابلے گا، تنور کے پاس ہی آگ جلتی تھی، جب پانی تنور سے ابلا تو آگ بجھ گئی، اس کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اس وقت نوح کو وحی آئی کہ اپنے ساتھ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، مگر جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو سوار نہ کرو، اور مومنین کو بھی سوار کر لو، مگر ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے۔ (ابن کثیر)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا
اور بنا کشتی کو ہمارے سامنے ہمارے حکم سے اور

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم	بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں بیشک
مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾	غرق ہونے والے

عذاب کی تیاری:

جب خدا نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کشتی بنا لے، روح (یعنی ہماری حفاظت اور نگرانی میں) ہمارے حکم اور تعلیم کے موافق تیار کر۔ کیونکہ عنقریب پانی کا طوفان خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ جس میں یہ سب ظالمین اکٹھے غرق کئے جائیں گے۔ اور ان کے حق میں اب یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اب کسی ظالم کی سفارش وغیرہ کے لئے ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ انہوں نے عذاب مانگا ہی تھا۔ حضرت ابن عباسؓ سے ہم علیہ اسلام نے سنا ہے کہ قوم نوح کے حق میں جبکہ شروع شروع میں انہوں نے ان کی اس طرح کی بددعا سنی تو فرمایا: لَا تَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (نوح، رکوع ۲، پ ۲۹) (خازن جلد ۴)

حضرت ابن عباس نے فاجر کا ترجمہ کیا ہے فجور کو کفر اور حفاظت میں دوسرے تمام حوالوں سے زیادہ فٹ ہے اس لئے گمراہی کو کفر (یعنی ظلم) سے تعبیر کیا۔

کشتی بنانے کا حکم:

جلالین نے اس قصے کے اوپر میں مختصراً یہ حضرت جبرئیل نے حضرت نوح سے آکر کہا کہ آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہوا ہے۔ بولے کہ کشتی کیا ہوتی؟ جبرئیل نے کہا کہ ایسی ایسی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم تو کبھی کشتی نہ دیکھی نہ سنی (یعنی نہ ہوگی) نوح نے بنانے شروع کئے اور ٹھک ٹھک کرنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کشتی پر بنا دے سے کی شکل کی (یعنی سیدھی لمبوتری ہوتی) بنائی۔

جلالین نے لکھا ہے طبی روایات کا خیال ہے کہ اللہ نے نوح کو حکم دیا تھا کہ ساگون یا ساری لکڑی کی کشتی بنائیں جس کا سینہ گوگل کا ہو اور اس کشتی کے اندر اور باہر صرف دو منزلیں بنائیں۔ کشتی کی لمبائی ۳۰۰ ہاتھ (یعنی ۴۵۰ گز) چوڑائی ۵۰ ہاتھ (یعنی ۷۵ گز) اونچائی ۳۰ ہاتھ (یعنی ۴۵ گز) ہو۔ تین منزلیں بنائیں۔ نچلی، درمیانی اور بالائی اور ہر منزل کی اونچائی ۱۰ ہاتھ (یعنی ۱۵ گز) ہو۔ حضرت نوح نے حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اللہ نے جب نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو نوح نے عرض کیا میرے مالک کشتی کہاں بناؤں؟ اللہ نے فرمایا ساگون یا ساری کا درخت لگاؤ۔ نوح نے لگا دیا۔ جب درخت تیار ہو گیا تو کہا کہ اب کاٹوں؟ فرمایا کاٹو۔ نوح نے کاٹ کر کشتی بنائی۔ پھر عرض کیا کہ اب کہاں بناؤں؟ فرمایا کہ مکہ اور طائف کے درمیان بناؤ۔ نوح نے وہاں بنائی۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے گھر بناؤ۔ نوح نے گھر بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے قبریں بناؤ۔ نوح نے قبریں بنائیں۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے حمام بناؤ۔ نوح نے حمام بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے بیت الخلاء بناؤ۔ نوح نے بیت الخلاء بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے بازار بناؤ۔ نوح نے بازار بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے میدان بناؤ۔ نوح نے میدان بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے باغات بناؤ۔ نوح نے باغات بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے کھیت بناؤ۔ نوح نے کھیت بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے باغیچے بناؤ۔ نوح نے باغیچے بنائے۔ پھر عرض کیا کہ اب کیا بناؤں؟ فرمایا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے کشتی بناؤ۔ نوح نے کشتی بنائی

کی علامت سمجھ آگئیں کہ پانی سے باقی رہنے لگا تو حضرت علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جو جوڑے اپنے اپنے اہل و عیال کے ایمان لوگوں نے آپ پر لائے ان سب کو اور جن کی قسمت میں ہلاک ہونا تھا ان کی شریر عورت جن جانوروں کے متعلق یہ پیچھے گائے، بکری، بکری، گدھا، خچر ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔

تمام مخلوقات کی ابتداء

تمام مخلوقات کی ابتداء پانی سے ہوئی ہے

حافظ شمس الدین ذہبی نے اسباب الکلام من الفاظ سے نقل کیا ہے کہ انسان کے لئے جتنی مخلوقات کی ضرورت ہے ان سب کی ابتداء زمین سے ہوئی اور اسی کی بدولت عمل میں آئی ہے۔ جب سب ضرورت اشیاء میں غذا اور سونے کی مختلف قسمیں زمین میں پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں کی طرف جو بھی آئی ہے اس کو پیغمبر صدیق کی تابعداری اور مختلف مخلوقات سے تعلق ہے، اور جو خوف کے لئے پیغمبر کے ذریعہ پہلے والی تابعداری کی ابتداء بھی مسلمانی جماعت میں سے ہے۔

نبی نے خواب دیکھا کہ گدھے نے طریق طلسم کی کتاب، بیل، دیوار، لیس لیٹر، مرغ اور کوا مرغی کا گلا دبا رہا ہے۔ عالم پیدا ہوا، بیل، بکری اور گدھا گائے سے زیادہ اور بہتر ہیں قسم کی سونے کانوں میں سے مشہور ہے۔ اس لئے جب پہلا مسجد گائے کا بچھڑا بنا کر پوجا کیا گیا۔ اس نے پہلا بچھڑا بنایا کہ یہ سامری بچھڑے کی پوجا کرنے لگا۔ یہ سامری بچھڑے کی پوجا کرنے لگا۔ یہ سامری بچھڑے کی پوجا کرنے لگا۔

دیکھتے جاؤ تم نے مجھ سے ایک کشتی بنانے کو کہا اور اب مجھ سے کہاں کے بارے میں تم سے ایوں بات چیت کرنے لگے ہو۔ میں کہتا ہوں چلتے چلتے کچھ اور کہو۔ کشتی بنانے کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اب تو کشتی تیار ہو گئی۔ اب تو کشتی تیار ہو گئی۔ ایک قوال چلا چلا کر یہی سوال کرنے لگے۔ اور ظالم بڑھئی جو اس کام کا ماہر تھا۔ بڑے مزے لے لے کر یہی جواب دینے لگے۔ کشتی تیار ہو گئی۔ کشتی تیار ہو گئی۔ کہ اچانک ایک طرف سے آواز آئی۔ اے نوح! اب تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی ساتھ لے لو۔ یہ آواز سنتے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی ساتھ لے لیں۔ یہ سن کر سب لوگ اور جانور کشتی کی طرف چل پڑے۔ جب سب جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی کہ اب تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ کے ہوتے ہی اس نے کشتی کو روانہ کر دیا۔ کشتی کے چلتے ہی طوفان نے زور پکڑ لیا۔ پانی کی موجیں اس قدر بلند ہو رہی تھیں کہ کشتی ان میں ڈوبتی ابھرتی نظر آتی تھی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے دور تھا۔ پکارا۔ اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ مگر بیٹے نے جواب دیا۔ کہ میں کسی کی پروا نہیں کرتا۔ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ آپ نے فرمایا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ کہتے ہی ایک موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔

کشتی کے بارے میں کفار کے چند اعتراض

اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بنائیں۔ دوسری طرف کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں۔ اس پر کافروں ن

حصہ۔ ابن علی حاتم نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ بہت سے بیٹوں اور ۱۲ بیٹیوں پر مشتمل تھا۔

ایک روایت میں حضرت علی کا قول آیا ہے کہ فار التنور کا مطلب یہ ہے کہ فجر طلوع ہوئی اور صبح کی روشنی دیکھ گئی۔ حسن بصری مجاہد اور ضحاک نے کہا کہ اس سے مراد یہی تنور تھا جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ ۱۰ روایت عطیہ نے حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

ابن بشیر ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے آیت کا مطلب اس طرح ادا فرمایا جب تمہارے چولہے سے پانی ابلنا شروع ہو جائے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا کلام ہے۔ حسن نے کہا کہ چولہے سے مراد ایک تنور تھا جس میں حضرت حوا روٹی پکایا کرتی تھیں۔ (حاشیہ) اور حضرت نوح کے پاس پہنچی کیا اور آپ کو خبر دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایمان نہیں لائی تھی۔ (حاشیہ) اور اب کشتی کی جانب سے مسجد منیٰ الخیف میں آنے والے کہتے ہیں جانب اور تنور تھا اور تنور سے پانی کا ابلنا حضرت نوح کے لیے (طوفان آنے کی) علامت تھی۔

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الفتح نے حضرت علی بن ابی طالب کا قول نقل کیا ہے کہ مسجد کوفہ کا محراب حضرت آدم کی جائے سجدہ کی جانب سے ہے۔ ابن ابی الفتح نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کوفہ کا محراب حضرت علی نے خود بنایا تھا۔ ابن ابی الفتح نے اس کی سند نہیں بیان کی۔ ابن ابی حاتم کو یہ روایت ملی ہے کہ مسجد سہلہ میں جو مسجد کوفہ کے قریب ہے ایک سو انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور اس مسجد حرام (کعبہ) اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کسی مسجد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں جانب قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔

مقاتل نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مقام پر نماز پڑھی تھی۔ اسی لیے اس کو مسجد آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ یہ تنور بطحاء مکہ تھا۔ (مفہوم تعین بعد سے معلوم ہوتا ہے) یہ وہ مقام ہے جو اب مسجد خیف میں ہے۔ یہ قول ابن ابی حاتم اور ابو الفتح نے نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقام حطیم اور زمزم کے درمیان تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ مقام ہے جس سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام پانی کو دیکھ کر روانہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین حضرت حسن، مجاہد، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور غیرہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

اور صحیح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تنور شامل ہوا کے ایک ٹوکرے میں تھا اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، یہ

سمجھ کے دروازہ پر ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ کشتی کہاں بنائیں گے تو آپ نے عرض کیا تھا کہ سے پانی اٹھنے لگا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ [illegible] آئیں گے۔ [illegible] ہم

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ

کہا ہم نے چڑھا لے کشتی میں ہر قسم سے

اثْنَيْنِ

جوڑا جوڑا

ہر چیز کا ایک جوڑا لے لو:

یعنی جن جانوروں کی تمہیں ضرورت ہے اور نسل باقی رکھنا چاہتے ہو ان میں سے ایک ایک جوڑا (نر اور مادہ) لے لو۔ نر کشتی پر سوار کرانے کا حکم الٰہی؟

لغوی نے اقی قصے کہ اپنی میں پیدا ہوئے ہیں کہ حضرت نوح نے عوض دیا پرندوں کو بھیج کر دیا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اور سر اور دونوں پاؤں پر چڑھا لیا اور ہر طرف ایک ایک جوڑا آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ کشتی میں کل اسی مرد تھے جن میں سے آٹھ نام بھی لیے گئے ہیں۔ ابن جریر ابن اسحٰق، ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نوح نے اپنے ساتھ اہل کشتی میں سے چار مرد اور چار عورتیں سوار کیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے تین بیٹے اور آپ کی بیوی تھی۔

ہوا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ طوفان کشتی کی پیمائش کا تھا۔

صاحب الرائے بچو!

اس سے ان لوگوں کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے جو حضرت نوح کی مخالفت میں حق کی مخالفت کرتے تھے اور جو حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح کے زمانہ کے لوگ بھی ہم سے بہت زیادہ مختلف نہ تھے۔ آپ بھی کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملتے ہوں گے جو اپنی رائے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کو صاحب الرائے کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بُرے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ان کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا چاہیے۔ ان کی باتوں پر کبھی کان نہ دھرنا چاہیے۔ ان کی رائے کو کبھی اچھا نہ سمجھنا چاہیے۔ ان کی رائے کو ہمیشہ بُرا سمجھنا چاہیے۔ ان کی رائے کو ہمیشہ بُرا کہنا چاہیے۔ ان کی رائے کو ہمیشہ بُرا سمجھنا چاہیے۔

کشتی میں کتنے آدمی تھے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح نے کشتی میں صرف ان جانوروں کو بٹھایا تھا جو پالتو تھے یا جن کو انسان اپنے کام میں لاتا ہے۔ جیسے گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ۔ ان لوگوں کی رائے میں درندے جانور کشتی میں نہیں بٹھائے گئے تھے۔

یہ بات علم اور عقل کے خلاف ہے۔ کشتی میں سارے جانور بٹھائے گئے تھے۔ کشتی کے بنانے کے بعد جب وہ تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ تم اپنی بی بی اور اپنے بیٹوں کو اور ان کی بی بیوں کو اور ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں لے لو۔ اس کے بعد طوفان شروع ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سارے جانور کشتی میں بٹھائے گئے تھے۔

کشتی والوں کی تعداد:

کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن اور حدیث میں نہیں بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ کشتی والوں کی تعداد اسی تھی جن میں حضرت نوح کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ یہ تعداد تورات کے بیان کے مطابق ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
اور نہیں ایمان لائے اس پر مگر تھوڑے لوگ

بعض علماء کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح کے ساتھ حج بھی کیا تھا۔ ان کی قبریں مکہ اور منیٰ کے درمیان ہیں۔ ان کی قبروں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے: "هٰذَا قَبْرُ نُوحٍ وَهٰذَا قَبْرُ سَامٍ وَهٰذَا قَبْرُ حَامٍ" یعنی یہ نوح کی قبر ہے اور یہ سام کی اور یہ حام کی۔ ان کی قبروں کے پاس ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کو مسجد الاحزاب کہتے ہیں۔ ان کی قبروں کے پاس ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ اس کنوئیں کو بئر زمزم کہتے ہیں۔ اس کنوئیں کے پانی کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ان حدیثوں کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔

حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا:

حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس میں یہ بھی حکم تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ اس حکم کے مطابق آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ کی بیوی کافر تھی۔ اس لیے وہ کشتی میں سوار نہ ہوئی۔ آپ کا ایک بیٹا بھی کافر تھا۔ اس نے بھی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کا نام کنعان تھا۔ اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
اور پکارا نوح نے اپنے رب کو پس کہا اے میرے رب بیشک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے

کشتی پر سوار ہونے کا حکم:

نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی پر سوار ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس لیے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھی۔ اس کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی غرق نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی جلا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی چرا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی لے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی فنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی چیر نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی جلا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی فنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی چیر نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی جلا نہیں سکتا تھا۔ اس کشتی کو کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔

[illegible] ہیں [illegible] ہوا [illegible] ہیں [illegible] ہوا [illegible] ہیں [illegible] ہوا [

پر ظلم سے توبہ کی تلقین کرتے رہے اور ان کی اصلاح میں مصروف رہے مگر ان کی قوم کے سرداروں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ان کی قوم کے ایک سردار نے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں اور ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی خصوصیت نہیں دیکھی جس کی بنا پر ہم تمہاری پیروی کریں۔ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

کشتی سے بچنے کی دعوت:

حضرت نوح علیہ السلام قوم کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! میری قوم نے میری بات نہیں مانی اور مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اب تو ہی میرا اور میری قوم کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں اور اس میں اپنے ساتھ ایمان والوں کو سوار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

(اے نوح) تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔

زمین و آسمان کو حکم جانے کا حکم:

ایک عرصے تک اس قوم پر بارش برسا کی آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین نے اپنے چشمے ابلنا شروع کر دیے۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے چند افراد کے سوا قوم کا ہر فرد غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

(نوح علیہ السلام کی قوم ایسی ہی نافرمانی کرتی رہی) یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ کا ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو مگر جن کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے (کہ وہ غرق ہوں گے) اور ایمان والوں کو بھی (سوار کر لو) اور ان کے ساتھ ایمان بہت کم لوگ لائے تھے۔

طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص علاقوں میں

اس بارے میں مختلف آراء ہیں کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص علاقوں میں۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی۔ اگر یہ طوفان صرف کسی علاقے میں آیا ہوتا تو اس کے بعد بھی دنیا میں بہت سے انسان باقی رہتے جو نوح علیہ السلام کی اولاد نہ ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا اور نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بت پرست تھے اور صدیوں سے ان کی یہ قوم چلی آ رہی تھی۔ حضرت نوح کی قوم کے لوگ بھی پہلے کے لوگوں کی اتباع میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو طعنے دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں گمراہ سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں دیوانہ سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں دیوانہ سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں گمراہ سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں دیوانہ سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہیں دیوانہ سمجھتے ہیں۔

اعلم کی نجات اور ہمیشہ اور ہلاکت تمام اہل زمین کے لئے ہے۔ ہر زمانہ میں ہر مکان میں اور اسی طرح تا قیامت باقی رہے گی۔ (خازن، جلد ۳، صفحہ ۲۴)

الغرض جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ طوفان عام اور تمام روئے زمین کے اہل کشتی کے کوئی شخص اس جانکاہ عذاب سے بچا کر نہیں گیا۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

در بیان دریا ز بہر امتحان کے بود
گرچہ گوہر بود ہر جاں ماند و ہر جا نہ کسی
در کلام آید بے چندان کہ ہائل ہول است
کے بود حیرت جا ماند یا ماند ہوش

(مثنوی مولانا روم)

کوا اور کبوتر:

ابن اسحٰق نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت نوح نے زمین کی خبر لانے کے لئے سب سے پہلے کوے کو بھیجا اور کہا کہ جا کر تحقیق کر کے آ۔ کوا گیا اور مردار کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا ایک پتہ تھا اور پاؤں کیچڑ میں آلودہ تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت نوح نے سمجھ لیا کہ پانی منقطع ہو گیا۔ کہا کیا ہے کہ آپ نے کبوتر کو دوبارہ روانہ کیا (جو پہلا واپس آ چکا ہے۔ اس بار دعا کا اثر ہے کہ وہ اگلے دن شام تک نہیں آیا۔ اور کبوتر کی قرآن میں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی ہے۔

کشتی کہاں ٹھہری:

چوتھی آیت کے آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے اپنا کام پورا کر لیا۔ طوفان کا قصہ ختم ہو گیا۔ اور سفینہ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ اور خالموں کو ہمیشہ کے لئے رحمت سے دور کر دیا گیا۔

جودی پہاڑ آج بھی اسی نام سے قائم ہے اس کا کامل واضح حضرت نوح علیہ السلام کے لئے ہی اصل عراق، موصل کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے قریب ایک مینار کی صورت پر ہے یا ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام جودی ہے۔ اسی کے ایک حصہ کو ارماط کہا جاتا ہے۔ موجودہ توریت میں کشتی ٹھہرنے کا مقام ارارط کو بتلایا ہے اور ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے جو ناقابل تطبیق ہو۔ دونوں ہی کہی جا سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔

تو بحمداللہ یہ بحث بھی پوری ہو گئی جس کو ہم نے قرآن کے بعد سے متعلقات سے ہی کشتی کے کوہ سے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔

کشتی کی مدت تعمیر:

تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام ۸۰ برس کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے، چالیس برس تک یہ کشتی طوفان کے ڈیڑھ سو برس پہلے بنی رہی، جب بیت عتیق شریف کے مقام پر پہلی مرتبہ طوفان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا تھا۔ پھر ۱۰ محرم یوم عاشورا میں طوفان ختم ہوا۔ تحقیق جبل جودی پر ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے اس یادگار مقام کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں بیٹھے آدمی ساتھ تھے سو ۸۰ روز نے خاص یا عام روزہ رکھنا متحقق ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ (تفسیر حقانی، تفسیر ابن کثیر)

عبدالرحمٰن سعید التیمی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ قتادہ نے ہم سے ذکر کیا گیا تھا کہ جس وقت کشتی سب کو لے کر اٹھی اور ایک سو بیس دن پانی میں رہی۔ پھر اس مخرم کو جودی پر ٹھہری اور لنگر زمین پر ڈالا۔ ابن عساکر نے خالد بن یزید کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام نے حرا میں طواف کیا ہے۔ پھر وہ اس سے فرمایا تھا کہ وہ بھلا۔ بنوثقیف نے بھی کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر جب کشتی ٹھہری۔ رکی اور بیت اللہ کعبہ کی طرف سے نشانی ظاہر ہوئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کیا تو نے ہمیں اس لئے اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی مجھ (وہ بچے تھے) باقی رہ گئی تھی۔ ۱۰ محرم کو کشتی سے اترے۔ حضرت نوح نے شکرانہ کا روزہ خود بھی رکھا اور ساتھ والوں کو بھی حکم دیا۔

حضرت قرہ فرماتے ہیں جیسے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب کشتی نوح علیہ السلام اور سب موجود کشتی والوں کی سلامتی کے لئے عافیت سے اتر گئی تو ان سب نے اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ طالقان کے بعد کی بہترین اور عمدہ لکڑیوں سے کشتیاں بنتی تھیں پھر وہ بالکل برباد اور خاک ہو گئیں۔ سوائے کوہ جودی کے نام کا پہاڑ موصل میں ہے۔ بعض کہتے ہیں طور پہاڑ ہے بھی جودی کہتے ہیں۔ زمین خشک ہو جانے کے بعد سے انہوں نے دیکھا کہ وہ کشتی طوفان کے خاتمہ پر ہی نماز شکرانہ پڑھتے ہوئے، کہ وہ کشتی بنانے والے پر بھی آپ نے بعد کے زمانہ پر اس کو ٹھہرا دیا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں ٹھہرا دیا تھا۔ اس کی تباہی سے ہم نے آپ کو بچا لیا۔ پھر کشتی نوح کہیں کہیں تھی۔ اس کی تحقیق نہیں کی گئی۔ (ابن کثیر)

کشتی کی تغیر:

حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ کشتی کی خبر لائے، وہ ایک مردار کے کھانے میں لگ گیا اور واپس نہ آیا۔ آپ نے ایک چڑیا کو بھیجا وہ اپنے پاؤں میں کیچڑ لگا کر آئی۔ اس سے آپ نے جان لیا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پہلی ہو گیا ہے۔ (ابن کثیر)

ہوں آپ نوری کے پیچھے اتنے [illegible] ایک [illegible] کی [illegible] نے [illegible] کے [illegible] کہ [illegible] کے [illegible] ایک [illegible] ہو [illegible]

زبانوں کا بدلنا:

[illegible] کے [illegible] میں [illegible] ایک [illegible] دوسرے [illegible] کا [illegible] بدل [illegible] [illegible] کے [illegible] ایک [illegible] کا [illegible] [illegible] کے [illegible] [illegible] [illegible]

لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ

پس (طلب کر) مجھ سے جو تجھ کو معلوم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں تجھ

تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں

حضرت نوحؑ کی درخواست اور اس کا جواب:

نوح علیہ السلام نے یہ کس وقت عرض کیا، کنعان کے غرق ہونے سے پہلے یا غرق ہونے کے بعد، دونوں احتمال ہیں۔ نیز کنعان کو ان کی منافقانہ اسلام والوں میں شمار کرتے تھے، یا واقعی کافر سمجھتے ہوئے یا بالآخر وہ بالفعل میں پر کافر ہو گیا تھا، یہ باتیں کا اسکتی ہے۔ اگر سمجھ کر غرق ہونے سے پہلے عرض کیا تھا تو مقصود اپنی اشتباہ پر تنبیہ کا طلب اور خدا سے کہ کہ اس کے بیٹا ہونے کا اعتقاد تھا، اور اگر غرقابی کے بعد عرض کیا تو محض معاملہ کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے، یا ممکن ہے احتمال یہ ہو۔ بھی خدا فرما دے کہ میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، کنعان سو کہ ہونے کی وجہ سے اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۔ کے مصداق ہو گیا ہے، یا ظاہر میں ہو کر بھی باطن میں کافر تھا، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بظاہر کی کافر کا کافر ہونا ہے؟ یا شرعاً آپ کا وعدہ کیا ہے کسی کا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ وہ منافق ہی تھا۔ آپ اظہر الحق کہیں اور ثبوت مطلق ہیں۔ مجھ میں آئے یا نہ آئے کو کہنی حق نہیں کہ آپ کے فیصلہ کے سامنے دم مار سکے۔ یہ آپ کا وعدہ خلافی پر محمول کرنے سے کہنی کا یہ منصب ہے کہ آپ کے تمام احکام کے متعلق کسی قسم کا تخطیہ کرے۔ خدا بھی بالعموم اپنے کسی طریق استدلال و اعتقاد پر اس واقعہ کا سا علم معلوم کرنا چاہتا ہیں۔ جواب ملا ہے ہیں کہ والوں میں سے نہیں جن کے بچانے کا وعدہ تھا۔ بلکہ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۔ میں شامل ہے۔ کیونکہ اس کے لئے جواب میں نوح علیہ السلام نے کافر کا کافر ہونا معلوم ہو۔ اس شخص کو واقعی حال تھیں معلوم نہیں ان کے دل میں ہم۔ ہماری تا منصب، ہمارا کام اس فرح کی کیفیت سے طلب کرنا نہیں کہ ہم ان کو واقعی نہیں کہ دیے ہوئے لیے اب ہمارا ان حالوں کی کی بات نہیں۔ آیت فی یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کنعان کو مسلمان سمجھتے ہوں اور اگر کافر سمجھتے تھے تو شاید اس درخواست یا سوال کا مقصد یہ ہو کہ آیا آپ کے ہاں "اہل" کا یہ مفہوم عام موقعوں سے ہٹ کر نئے پیدا فرمایا تھا اس۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میرے گھر والوں کو عذاب سے محفوظ رکھنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں کنعان شامل نہیں اور "اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ" میں قائل کے۔ الفاظ کے صدق کی تعیین نہیں کرتا۔ ماسبہ شفقت پدری سے مرتعش ہو کر قائل کے الفاظ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اگلی میں داخل ہے جس نے بچانے کا آپ وعدہ فرما چکے ہیں۔ بلکہ یہ بیان ترقی کیا جا رہا ہے اور فرق ہو گیا ہے۔ ماسبہ ملا کہ تمہارا یہ اپنی عقیدہ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ ۔ غلط ہے اس میں سے بچے کے گھرانہ والوں میں یہ واقعی نہیں۔ کیونکہ اس نے تو رات بہت ہے۔ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۔ کے مصداق تو ہو نہیں۔ لاوَ اَنْ اَوْلَادِ ہے۔ بلکہ میں چیز کا علم تو نہیں رکھتے اس کی حیثیت ایسے عمومی شکل میں معاملہ پر درخواست نہ کرو تمہارے لئے مناسب نہیں۔ (تفہیم القرآن)

حضرت نوحؑ کی بیوی کی خیانت:

حضرت ابن عباسؓ سے سوال ہوا کہ مَا بَغَتِ امْرَاَتُهٗ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت نوحؑ کی بیوی نے بدکاری کی تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں سمجھا جا سکتا کہ حضرت نوحؑ کی بیوی کی یہ حالت ہو تھی۔ وہ ہمیشہ آپ کے ماں آتے ہی تو کہتی تھی کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت آپ نے آیت وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ ۔ حضرت سارہ ابن آیت ہے حضرت نوحؑ کے بارے میں ہوا ہے کہ وہ ہنسی۔ حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ وہ ہنسی اس لئے تھی کہ اس کو اپنے شوہر کی کامیابی کا یقین تھا۔ اس نے اس حضرت نوحؑ کی کامیابی کا یقین کیا تھا۔

اس میں ہے یا نہیں ہے یا کوئی ایسے مقاصد کے لئے دعا کر رہا ہے جو اللہ کے حلال کئے ہوئے طریقوں کے خلاف ہیں اور مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔

اسی دعا میں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو دعا کا جائز ہونا اور حالت اشتباہ کی صورت میں دعا کا ناجائز ہونا اور حالت علم کے بعد دعا کے ناجائز ہونے کا علم حاصل کرنے کے بعد دعا کرنے کے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں۔

دعوی بالکی بنیاد پر قومیت کی تعمیر:

اس سے معلوم ہوا کہ عقائد اور کارنامے درمیان اگر پختہ تعلق نہ ہو تو محض دعوی اور بلند بانگ معلومات میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی شخص کتنا ہی دعوی کرے کہ میں بڑے کی اولاد ہوں یہاں تک کہ سید ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہوں۔ تو کوئی تعلق نہیں رکھتا ہو۔ اگر وہ عقائد میں نہ ہو تو یہ دعوی معاملات میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ معاملات تقوی پر ہے، جو اللہ کا متقی ہے وہی اللہ کا محبوب ہے

ہزار نوح کو کنعان کا خاندان ڈبو گیا — فلاں نے ایک قوم کا خاندان غرق

گویا دینی معاملات میں بھی ان بنیادوں کی رعایت نہیں کی جاتی جو دنیوی معاملات میں ہوتی ہے۔ اللہ نے بیٹے والوں میں بیوقوفی کی بنیاد پر جدائی کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ایک ہی ہوتے ہیں۔ ان کے فرمانے والے ہوں یا اطاعت کرنے والے ہوں۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ (معارف القرآن)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ

(نوح نے) کہا اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ مانگوں (تجھ سے)

لِي بِهِ عِلْمٌ

جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ "آدمی کی یہ جہالت ہے جو معلوم نہ ہو۔ کیسی مرضی معلوم ہوتی ہے یا کام جان کر کرے۔ اس مرضی پر پچھتاتا ہے۔ پھر کہتا ہے مجھ کو کیوں نہ بتایا۔" پھر فرماتے ہیں بیان کر چکے ہیں (تو ضیح)

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور مہر نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں

توبہ کا ادب: حضرت نوح کو اب اللہ اور تو پیار سے پکارتے ہیں کہ پھر ایسی بے ادبی نہ کروں گا کہ اس قسم کی بات منہ سے نکالوں۔ جواب ملا کہ اے نوح کہ تو ہمارے ہاتھ سے بچا ہوا ہے اور اس قسم کا الزام نہ کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام نے بھی علیہ السلام اور حوا علیہا السلام نے بھی جب اپنی غلطی کو تسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ

حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتیں

وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ

اور کئی فرقے پر ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کئی فرقے ہیں

ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہم فائدہ دیں گے ان کو پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک

حضرت نوح کو اترنے کا حکم اور برکت کی بشارت:

یعنی کشتی سے "ہبوط" یا "اتارنا" سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس کشتی سے خشکی پر اتر آئیں جو تباہی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنی تھی۔ "سلامتی کے ساتھ" کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ "برکتیں" سے مراد وہ تمام برکتیں ہیں جو زمین پر انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ "کئی فرقے" سے مراد وہ فرقے ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور جن کی نسل سے بعد میں دنیا کی مختلف قومیں وجود میں آئیں۔ "کئی فرقوں" سے مراد وہ فرقے ہیں جو ان کی اولاد میں سے آگے چل کر پیدا ہوئے۔ "دنیا کی زندگی کا لطف" سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے جو فائدے اللہ کے ہاں سے ایمان لانے والوں کو ملنے والے ہیں وہ ان کافروں کو بھی ملیں گے جو ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ "پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا" سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے یہ سارے فوائد انسان کو اس وقت تک حاصل ہیں جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب وہ اس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

طوفان کا خاتمہ:

امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب جناب باری میں شور سے اللہ بند کرنے کا اور زمین کو پانی نگل جانے کا حکم ہوا تو زمین نے اپنا منہ کھول دیا جس سے پانی نگلنا شروع کر دیا اور آسمان کو حکم ہوا کہ پانی روک لے تو اس نے بھی روک لیا۔ پانی اتر گیا۔ جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی۔ اس کا اگلا حصہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا اور پچھلا حصہ نیچے زمین پر رہا۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد حضرت نوح نے کوے کو بھیجا کہ زمین کی خبر لائے۔ کوا گیا اور مردار کے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آپ نے اس کو بددعا دی۔ پھر کبوتری کو بھیجا کہ وہ بھی گئی اور پاؤں میں کیچڑ لگا کر واپس آ گئی۔ آپ نے جان لیا کہ ابھی پانی کم نہیں ہوا۔ پھر سات دن کے بعد کبوتری کو بھیجا۔ اب کی مرتبہ وہ واپس آئی تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتہ تھا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ پانی کم ہو گیا ہے۔ پھر سات دن کے بعد کبوتری کو بھیجا۔ اب کی مرتبہ وہ واپس نہ آئی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ زمین خشک ہو گئی۔ اترنے کا حکم ہوا۔ اب

بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹھی کو سر چشمہ خدا پر آواز دی کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا (تفسیر جلالین صفحہ ۱۹۱)

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

یہ باتیں غیب کی خبروں کے قبیل سے ہیں جو ہم تجھ پر وحی کرتے ہیں

مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا

نہ تو ان کو جانتا تھا اور نہ تیری قوم اس سے پہلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل:

یعنی یہ واقعات ہیں۔ سے یہ کہ ایک امی کی زبان سے اس صحت سے پچھلے مفصل واقعات سنوائے جائیں۔ (تفسیر جلالین)

فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

سو صبر کر بلاشبہ انجام بھلا ہے پرہیزگاروں کا

آخر کار رب کا غلبہ ہوگا کفار مکہ پر ان کے بیجا تکبر اور عناد کے باوجود آپ کے ساتھیوں اور مخلص بھی حیرت تھا کہ اللہ جناب ہے آپ کو فتح دیتا ہے آپ کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی ہے پھر فتح عالم ملا ہے ہوئے اور ہم کو یہ (تفسیر جلالین)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو بندگی کرو

اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا

اللہ کی تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہو تم تو صرف جھوٹ گھڑنے والے ہو

مُفْتَرُونَ

تم سب مصنوعی بنانے والے ہو

کہ جو کچھ تم نے بت بھی اختیار کر لیے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں اور ان کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے (تفسیر جلالین)

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ

اے قوم میں تم سے کچھ مانگتا نہیں اس پر میرا مزدوری میرے ذمہ ہے

إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي

اسی نے جو مجھ کو پیدا کیا

پیغمبروں کی ایک مشترکہ صفت:

یعنی تم سے کچھ نہیں مانگتا اور نہ مجھ کو ضرورت ہے اپنا اور تمہارا دین خالص اللہ کے لیے کرنے کی اور ایک ہی بات ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لوگ ان کی محنت اور بے غرضی کو محسوس کرتے ہیں۔ (تفسیر جلالین)

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

پھر کیا تم نہیں سمجھتے

مخلص جھوٹا نہیں ہوتا:

یعنی میری بے غرضی اور اخلاص سے بھی نہیں سمجھتے کہ ایک شخص اپنا سب کچھ لٹا کر خلق اللہ کی اور اپنی خیر خواہی سے تمہاری فلاح دارین کی بات کہتا ہے۔ تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو۔ (تفسیر جلالین)

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو

یعنی جو بت تم نے شریک بنائے ہیں ان سے توبہ کرو۔ (تفسیر جلالین)

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

بھیجے گا آسمان تم پر مینہ موسلا دھار

قوم کو استغفار کی ترغیب:

یعنی جو کچھ پہلے قصور ہوئے ہیں وہ معاف کرے گا۔ وہ قوم بڑی بخیل تھی۔ بارش کا نام سنتے ہی جی چھوٹتا تھا۔ کہتی تھی۔ ان کے ایمان لانے کا ظاہری نتیجہ یہ بتلایا کہ بارش ان کے حق میں خصوصی طور پر موسم ترقی میں۔ کہتے ہیں کہ وہ ملک عمان سے تھا۔ ساحل پر اسکا مکان تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ ہود علیہ السلام نے مدت تک ان کو خدا کی طرف رجوع ہونے کو توحید کی دعوت دی۔ (تفسیر جلالین)

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور اور تم روگردانی

مُجْرِمِينَ

نہ کرو گناہ کر کر

یعنی ملک اور مال و قوت زیادہ عطا کرے گا۔ (تفسیر جلالین)

میں مرتی ہوئی، اور مادی قوت کے ساتھ روحانی و ایمانی قوت کو شامل کر دیا جائے گا، بشرطیکہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس کی نعمت سے بہرہ ور ہونے کی کوشش کی جائے۔ (تنبیہ جلالی)

قَالُوا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ

بولے اے ہود! تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے اور ہم نہیں

بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ

چھوڑنے والے اپنے خداؤں (معبودوں) کو تیرے کہنے سے اور

بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

ہم نہیں تجھ کو ماننے والے

قوم عاد کی ہٹ دھرمی:

بیان کی مثل سے ہٹ دھرمی مراد ہے جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح معجزہ اور دلیل اپنی صداقت کی نہیں لائے۔ خدا تعالیٰ بغیر کسی کے مطالبہ و تقاضا کے معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، مگر ان کفار کی ضد اور ہٹ دھرمی کا کیا علاج ہے کہ بنا پر ہٹ دھرمی کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پیر تو ہمارے ہی معبودوں کے ساتھ جیسے کوئی واضح نشان جیسے کوئی نبی ان کا دعویٰ ایمان لاتا ہے تو پیر تو ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے لکھنے کہہ جاتا ہے کہ مذہب طاعت سے نشان پیش کرنے پر تلے رہتے ہیں، مگر وہ نشان ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ کوئی کرامت و نشان نہیں دیتے۔ (تنبیہ جلالی) پھر ہمارا کہنا کیوں مانتے ہو، سب کو چھوڑ کر ہمیں کیوں پکڑا ہے، ایمان لائے ہی کیوں تھے۔ (تنبیہ جلالی) پھر دل میں کھل تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تیری تو بری رسالت پر ایمان لانا تو کجا ہے۔ (تنبیہ جلالی)

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ

ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ پر کسی نے اپنے معبودوں میں سے کوئی برا

بعض معبودوں کی گستاخی کا نتیجہ:

یعنی یہ تو ہم تیری گستاخی کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ تو نے ہمارے معبودوں کی بے وقعتی کی ہے اس لئے وہ تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں اور تجھ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ (تنبیہ جلالی) یہ ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ ہمارے معبودوں کا کہنا ہے۔ (تنبیہ جلالی) ہمارے معبودوں کی گستاخی کی وجہ سے تجھ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ (تنبیہ جلالی) ہمارے معبودوں کی گستاخی کی وجہ سے تجھ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ (تنبیہ جلالی) ہمارے معبودوں کی گستاخی کی وجہ سے تجھ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ (تنبیہ جلالی)

قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ

بولا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں اُن سے

مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ

جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اُس سے سوا، سو تم سب مل کر میرا

جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى

سب داؤں پورا دیکھ لو اور مجھ کو مہلت نہ دو، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو

اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ

میرا اور تمہارا کوئی نہیں زمین پر چلنے والا مگر اُس کے

اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ہاتھ میں ہے اپنی اس کی دیکھ بھال ہے سیدھی راہ پر

بت کچھ نہیں بگاڑ سکتے:

یعنی وہ بت جن کو تم نے میرے خلاف مدد کے لئے پکارا ہے، میں ان سے بیزار ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم سب مل کر میرے خلاف جو داؤ چلنا چاہو چل لو، مجھ کو ذرا مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، ہر جاندار کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادہ و مشیت سے نکل کر بھاگ جائے۔ وہ تم میں کی ہر حرکت سے واقف ہے، تم اس کے قبضہ سے نہیں نکل سکتے، اس کی راہ پر ہوں وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتے۔ (تنبیہ جلالی) میرا رب بھی تمہارا رب ہے، وہ تمہارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، وہ میرا حامی و ناصر ہے، میں اس کی پناہ میں ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ (تنبیہ جلالی)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ

پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو جو

میرا بھیجنا اور مدعا تھا تبلیغ سے

اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ

اور میرا رب بدلے گا تمہاری جگہ اور قوم کو اور تم اس کا

شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بیشک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے

الَّذِيْنَ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

جو ہیں اور جگہ لائے گا تمہاری جگہ اور تم نقصان نہیں

تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ

کر سکتے اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو بے شک میرا رب ہر

شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

چیز پر نگہبان

ہے۔ (موضح)

میرا کوئی نقصان نہیں تم اپنی فکر کرو۔

یعنی اس سے کچھ ہمارا نہیں بگڑتا تمہارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ آگے یہ نقصان بیان فرماتے ہیں۔ (موضح) یعنی رزق تو ہمارا وہی ہے جو مقدر ہو چکا تم اپنی کرتوت سے اس میں کمی نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں اپنی عاقبت بگاڑ رہے ہو۔ (تنبیہ) یعنی میرا رب نگہبان ہے میری حفاظت کرتا ہے تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ (وحیدی) یعنی میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے تم اس کی نگہبانی کو نہیں پہنچ سکتے۔ (فوائد عثمانی)

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ

اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے ہود کو اور

اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ

جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور بچا لیا ان کو

عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

ایک بھاری عذاب سے

قوم عاد پر آندھی کا عذاب۔

یعنی حامد رات اور آخر دن تک تیز آندھی کا طوفان آیا جس کا ذکر سورہ "الاحقاف" میں ہو چکا کہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی جیسے ٹڈی دل کو ہوا کا جھکڑ کھیس کے کسی پہاڑ پر۔ ہوا کی مسلط تھی کہ ان کی ناک میں دم کر دیا۔ یعنی جان اور مال کو بچا لیا۔ (موضح) یعنی ہود علیہ السلام اور ان کے تھوڑے سے فرمانبردار جو ایمان لا چکے تھے ان کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ (وحیدی)

وَتِلْكَ عَادٌ ۭ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا

اور یہ تھے عاد انکار کیا انہوں نے نشانیوں سے اپنے رب کی اور نافرمانی کی

رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

اس کے رسولوں کی اور پیروی کی ہر حکم نہ ماننے والے ضد کرنے والے

عاد سے عبرت پکڑو۔

یعنی ان کے کھنڈرات دیکھتے ہو۔ دیکھو کہ یہ قوم عاد تھی جس کے بڑوں نے بہت طمطراق سے اپنے پروردگار کی باتوں کا مذاق بنایا اور اس کے پیغمبر ہود کی نافرمانی کی۔ اور پیچھوں نے ان بڑوں کی پیروی کی تو آخر ان کا حال کیا ہوا۔ ایک ہی تند ہوا نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ (موضح) یعنی ان پیغمبروں کی تکذیب جنہ کو کہ تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے کیونکہ سب کا اصل دین ایک ہے۔ (وحیدی) یعنی ایک پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ (فوائد عثمانی)

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ

اور پیچھے لے لی ان کو اس دنیا میں پھٹکار اور

الْقِيٰمَةِ ۭ

قیامت کے دن بھی

ان کو دنیا و آخرت کی لعنت ملی۔

یعنی خدا کی لعنت (پھٹکار) اور بھی ان کے پیچھے لگی ان کی جہاں ہو گئیں ساتھ چلے۔ اور قیامت تک یہی ان کا نام لعنت کے ساتھ ہو گا کہ قیامت کے بعد بھی وہاں کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ لعنت کا طوق ہمیشہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا۔ (موضح)

اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ

سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب کے سن رکھو پھٹکار ہے عاد کو

قَوْمِ هُوْدٍ ۝

ہود کی قوم

بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا۔ "اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا" الخ (قمی) عاد کے ساتھ "قوم ہود" کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ یہاں ان کا تصور ہونا چاہئے کہ وہ نام تھے ساتھ

کے معنی "ناقہ" کے ہیں اور یہ اونٹنی کی اس قسم کو کہتے ہیں جو سواری کے لیے بہت موزوں ہو۔ اس کے بعد فرمایا "وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ" یعنی "خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ لے گا"۔ اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو ستانا اور اس کی کوچیں کاٹنا تو درکنار، اس کی طرف بری نظر سے دیکھنا بھی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو ہاتھ لگانا تو درکنار، اس کی طرف بری نظر سے دیکھنا بھی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دوسرے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بعد کے فقرے میں اس کے قتل کا ذکر ہے۔ (ملاحظہ ہو الشعراء، حاشیہ ۱۲۰)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا

اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا

(اس کا مفصل حال سورہ اعراف رکوع ۹ میں گزر چکا ہے)

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔

یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر زمین سے تمہاری پیدائش کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ تمہارے اندر پیدائش کا مادہ (باقی حاشیہ)

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

اور اسی نے تم کو اس میں بسایا ہے لہٰذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ

اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت

یعنی پیدا کرنے کے بعد اس نے تمہیں یہاں نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو کچھ چاہو کرتے رہو، بلکہ وہ تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، تمہاری دعائیں سن رہا ہے، تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہے، اور تمہاری ہر نیکی کی قدر کرتا ہے۔ پس تمہارا رویہ اس کی طرف ایمان و اطاعت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، کفر و شرک، نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کر کے اس سے دور ہوتے چلے جانا نہیں چاہیے۔ (ملاحظہ ہو ہود، حاشیہ ۵۔ سبا، حاشیہ ۳۲)

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ

انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے

اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا

کیا اب تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم ان معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟

وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ

جس طریقے کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت شکوک میں مبتلا ہیں جو ہمیں بے چین کیے دیتے ہیں۔

قوم کا جواب

یعنی تم سے ہمیں بڑی توقعات تھیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم ہمارے اندر ایک سمجھدار آدمی کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہو، تمہاری زندگی ہمارے سامنے ہے، تمہارے اخلاق اور معاملات کو ہم جانچ چکے ہیں، تم سے ہمیں یہ امید نہ تھی کہ تم ایسی باتیں کرو گے جو ہمارے دین و مذہب کے بالکل خلاف ہوں، جو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو غلط ٹھہرائیں، اور جو ہمارے لیے ایک الجھن بن جائیں۔ اب تم ہمیں ایک نئی راہ چلنے کی دعوت دیتے ہو جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے، اس کی طرف ہمارا دل کیسے مطمئن ہو۔ ہم تو اس معاملہ میں سخت شک و تردد کی حالت میں پڑ گئے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ابراہیم، حاشیہ ۱۷)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ

اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر میں اپنے رب کی

مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ

طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تھا تو

مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ

اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچا سکتا تھا اگر میں اس کی نافرمانی کرتا

فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ

تم لوگ تو میرے کچھ کام نہیں آ رہے ہو، تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔

یعنی تم ہمارے بہی خواہ ہو، تم سے ہمیں بھلائی کی توقع ہے، تم ہمیں نقصان پہنچانے والے کیسے ہو گئے۔ اس کے جواب میں حضرت صالح نے فرمایا کہ میں تو تمہارا بہی خواہ ہی ہوں، میرا رویہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کا رویہ ہے، میں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میں تمہارے بھلے کی بات نہ کہوں اور تمہیں وہ راہ نہ بتاؤں جو میرے نزدیک صحیح ہے، تو اللہ کی گرفت سے تم کو کون بچا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو میرا نقصان اور بڑھ جائے گا۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، حاشیہ ۶۰)

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ

اور اے میری قوم کے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ

اور برائی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ لے گا۔

یعنی تم ہمارے بہی خواہ ہو، تم سے ہمیں بھلائی کی توقع ہے، تم ہمیں نقصان پہنچانے والے کیسے ہو گئے۔ اس کے جواب میں حضرت صالح نے فرمایا کہ میں تو تمہارا بہی خواہ ہی ہوں، میرا رویہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کا رویہ ہے، میں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میں تمہارے بھلے کی بات نہ کہوں اور تمہیں وہ راہ نہ بتاؤں جو میرے نزدیک صحیح ہے، تو اللہ کی گرفت سے تم کو کون بچا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو میرا نقصان اور بڑھ جائے گا۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، حاشیہ ۶۰)

فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝

سو تم مجھ نقصان بڑھانے میں سوائے نقصان کے

تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو:

یعنی بجائے اس کے کہ اپنے بے غرض خیر خواہ اور محسن کی قدر کرتے مجھے فراخی، عزت و تبلیغ سے روک جانے کا مشورہ دے رہے ہو تاکہ میں تمہارے نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ بعض سلف نے اس جملہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم میری نصیحت سے مجھ کو کوئی چیز نہیں دیتے ہو جس کے تم اپنا حصہ نقصان کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ سب چلے گئے ہیں۔ (کبیر، خازن)

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا

اور اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لئے نشانی

تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

سو چھوڑ دو اس کو کھائے پھرے اللہ کی زمین میں

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝ فَعَقَرُوْهَا

اور برا نہ لگائیو اس کو کوئی طرح پھر پکڑے تم کو عذاب بہت

فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ

جلد پھر آگے پڑوں کو نے "تب کہ فائدہ اٹھا لو اپنے

ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝

گھر میں تین دن یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا

صالح علیہ السلام کا معجزہ:

حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزہ طلب کیا تھا، وہ اونٹنی نکلا دیا۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل اور اونٹنی کی تشریح سورہ "اعراف" میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

پھر جب پہنچا حکم ہمارا بچا لیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے

مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ

اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے

قوم ثمود پر عذاب:

یعنی جب تم عذاب پہنچانا چاہتے تھے "صالح" تمہارے کے ساتھیوں کو بچا لیا اور کافروں کو جو ایمان نہ لائے تھے رسوائی سے "وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ" کی شرح و تفصیل ہے ہلاکت عاد کی۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

بیشک تیرا رب وہی ہے زور والا زبردست

یعنی جسے چاہے ہلاک کرے اور جسے چاہے بچا لے۔ (تفسیر جلالین)

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا

اور پکڑا ان ظالموں کو چنگھاڑ آ پڑی سو رہ گئے اپنے

فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا

گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے یہاں

بے نام و نشان کر دیئے گئے:

یعنی بے نام و نشان ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ان پر عذاب یہ اس طرح آیا کہ زلزلے کے پیچھے سخت چنگھاڑ نے ان کا دم توڑ دیا۔ ہلاکی سب کے یکبارگی ہوئی۔ بعض آیات میں ہے کہ "رجفۃ" یعنی "زلزلہ" کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ سورہ اعراف میں ان کے متعلق تفصیل کی صورت لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۝

سن لو ثمود نکمے ہوئے اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے ثمود کو

منکروں کا یہی انجام ہوتا ہے:

یعنی جو اپنے پروردگار کی آیت اور پیغام سے منکر ہوا اس کی رحمت سے بھی بے اور اس کی پھٹکار پڑتی ہے۔ یہی کر دیا ثمود کا۔ (تفسیر جلالین)

سورہ ہود کے گذشتہ مضامین کا خلاصہ:

سورۂ ہود کی مذکورہ پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جن کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ اس سورت میں نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن کریم کے خاص طرز میں سات انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات مذکور ہیں۔ ان میں بھی بالخصوص وہ واقعات ہیں جن سے ایک طرف تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس دل میں ذرا بھی ہیبت اور خشیت الٰہی ہو وہ ایمان سے محروم ہونے کے باوجود بھی رحمت کے سامنے جھک جاتا ہے اور عمل صالح کے بہت سے اصول اور فروع اور

انسان کے لئے ہمیشہ ہدایت ہوتا ہے۔

قصص و واقعات قرآن میں سات پیغمبروں کے ذریعہ بیان کی گئی ہیں مگر سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھرا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عقائد کو غلط بتانے والے پیغمبروں کی صداقت ان پر ظاہر ہو گئی جس نے مکذبین اور خصوصاً ان کے سرداروں کو ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ ان کے بعد آنے والی قوم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اس طرح ان کی تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا اور ان کی جگہ دوسری قوم کی تاریخ کا نیا باب شروع ہو گیا۔

اب اس قوم پر عذاب الٰہی کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے سابق اپنے قانون کے مطابق ان کے مکذبین کو اس سخت عذاب سے بچا لیا کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دیدیا گیا۔

قوم ہود کے ظالم سرداروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی جگہ دوسری قوم کو حکومت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلانے اور اپنے اجداد کی طرح نافرمانی کی روایت کو قائم کرنے پر چلتے، جو ظالم رہے تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ لگی رہی اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام کی آواز:

جس جگہ صورِ اسرافیل کی آواز کو لوگ سنیں گے وہ جگہ ایسی آواز کی کیفیت کو واضح نہیں کرتی۔ البتہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے سننے کے بعد ہی ان کی موت واقع ہو جائے گی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم صالح کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کی کیفیت میں سورۃ اعراف میں ان کے متعلق یہ آیت ہے فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عذاب زلزلہ کا آیا تھا۔ قرطبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو پھر صرف آواز سے سب کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ اعلم۔

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى

اور البتہ آچکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری

قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ

وہ کہنے لگے سلام ہو تجھ پر کہا سلام ہو تجھ پر پھر نہ ٹھہرا

جاء رجل جنبذ

[illegible]

حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اور ان کی قوم

[illegible] حضرت ابراہیم کے قصہ سے پہلے یہ [illegible] صرف قوم لوط کے قصہ سے پہلے یہ [illegible] فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آمد کا خوشخبری لے کر آنا اور پھر ان کا ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کرنا اس لئے ہے کہ ان کا قصہ بھی قوم لوط کے قصہ کی طرح ہے۔ فرشتے پہلے ابراہیم کو خوشخبری دیتے ہیں پھر ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہیں۔ [illegible] ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے لئے [illegible] ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے [illegible] ابراہیم کی قوم کی ہلاکت کی خبر دینے کے لئے بھیجے گئے تھے۔

جس جانور کی ذبح کی ہوئی کی اجازت دی ہے اس کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اس لئے اگر کسی نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لئے اگر کسی نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔

ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اس لئے اگر کسی نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔

مہمان داری کے چند اصول

فَمَالِكَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (پس نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام مگر یہ کہ لے آئے بچھڑا بھنا ہوا)

اس سے چند اہم اصول معلوم ہوئے کہ مہمان کی خاطر داری کے لئے جلدی سے جو چیز میسر ہو پیش کر دینا چاہئے۔ تکلف نہ کرے۔ مہمان کو بھی چاہئے کہ میزبان کے لئے زیادہ تکلف کی چیز تجویز نہ کرے۔ (ازکی)

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے لئے بہتر یہ ہے کہ تکلف کی فکر میں نہ پڑے۔ اول سے جو کچھ میسر ہو جائے، مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ بہت سے لوگ مہمان کے لئے بہت سا کھانا تیار کرتے ہیں اور

ایسے شخص نے پوری کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسے قبول کر لیتا ہے۔

کھانے کی قیمت

امام طبری نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ ان سے فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ قیمت لے لیں تو کھا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے تو اگر وہ قیمت یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور الحمد للہ کہی جائے تو ہم تیار ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا ہے یہ اسی کی شان ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہنا سنت ہے۔ (معارف القرآن)

فَلَمَّا رَآٓ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے کو

وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

تو کھٹکا اور دل میں ان سے

حضرت ابراہیمؑ کا خوف

یہ خوف کیوں تھا؟ اس کی وجہ سے آنے والے مہمان عام طور پر کھانا کھاتے ہیں اسے اطمینان ہوتا ہے۔ اس وقت کے معاشرے کے مطابق جو مہمان کھانے سے انکار کرتا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی خیال سے نہیں کھا رہا اور ممکن ہے نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہو۔ اس لئے جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو آپ کو خوف محسوس ہوا۔ اور قرآن مجید میں یہ بات متعدد جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے ہیں ان کا مقصد کیا تھا۔ کسی کو عذاب دینا یا کسی کو خوشخبری دینا۔ اس لئے کوئی بھی مہمان جو اس طرح کے کسی قوم کے متعلق اطلاع دینے کے لئے آئے۔ اس میں وہی شبہ پیدا ہو سکتا ہے جو یہاں ہوا۔ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ

وہ بولے مت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں طرف قوم لوط کی

فرشتوں کا تسلی دینا

کسی نے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ آپ کو تسلی دیں۔ آپ کو یہ بتلائیں کہ آپ کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ ہم تو اللہ کے حکم سے ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس لئے آپ کو خوف نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ کو تسلی دی۔ (معارف القرآن)

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

اور اس کی بی بی کھڑی تھی سو وہ ہنسی پھر ہم نے اس کو خوشخبری دی

وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

اسحاق کے پیچھے یعقوب کی

حضرت اسحٰقؑ کی ولادت کی خوشخبری

جس حضرت سارہ کو یہ خوشخبری دی گئی تھی وہ اس وقت بانجھ تھیں۔ اس لئے ان کو تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں اسحٰق پیدا ہوں گے۔ اسحٰق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے۔ اس لئے تمہیں خوش ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد پوتا پیدا ہوگا۔ اس لئے تمہیں خوش ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد پوتا پیدا ہوگا۔ اس لئے تمہیں خوش ہونا چاہئے۔

حضرت سارہ کی ہنسی کی وجہ

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا۠ عَجُوْزٌ وَّهٰذَا

بَعْلِىْ شَيْخًا

حضرت سارہ کا تعجب

ازواج اہل بیت میں شامل ہیں:

اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ

اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ

چونکہ وہ بے اکثرت بھی ان میں اسلم کے مقتضائے شفقت اللہ ان فائدہ کو بھی سمجھ لیا تھا تو اس عہدہ میں شامل فرمالیا اور دعا میں "بیت" سے بھی بیت کے لئے جمع کر کے سیدہ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ کے لئے مقام نظیر کر کے مستعمل ہو گیا۔ اسی طرح بیت تعظیم میں بھی خطاب ہوتا کرتے ہیں جیسے بیت صوفیہ کے لئے بطور تعظیم خطاب استعمال کئے گئے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ فرشتوں میں جنس اور نر مادہ کا پتہ نہیں چلتا ہے اس کے اثبات کی بابت سے خواہ مخواہ تعجب ہے (روح المعانی)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ

پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے ڈر اور آئی اس کو

الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ۚ اِنَّ

خوشخبری جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے بیچ میں

اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ

البتہ ابراہیم گن والا نرم دل ہے، بہت رجوع لانے والا۔ اے ابراہیم

اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ

چھوڑ دے خیال اس کا تو آیا حکم تیرے رب کا

وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝

اور ان پر آتا ہے عذاب جو ٹلنے والا نہیں

حضرت ابراہیمؑ کی شفقت بھری کوشش:

یعنی اور جب مطمئن ہوئے تو لوط کی قوم کے متعلق ان فرشتوں سے بحث شروع کر دی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے "حکومت" میں جان فرمایا کہ فرشتوں نے ابراہیم کو مطلع فرمایا کہ ہم ان بستیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان میں لوط علیہ السلام ہونے کی وجہ سے کہا کہ ان میں تو لوط بھی ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم سب کو جانتے ہیں ان کو اور ان کے متعلقین کو ان سے پہلے نکال کر لے جائیں گے۔ البتہ ان کی بیوی کو ہلاک کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس بستی کی ہولناکی بیان ہوئی ہے اللہ جانے کہاں تک صحیح ہیں۔ بہرحال اسی بحث کے سلسلہ میں "اواہ منیب" سے تعریف فرمائی۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظری شفقت نرم دلی اور جذبے سے اس قوم پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جناب میں کچھ عرض کرنا چاہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ ان فرشتوں نے ان کو اس سے روک دیا اور فرمایا کہ اب ان کا معاملہ ہمارے سپرد ہو چکا ہے اب خدا کا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ عذاب آ رہا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ (تفسیر دلی)

حضرت ابراہیمؑ کے بردبار ہونے کی تحقیق: ایک جگہ "بردبار" کی وجہ آپ سے یہ کہی گئی تھی کہ آپ کا دل نرم تھا۔ آپ کے دل میں بڑا اندیشہ تھا۔ آپ مجرم سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس تو غمگین ہوا ان کے

بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝

آنے سے اور تنگ ہوا دل میں اور بولا آج دن بڑی سختی ہے

حضرت لوطؑ کے پاس فرشتوں کی آمد:

فرشتے نہایت حسین (جیسے) بے ریش نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ چنانچہ حضرت لوطؑ نے انہیں پہچانا کہ فرشتے ہیں۔ "معلوم ہوتا ہے" اور اس قوم کی بے حیائی اور خبث سے معلوم کی۔ خفیہ طور سے اور تنہا دل ہوئے۔ کیونکہ بدمعاش ان مہمانوں کو چھیڑا کریں گے۔ مہمانوں کو بھیجنے کا بھی مشکل اور ان شریروں کے ہاتھوں سے چھڑانا بھی دشوار ہے۔ کیونکہ ساری قوم سے ٹکر لینا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۭ وَمِنْ قَبْلُ

اور آئی اس پاس قوم اس کی دوڑتی ہوئی اسی کی طرف اور آگے

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ

سے کرتے تھے بری بری کام

قوم والوں کا بھاگ کر آنا:

یعنی اس قوم کو معلوم فرشتوں اور خوش شکل نوجوانوں کے مہمان ہونے کی خبر پاتے ہی بدکار لوگ کہاں جنگل سے بھاگتے دوڑتے ہوئے پہنچے۔ صورت نر کو اس کی خبر پاتے ہی نہایت بے حیائی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مکان پر اکٹھا ہونا اور دروازہ توڑ کر زبردستی قوت استعمال سے مطالبہ کیا کہ مہمان ان کے حوالے کر دیئے جائیں کیونکہ وہ پہلے ہی سے یہ طریقہ کر لیتے تھے کہ کوئی مرد گھر میں نہ جانے پائے۔ (تفسیر دلی)

قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ

بولا اے قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ

سو (تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا نہ کرو

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ

کیا تم میں ایک بھی سمجھ کی بات کہنے والا نہیں ہے

مہمانوں کی آبرو بچانے کی کوشش

حضرت لوط نے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے اس شرارت پر قوم سے یہ کہنے کی کہ عالم اپنے میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، نکاح ہو جانے پر ان سے جائز طریق طلاق دیتے رہو اور جو جائز طریقہ پر کچھ ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ طریقہ اسے بتایا گیا کہ پہلے تم دوسرے طریقہ کو چھوڑو، پھر میں تمہیں اس طریقہ کی طرف دعوت دوں گا۔ اس میں یہ بتانا بھی ہے کہ تم جو میری بیٹیوں کو رذیلت کر کے ہیں ان کی عفت مہمانوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہو رہی ہے۔ مہمان کی آبرو اپنی آبرو سے زیادہ عزیز ہے۔ کیا تم میں ایک بھی ایسا بھلا مانس نہیں ہے جو میری باتوں کو سمجھ سکے اور تم کو اس بے راہ اقدام سے روک سکے۔ (تفہیم)

هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں جن کو لوط اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہے۔ کیونکہ پیغمبر امت کے حق میں وہ باپ ہوتا ہے اور بیٹے بھی امت ہی کے ہوتے ہیں۔ اور اگر خود اس لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہوں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ اس موقع پر ان کو پیش کر دیتے۔ (تفہیم)

بعض مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت لوط کی بیویوں کا مقصد ان قوم کے نکاح میں دینا تھا۔ لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت تک ان کی بیویوں کے کافر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر ان کا کافر ہونا ثابت بھی ہو تو بھی یہ بات کسی طرح قابل تصور نہیں ہے کہ ایک پیغمبر اپنی بیویوں کو ایسے لوگوں کے نکاح میں دینے کی پیشکش کرے جو اس کے نزدیک کافر اور اللہ کے دشمن ہوں۔ (تفہیم)

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوط پر رحم فرمایا، وہ کسی مضبوط سہارے کی تمنا کرتے تھے جس پر بھروسہ کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی قوم کا ایک بڑا جتھا ہوا ہے۔ (ابن کثیر)

مسند احمد میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے بھائی لوط پر رحم فرمائے، وہ کس شدید رکن کی پناہ لیتے تھے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان سب کی قوم میں سے اللہ نے ان کو طاقتور حسب والا پایا ہے۔ (ابن کثیر)

حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی

یہ ہے اسلام کی زبان سے بے بسی کی تصویر۔ بہت اوپر پہنچی میں ہے جو اضطرار کے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا کبھی کسی داعی حق کو ایسی بات کہنے کی نوبت آئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے ایسی کوئی خاتمہ اور مضبوط پناہ گاہ چھوڑی ہے جس پر حضرت لوط نے اظہار تاسف کیا ہو؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے جو اس قصہ کو پڑھے۔ اس کا جواب حدیث میں ہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید۔ خدا رحم کرے لوط پر، بیشک وہ مضبوط سہارے کا طالب رہا ہے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ کی محکم حفاظت کی تمنا ان کے دل میں ہوئی۔ اس حدیث کی وجہ سے اور اس بنا پر بھی کہ انبیاء کا ہر فعل ہمارے لیے اسوہ ہے، بعض علماء نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ لوط نے جو کچھ کہا وہ بطور خود نہیں کہا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو اس کا اشارہ ہوا تھا۔ (تفہیم)

حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ

اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں

پھر اس حجت کو ٹھکرا کر یوں رد ہو جاتے ہیں کہ ہم تو پاک اور پاک رہنے والے ہیں، ہم کو ناپاک کرنے والی چیز سے کیا غرض؟

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ

کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلہ میں زور ہوتا یا جا پناہ لیتا

شَدِيْدٍ

کسی مضبوط سہارے

حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی

یہ ہے اسلام کی زبان سے بے بسی کی تصویر۔ بہت اوپر پہنچی میں ہے جو اضطرار کے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا کبھی کسی داعی حق کو ایسی بات کہنے کی نوبت آئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے ایسی کوئی خاتمہ اور مضبوط پناہ گاہ چھوڑی ہے جس پر حضرت لوط نے اظہار تاسف کیا ہو؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے جو اس قصہ کو پڑھے۔ اس کا جواب حدیث میں ہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید۔ خدا رحم کرے لوط پر، بیشک وہ مضبوط سہارے کا طالب رہا ہے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ کی محکم حفاظت کی تمنا ان کے دل میں ہوئی۔ اس حدیث کی وجہ سے اور اس بنا پر بھی کہ انبیاء کا ہر فعل ہمارے لیے اسوہ ہے، بعض علماء نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ لوط نے جو کچھ کہا وہ بطور خود نہیں کہا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو اس کا اشارہ ہوا تھا۔ (تفہیم)

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ

بولے تو جا چکا ہے ہم کو تیرا دشمن سے تجھ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے

حضرت خواجہ یوسف کے متعلق ہے کہ ان کی شکل میں جب فرشتوں کا وفد ان کے ہاں پہنچا تو وہ سمجھے کہ یہ کچھ مہمان آئے ہیں، مگر جب انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو دیکھا کہ یہ مہمان ہاتھ ہی نہیں ڈالتے۔ تب انہوں نے خود ان سے کہا کہ بھائی کھاؤ، ہم تو تمہیں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بائبل میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی، اور پھر لوط کی قوم پر عذاب کے لیے روانہ ہو گئے۔ (پیدائش، باب ۱۸)

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ

یہ سن کر لوط نے کہا کہ اچھا، پھر میرا تمہارا ساتھ ہے۔ اب دیکھ لیں گے کہ کون تمہارے پاس پہنچتا ہے

فرشتوں نے حقیقت ظاہر کر دی

اس کے بعد یہ فرشتے لوط کے ہاں پہنچے جب کہ وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر دستک دی۔ لوط نے دروازہ کھولا اور ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ مہمان ان کے لیے بڑی آزمائش کا سبب بننے والے ہیں۔ ان کی قوم کے لوگ بدکاری کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے لوط کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بھی وہی بدکاری نہ کرنے لگیں جو وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان مہمانوں کو فوراً ہی یہ مشورہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر فرشتوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ حجر، حاشیہ ۴۱)

سب قوم والے لوط کے گھر پر چڑھ آئے

اتنے میں لوط کی قوم کے لوگ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ اپنی بدکاری کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے جب انہوں نے سنا کہ لوط کے ہاں کچھ خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ خوشی سے بے قابو ہو کر لوط کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ مگر وہ لوگ کسی طرح نہ مانے۔ آخر لوط نے کہا کہ اچھا، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ حجر، حاشیہ ۴۲)

اب تم ہوا لے اندھے سوکر بن گئے لگے

اس کے بعد فرشتوں نے لوط کو ہدایت کی کہ تم رات ہی رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر ان میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور جب عذاب آئے تو تم اس کی فکر نہ کرنا۔ لوط نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کو ہدایت کی کہ جو کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ مگر ان کی بیوی نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مگر جب عذاب آنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ میرے رشتہ دار یہاں ہلاک ہو رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اس خیال سے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس پر عذاب کا پتھر اس پر بھی گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ حجر، حاشیہ ۴۳)

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ

تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جا

مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا

تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے

أَصَابَهُمْ

ان پر آئے گا

مومنین کو بچا کر لے جانا

اس کے بعد فرشتوں نے لوط کے گھر والوں کو ہدایت کی کہ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر ان میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور جب عذاب آئے تو تم اس کی فکر نہ کرنا۔ لوط نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کو ہدایت کی کہ جو کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ مگر ان کی بیوی نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مگر جب عذاب آنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ میرے رشتہ دار یہاں ہلاک ہو رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اس خیال سے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس پر عذاب کا پتھر اس پر بھی گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ حجر، حاشیہ ۴۳)

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ

ان کے لیے وعدہ کا وقت صبح ہے صبح

بِقَرِيبٍ

نزدیک

عذاب کی آمد

یہ فرشتے لوط کے ہاں سے نکل کر ابراہیم کے ہاں آئے۔ ابراہیم نے ان کی بہت خاطر کی۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ حجر، حاشیہ ۴۴)

فرشتوں نے ابراہیم کو بتایا کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں لوط ہیں۔ ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا کر لے جائیں گے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ حجر، حاشیہ ۴۵)

تھے۔ حضرت جبرئیل نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جب تک حضرت لوط سے السلام تین مرتبہ ان کی بدکاری کی شہادت نہ دے لیں ان پر عذاب نہیں کیا جائے۔ آپ اب انہیں سمجھانے کے لیے چلے تو پہلے ہی خبر دی کہ یہاں کے لوگ بڑے بد ہیں۔ یہ بدکاری ان میں کتنی پرانی ہے۔ کہنے لگے اللہ جانے کے بعد دوبارہ کہا کہ کیا تمہیں اس بستی کے لوگوں کی برائی کی خبر نہیں؟ پھر علم میں فرمایا کہ یہ لوگ پہلی بستی سے زیادہ برے ہیں۔ آدمی تمہیں کہاں لے جائیں؟ پھر کی تم تو ان کے اخلاق سے بے خبر ہے۔ اس وقت جبرئیل نے کہا کہ کچھ فکر نہ کریں ہم تو تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ سب لوگ مل کر آپ کے دروازے پر پہنچے تو رسول کو دیکھ کر دروازے اور کھلے ہوئے اور کہنے لگے میرے تمام مخلوق سے بہتر ہے۔ تمہیں کیا؟ علم نہیں کہ میں کس بری بلا میں مبتلا ہوں۔ اے لوط! ہمیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے فرمایا دیکھو تین مرتبہ یہ اپنی قوم کی بدکاری کی شہادت دے چکے اور فیصلہ ہو چکا۔ اب عذاب نازل ہو گا۔ گھر میں گئے۔ یہاں سے آپ کی بیوی کو بھی ساتھ لے جانے کی جگہ پر جو کہا کہ کیا لوط کے گھر والے بھی بستی کے ہیں اکٹھے ہو کر آئے۔ پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے کہا لوط کے پاس مہمان آئے ہیں میں نے تو ان سے زیادہ خوب صورت اور ان جیسا نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ اب کیا تھا پوری بستی والے خوشی خوشی مہمانوں کے روپ میں لوط کے گھر گئے۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیا۔ آپ نے اپنی تسلی کے لیے فرمایا کہ کچھ شر ہیں بہت ہیں تمہیں دوبارہ شرارت اور اپنے سے باز نہ آئے۔ اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی اجازت چاہی، اجازت ملی جانب سے اجازت مل گئی۔ آپ نے اصل صورت کا پھر تبدیل دیا۔ کہنے لگے دیر ہیں جن پر صبح تمہیں عذاب ہو گا۔ آپ کے دوست صاف۔ چمکتے ہوئے ہیں۔ آپ کی پیشانی اونچی اور بڑی ہے۔ مہمان کی خبر سنا نے والے نہیں ہو گا ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ ہم تو تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے آپ اس دروازے سے نکل جائیے۔ یہ کہہ کر ان کے منہ پر اپنا پر مار دیا جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ کچھ دیر تک انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہل کو لے کر راتوں رات کہیں (جیسے) چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ان کے گھر والوں کو عذاب نے آلیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

پھر جب پہنچا حکم ہمارا کر ڈالی ہم نے وہ بستی

وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ

اوپر نیچے اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر کے

بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی

جبرئیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو الٹنے کا آپس میں ایک دوسرے سے طے کیا۔ سب بستیاں زمین سے اٹھا لی گئیں۔ پھر ان کی ملکیت اور ہر مخلوق کی باری تھیں نہ ملنے تھیں ان سے نکالے اور پھر سارے گئے۔ شہر کی آبادی سے الگ جلا دیا اس قوم کے اس حد تک وہ بھی پتھروں سے ہلاک ہو گئے۔ (الفیل: ۴ تا ۵) جو ان اس قوم کا دارو پر نے کہ کی تھی (وہاں کی شرمناک کارروائی سے تباہی سے محفوظ رکھتے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے قوم لوط کی بستیاں تھیں حضرت جبرئیل نے بستیوں کے نیچے اپنا پر ڈال کر اٹھا لیا کہ اوپر والوں نے مرغ کی بانگ کی آوازیں کے بھونکنے کی آوازیں اور ہی کا کوئی رکن تک نہیں ہلا۔ کوئی سوار یا پیدل نہیں ہلا۔ پھر آپ نے ان بستیوں کو الٹ دیا۔ ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ان بستیوں کو حاصل (آج بھی ہوتی بستیاں) کہا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

روایات میں ہے کہ چار بڑے شہر تھے جن میں یہ لاکھ لاکھ تھے انہیں بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ مؤتفکات کہا ہے۔ مؤتفکہ کہا ہے جب انہوں نے حکم ہوا تو جبرئیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کے نیچے پھیلا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ جبرئیل کے گھر کی پانی کے برتنوں کی آوازیں بھی سنیں کہ وہ آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آسمان میں سب بستیوں کو آسمان کی طرف سے اوندھا کر کے پلٹ دیا۔ (ابن کثیر)

مَّنضُودٍ ۙ

تہ بہ تہ

منضود کے معنی جو ترجمہ کئے گئے ہیں۔ بعض نے یہ معنی لئے کہ پتھر مسلسل پے در پے گرے۔ جیسے دوسری جگہ ہے۔

مُّسَوَّمَةً عِنۡدَ رَبِّكَ

نشان کئے ہوئے تیرے رب کے پاس

مخصوص پتھر برسے

یعنی کوئی خاص علامت ان پتھروں میں تھی جو عام پتھروں سے بالکل ظاہر کرتی تھی کہ یہ عذاب الٰہی کے پتھر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پتھروں پر ان کا نام درج تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب کا سبب بنے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

صحیح الاسناد شریف میں ہے کہ تمہیں آسمانی دنوں آپ نے فرمایا۔ حضور نے

مراد ہے۔ یہ وہ عبادت کے بعد ہیکل کے ہیں۔ ان پتھروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں نے نام لکھ دیئے تھے۔ جس کے نام کا پتھر قرعہ کی پرچی کے مطابق نکل آتا تھا وہ اس پتھر پر اپنا نام لکھ دیتا تھا۔ یہ پتھر عموماً بڑے ہوتے تھے۔ یہ پتھر عموماً بڑے ہوتے تھے۔ یہ پتھر عموماً بڑے ہوتے تھے

ناپ تول کا نظام درست رکھو

اس جملہ میں بھی وہی بات ارشاد ہوئی ہے جو نوح نے کہا تھا۔ اس شرعی حکم سے ہمارے اوپر بھی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مقصود ناپ تول میں کمی سے اجتناب کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پورا پورا دینے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ گو چھوٹے پیمانے پر ہو، جس کے نتیجہ میں پانا پانا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدے اور ناپ تول کر خریدی ہو تو اس کو بھی ناپ تول کر ہی بیچنا واجب ہے، خواہ اس نے ناپ تول نہ کر کے لی ہو۔ (اس کو مسئلہ اول کہتے ہیں) اور اگر کسی نے ناپ تول کر لی ہو تو اس کی بیع قابل فسخ ہے، خواہ اس نے ناپ تول نہ کر کے لی ہو۔ (اس کو مسئلہ ثانی کہتے ہیں) اور اگر کسی نے ناپ تول کر لی ہو تو اس کی بیع قابل فسخ ہے، خواہ اس نے ناپ تول نہ کر کے لی ہو۔ (اس کو مسئلہ ثالث کہتے ہیں)

حلال کی کمائی میں برکت ہے

ایک برتن کے لئے ظاہر ہے کہ جو چیز فطرۃً جس حق کی مستحق ہے اس کو وہ حق ملنا ہی چاہیے۔ اس کا یہ حق ادا کرنے میں جو کمی بھی کی جائے گی وہ ظلم ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو وہ حق دیا جائے۔ اس میں لوگوں کے حقوق دینے کی بھی تاکید ہے اور ناپ تول میں بھی۔ اس مقام پر ناپ تول کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ بھی لین دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کے بعد ہی فرمایا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی حلال روزی جو تمہارے پاس بچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ (تفہیم القرآن)

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا

عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ میں لوگوں کے حقوق ناپ تول کر دینے کا حکم دینے کے بعد حضرت شعیبؑ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لئے وہی چیز بہتر ہے جو اللہ کی دی ہوئی حلال روزی ہو، خواہ تھوڑی ہو، بہ نسبت اس کے جو حرام طریقہ سے حاصل کی جائے، خواہ بہت زیادہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی ظلم سے روک دوں۔ میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے۔ اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ (تفہیم القرآن)

حضرت شعیب نے دعوت میں انتہا کر دی

حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ بھی اسی طرح فرمایا جس طرح ہود نے فرمایا تھا کہ وما توفیقی الا باللہ۔ جس طرح انہوں نے اپنے اوپر توکل کا اظہار کیا تھا اور عربیت پڑھانے کی پوری کوشش کی تھی اسی طرح یہ بھی کہا کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے۔ (تفہیم القرآن)

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان

یعنی میں نے تم کو نصیحت کر دی۔ آگے اس کا نہ سننا اور نہ ماننا تم کو خود بری طرح لے ڈوبے گا۔ (تفہیم القرآن)

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ

بولے اے شعیب کیا تیری نماز تجھ سے یہ کہلواتی ہے

نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ

کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے آئے ہیں ہمارے باپ دادے یا یہ کہ ہم نہ دیں

اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ

اپنے مالوں میں جو کچھ کہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں تو ہی تو ہے

اور اوباشوں میں خیانت کرتے تھے۔ (تفہیم القرآن)

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

جو بچے رہنا اللہ کا، بہتر ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو

حلال کی کمائی میں برکت ہے

ایک برتن کے لئے ظاہر ہے کہ جو چیز فطرۃً جس حق کی مستحق ہے اس کو وہ حق ملنا ہی چاہیے۔ اس کا یہ حق ادا کرنے میں جو کمی بھی کی جائے گی وہ ظلم ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو وہ حق دیا جائے۔ اس میں لوگوں کے حقوق دینے کی بھی تاکید ہے اور ناپ تول میں بھی۔ اس مقام پر ناپ تول کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ بھی لین دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کے بعد ہی فرمایا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی حلال روزی جو تمہارے پاس بچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ (تفہیم القرآن)

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا

عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ میں لوگوں کے حقوق ناپ تول کر دینے کا حکم دینے کے بعد حضرت شعیبؑ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لئے وہی چیز بہتر ہے جو اللہ کی دی ہوئی حلال روزی ہو، خواہ تھوڑی ہو، بہ نسبت اس کے جو حرام طریقہ سے حاصل کی جائے، خواہ بہت زیادہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی ظلم سے روک دوں۔ میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے۔ اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ (تفہیم القرآن)

حضرت شعیب نے دعوت میں انتہا کر دی

حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ بھی اسی طرح فرمایا جس طرح ہود نے فرمایا تھا کہ وما توفیقی الا باللہ۔ جس طرح انہوں نے اپنے اوپر توکل کا اظہار کیا تھا اور عربیت پڑھانے کی پوری کوشش کی تھی اسی طرح یہ بھی کہا کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے۔ اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ (تفہیم القرآن)

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان

یعنی میں نے تم کو نصیحت کر دی۔ آگے اس کا نہ سننا اور نہ ماننا تم کو خود بری طرح لے ڈوبے گا۔ (تفہیم القرآن)

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ

بولے اے شعیب کیا تیری نماز تجھ سے یہ کہلواتی ہے

نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ

کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے آئے ہیں ہمارے باپ دادے یا یہ کہ ہم نہ دیں

اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ

اپنے مالوں میں جو کچھ کہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں تو ہی تو ہے

ناپ تول کا نظام درست رکھو

اس جملہ میں بھی وہی بات ارشاد ہوئی ہے جو نوح نے کہا تھا۔ اس شرعی حکم سے ہمارے اوپر بھی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مقصود ناپ تول میں کمی سے اجتناب کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پورا پورا دینے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ گو چھوٹے پیمانے پر ہو، جس کے نتیجہ میں پانا پانا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدے اور ناپ تول کر خریدی ہو تو اس کو بھی ناپ تول کر ہی بیچنا واجب ہے، خواہ اس نے ناپ تول نہ کر کے لی ہو۔ (اس کو مسئلہ اول کہتے ہیں) اور اگر کسی نے ناپ تول کر لی ہو تو اس کی بیع قابل فسخ ہے، خواہ اس نے ناپ تول نہ کر کے لی ہو۔ (اس کو مسئلہ ثانی کہتے ہیں) اور اگر کسی نے ناپ تول کر لی ہو تو اس کی بیع قابل فسخ ہے، خواہ اس نے ناپ تول نہ کر کے لی ہو۔ (اس کو مسئلہ ثالث کہتے ہیں)

فساد نہ پھیلاؤ

یعنی شرک و کفر سے یا کم ناپنے تولنے سے یا اور طرح طرح کے اعتداء حقوق اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ کہتے ہیں وہ لوگ ڈکیتی، راہ لوٹنے

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

اور مت پھرو زمین میں فساد

الرَّشِيْدُ ﴿۸۷﴾

نیک چلن

حضرت شعیبؑ کا قوم نے مذاق اڑایا:

یہ بطور اعتراض کہا گیا تھا۔ جب سے آپ نے ہمیں روکنا شروع کیا ہے ہم آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ بڑے نیک چلن اور شریف ہیں۔ ہائی اسکول اور ہوا ہے بزرگ سب جاہل اور احمق ہی رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے۔ کہتے تھے کہ مرد یا آپ کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم سے باپ دادوں کا پرانا دین چھڑا دیں۔ ہم تو اپنے اموال میں ہمارے مالک مختار رہتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی نماز پڑھنے جائیے۔ ہمارے دنیاوی معاملات اور ناپ تول کے نقصوں میں چل دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب لکھتے ہیں "جاہلوں کا دستور ہے کہ جس کے کام پر کسی کو نہیں تو ٹوکتے ہیں۔ یہی نصیحت ہے کفار" یہی مضمون ہے "اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ" کو اشعریہ نے بھی استہزاء پر محمل کیا ہے یعنی تو ایسے گھر کا بڑا وقار اور ایک بھلی آدمی ہے۔ پھر ہمیں ہے موقع باتیں نہیں کرنے دیتا۔ شعیب علیہ السلام کو کہا تھا "قد كنت فينا مرجوا قبل هذا" انتہا ان معبد ما يعبد ابائنا الخ" (ضیاء القرآن)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ

بولا اے قوم دیکھو تو اگر میں کسی صاف دلیل پر ہوں

مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو اچھی روزی دی

حضرت شعیبؑ نے کہا ہدایت کی ناشکری نہیں ہو سکتی:

یا تمہارا ہی روزی دینا مراد ہے۔ مجھ کو باپ دادا میں کوئی بیشی کے بدون حلال، طیب طریق سے روزی عرصہ قرآنی یا باطنی روزی یعنی علم، حکمت اور نبوت عطا کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ نے مجھ کو علم، حکمت، نبوت اور صاف دلائل دکھلا دیے ہوں تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ میں تمہارا کہا مان کر اس دولت سے محروم ہو جاؤں۔ تمہارا کہا ماننے سے تو یہی لازم آتا ہے کہ میں خدا کے احکام سے منہ موڑ لوں۔ نہ لوگو یہ ناممکن ہے۔ استہزاء کا مقصد نہ نصیحت کرنا اور سمجھانا چھوڑ دوں آپ کو نہیں۔ (ضیاء القرآن)

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ

اور میں چاہتا نہیں کہ بعد خود کروں اس کام کو جس سے تم کو روکوں

اپنی نصیحت کا پہلے خود پابند ہوں:

یعنی میں جو تم کو منع کرتا ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خود تو اس کو کروں اور تم کو منع کروں۔ ہاں اگر خود میں بھی وہ بات ہو تو منع کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ (ضیاء القرآن)

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا

میں تو چاہتا ہوں سنوارنا جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور میرا

تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۸۸﴾

سے آتی ہے میں نے بھروسہ کیا اسی پر اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں

میں تو فقط تمہاری اصلاح چاہتا ہوں:

یعنی تم نہ مانو یا نہ مانو میں یہ کہہ کر تمہاری خیر خواہی کی حالت سے باہر نہیں جا سکتا۔ سو جو خیر خواہی حالت سے نکل کر ایمان و عرفان کی حالت میں آ جاتی ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس مقصد اصلاح کے سوا میرا دوسرا مقصد نہیں جس سے میں اپنے مدعو کو استکبار کے سوا کوئی اور حال نہیں سمجھ سکتا۔ باقی یہ کہ میری بات سن لے اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، یہ سب خدا کے اختیار میں ہے۔ قبضہ میں ہے۔ اسی کی مدد اور توفیق سے سب کام ہوا کرتے ہیں۔ اسی پر میرا بھروسا ہے اور وہی میرا ملجا و ماویٰ ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ (موضح)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کر دیا

[illegible] نے [illegible] کہا کہ [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] میں [illegible] آپ صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] آپ صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] آپ صلی اللہ علیہ وسلم

...ہوئی ہوئے ...ہوئی ...ہوئی ...ہوئی

ہے۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ اس لیے شعیبؑ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو تنبیہ کی وہ بالکل وہی تھی جو ان سے پہلے عاد اور ثمود کے نبی اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو کر چکے تھے۔ اس کے بعد شعیبؑ کا خطاب بعینہٖ وہی ہے جو ہم اوپر ہود اور صالح کے قصوں میں پڑھ آئے ہیں۔

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
بولا اے میری قوم کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے بڑھ کر ہے
وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا
اور تم نے اللہ کو تو پس پشت ڈال کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا؟ میرا رب تو جو کچھ
تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ
تم کر رہے ہو اس پر حاوی ہے

اے قوم! تم خدا کا کچھ خوف نہیں کرتے؟

یہی اصول ہے جو ہر نبی نے پیش کیا ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہ رہی ہے کہ خاندان کی حمایت اور برادری کی عصبیت کو خدا کے مقابلہ میں کوئی وزن نہ دیا جائے۔ ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اصل فیصلہ کن چیز خدا کا خوف ہے۔ اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو میرا ساتھ دو، ورنہ تمہارا اپنا ہی خاندان تمہارے مقابلہ میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اس کی پروا نہ کروں گا۔ اسی بنیاد پر ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عصبیت سے بلند ہو کر صرف خدا کی خاطر ایمان لائیں۔ اسی بنیاد پر ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ تم نے خدا کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، اس کا کوئی خوف تمہارے دل میں نہیں ہے، اس کی ناراضی کی تمہیں کوئی پروا نہیں ہے، اس کی پکڑ سے تم بے خوف ہو گئے ہو۔ یہی احساس دلانا ہر نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ اسی سے ہر نبی نے اپنی دعوت شروع کی ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی تحریک کا محرک بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی تعلیم کا محور بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی تربیت کا مقصد بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی اصلاح کا ہدف بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی جدوجہد کا نصب العین بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی کوشش کا مقصود بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی سعی کا منتہا بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی ساری محنت کا حاصل بنایا ہے۔ اسی کو ہر نبی نے اپنی ساری جدوجہد کا ثمرہ بنایا ہے۔ اب ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ نوٹ لکھتے ہیں۔

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ
اور اے میری قوم تم اپنے کام کیے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام
سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
کرتا ہوں تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا
وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ
اور کون ہے جھوٹا اور منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں
رَقِيْبٌ ۝
نگرانی کرنے والا

تو پھر فیصلہ ہونے والا ہے

یعنی اچھا تم اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دیکھ لیں گے کہ خدا کی زمین سے راہ راست کو چھوڑ کر کون ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے اور کون سیدھی راہ پر چلتا ہوا منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اب ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ نوٹ لکھتے ہیں۔

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
اور جب پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ
جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور جن لوگوں نے
ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ
ظلم کیا تھا ایک زبردست دھماکے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں
جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ
اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے

قومِ شعیبؑ کی ہلاکت

یہاں قومِ شعیبؑ کا ذکر (قرآن کی بیان) سے ہلاک ہونا مذکور ہے اور سورۂ اعراف میں "رجفہ" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی زلزلہ کے ہیں۔ اور سورۂ شعراء میں ہے فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ "پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار ان کو عذاب نے آ لیا، بڑا ہی ہولناک تھا وہ دن جب کہ عذاب نے ان پر سائبان کی طرح سایہ کیا"۔ ان مختلف بیانات کو ملا کر دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ان پر ایک ہولناک زلزلہ آیا جس سے ان کے مکانات تہ و بالا ہو گئے، پھر ایک سخت گرمی کا موسم ان پر مسلط کیا گیا جس میں سات دن تک ان پر لُو چلتی رہی، اس کے بعد ان پر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آیا اور جب وہ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے ان پر آگ برسائی گئی۔ بائبل میں ان کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے، البتہ ان کے ہمسایہ قبیلے مدیان کی ہلاکت کا ذکر ہے جو ان کے بعد اسی علاقہ میں آباد ہوا تھا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۲)

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
اور جب پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ
جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور جن لوگوں نے
ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ
ظلم کیا تھا ایک زبردست دھماکے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں
جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ
اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے

قومِ شعیبؑ کی ہلاکت

یہاں قومِ شعیبؑ کا ذکر (قرآن کی بیان) سے ہلاک ہونا مذکور ہے اور سورۂ اعراف میں "رجفہ" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی زلزلہ کے ہیں۔ اور سورۂ شعراء میں ہے فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ "پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار ان کو عذاب نے آ لیا، بڑا ہی ہولناک تھا وہ دن جب کہ عذاب نے ان پر سائبان کی طرح سایہ کیا"۔ ان مختلف بیانات کو ملا کر دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ان پر ایک ہولناک زلزلہ آیا جس سے ان کے مکانات تہ و بالا ہو گئے، پھر ایک سخت گرمی کا موسم ان پر مسلط کیا گیا جس میں سات دن تک ان پر لُو چلتی رہی، اس کے بعد ان پر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آیا اور جب وہ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے ان پر آگ برسائی گئی۔ بائبل میں ان کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے، البتہ ان کے ہمسایہ قبیلے مدیان کی ہلاکت کا ذکر ہے جو ان کے بعد اسی علاقہ میں آباد ہوا تھا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۲)

سکون توڑنا حرام ہے!

حدیث میں رجال کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ممانعت فرمائی ہے جس طرح سکون کا توڑنا حرام قرار دیا ہے، اور آیت لَمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ

اسلام سے متنفر فرما دیا ہے کہ یہ لوگ ہر حکم و دیا کو تو کر نہ پائے خود ہی فیصل کر لیا کرتے تھے مگر آج ان کے خلاف علیہ فیصلہ فرما دیا ہے۔

حضرت فرعون عہد الخروج کی طاقت کے نشہ میں ایک عظیم قوم بنی اسرائیل کو مٹانے کی کوشش کر چکا تھا اور ہر دفعہ ناکامی اور شکست کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ ذلت و رسوائی کی مار پڑتی تھی اور اب وہ خود اس کے مقابلہ میں ذلت کے ساتھ ہلاک کیا جا رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

سن لو پھٹکار ہے مدین پر جیسے پھٹکار ہوئی تھی ثمود پر

یعنی وہاں "بعد" سے ہلاکت مراد ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ

اور بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور صریح

مُّبِيْنٍ ۝

سند کر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں

نشانیوں سے نو معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا کئے گئے تھے۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ (بنی اسرائیل) ان میں سے عصا اور ید بیضا تو نہایت ظاہر و نمایاں معجزات تھے۔ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ "(واضح سند) فرمایا" سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ "سے وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر پیش کئے تھے۔ بعض دوسرے مقامات میں آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو سلطان نصیر دیا۔ اس کے بھی یہی معنی (دلیل کھلا ہوا غلبہ) ہیں۔ کیونکہ فرعون کے مقابلہ میں یہ دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ اور نصرت عظیمہ حاصل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ

فرعون اور فرعون کے سرداروں کے پاس پھر انہوں نے چلنے حکم پر

فِرْعَوْنَ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

فرعون کے اور نہیں بات فرعون کی کچھ کام کی

فرعون اور درباریوں کی جہالت

یعنی کھلے کھلے نشانات دیکھ کر بھی فرعونیوں نے خود سر خدا کی بات نہ مانی، اسی طرح خدا کے حکم پر چلتے رہے۔ ان کا اس کی نافرمانی بات نہ ماننے کی یہ تھی، جسے ان کو ایمان بھرائی حاصل نہ ہوئی۔ (تفسیر جلالین)

یہ ہے فرعون کے گمراہ دنیا جہالت و ضلالت کا نقشہ۔ یہ فرعون دنیا میں کامیاب تھا اور یہ اپنے حواس کی حد تک عقلمند انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں شرک اور ظلم کرنے والا اور موسیٰ داعی حق کا دشمن تھا۔ آپ کا قول کبھی اصل نہ تھا۔ عقل و نقل دلائل و بینات اور معجزات کی رو سے آپ کے قول کی تائید کرنا تو کجا کبھی فرعون کے دل نے بھی ایسے کو ان نہ کہا کہ ہاں جیسے وہ کہتا ہے ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو فرعون جیسے ظالم کی بیعت کے بعد ہی ہلاک کیا۔ (تفسیر عثمانی)

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ

آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر

وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝

اور بری جگہ ہے جس پر پہنچے

فرعون قیامت میں جہنمیوں کا امام ہوگا

جس طرح یہاں فرعون کفر و ضلالت میں لوگوں کا امام تھا قیامت کے دن بھی امام ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کرتے تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے آگ میں داخل (جہنم) تک پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی وہ جہنم سے جہاں ہمیشہ رہنا ہے پانی مانگے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

دوزخ کا حلق سے اترنا اور پیٹ میں جانا اور پھر پانی مانگنا اور کھولتا ہوا پانی ملنا اس میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ گویا وہ آگ ایک پیاسے کا سا حال کر دے گی۔ فرعون آگے آگے اور اس کے لشکر جو جو فرعون کی مدد پر تھے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

اور پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور روز قیامت کے

بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

کیا بری امداد ہے جو ان کو ملی

ان پر ہمیشہ کی لعنت ہے

یعنی دنیا میں تو فرعون اور فرعونیوں پر لعنت بھیجتے رہے۔ قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ ہر نیا گروہ پہلے گروہ پر لعنت بھیجے گا۔ غرض لعنت ان کا مستقل نام ہو جائے گا۔ یہ ہے انجام ہر اس شخص کا جو خدا کی نافرمانی کرے۔ (تفسیر عثمانی)

جاہلیت کے شاعروں کا الہام

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرعون کے حق میں فرمایا ہے وہ قیامت کے دن

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ

مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ

پچھلی قوموں سے یہ قصے قابل غور ہیں

پچھلی قوموں کے قصے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ

اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ

رَبِّكَ

انہیں اپنے ظلم سے بچا سکیں

وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ

اور ظالم قوموں کو ہلاک کیا

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ

ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

خدا کی پکڑ بہت سخت ہے

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ

الْاٰخِرَةَ

ہے

دنیا کا عذاب آخرت کی یاد دہانی ہے:

یعنی ہم یہ داستانیں اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو اور تم جان لو کہ ایک طرف ظالموں کو دنیا میں سزا ملتی ہے تو دوسری طرف آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح تم ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ

وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ اور وہ دن ہے سب

مَّشْهُوْدٌ ۝

کے دیکھنے کا

جب سب کا فیصلہ ہوگا:

یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں سب کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن کسی کی کوئی چالاکی یا بہانہ بازی کام نہ آئے گی اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝

اور ہم اس کو ٹالتے ہیں مگر ایک مقررہ وقت کے لئے جو گنا ہوا ہے

جس میعاد پوری ہونے کی دیر ہے:

یعنی اللہ نے ظالموں کے لئے جو مہلت مقرر کی ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ (تفسیر طبری)

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ

جس دن وہ آئے گا بات نہ کرے گا کوئی جاندار مگر اللہ کے حکم سے جو

شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝

ان میں کوئی ہے بدبخت اور کوئی ہے نیک بخت

اس دن کوئی بول نہ سکے گا:

یعنی کوئی شخص اپنی جانب سے کوئی بات جو قبول ہو اور جس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو جوش آئے نہیں کہہ سکے گا

اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں۔ (تفسیر طبری)

عمل کیسے جائیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے سر کو جھکا لیا اور ایک لکڑی سے زمین کریدنے لگے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں نہ لکھا گیا ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم عمل کیوں نہ کریں۔ فرمایا عمل کئے جاؤ۔ ہر شخص کے لئے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ (تفسیر طبری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے۔ جو شخص جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی راستے کی توفیق کی راہ کھول دیتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی توفیق کی دعا کرتا رہے۔ اور اس کے بعد اپنی طرف سے نیک عمل کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا

پس جو لوگ بدبخت ہوئے ہیں تو وہ آگ میں ہیں ان کے لئے اس میں

زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ

چیخنا اور چلانا ہے۔ ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ اِنَّ

آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو چاہے تیرا رب بیشک

رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ

تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہے اور وہ جو

سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا

نیک بخت ہیں تو جنت میں ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک

دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ

جب تک ہے آسمان اور زمین قائم رہیں گے

رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ

تیرے رب کی بخشش ہے بے انتہا

آیت کے لغوی مطلب

ان آیات کے لغوی معنی تو واضح ہیں ایک یہ کہ ہمیشہ قرار پانے والا، دوسرا جو ہمیشہ کے لئے ہو، تیسرا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، چوتھا جو کبھی ختم نہ ہو، پانچواں ہمیشہ کے لئے ہونا، چھٹا جو ہمیشہ ہی رہے گا، ساتواں جو کبھی ختم نہ ہو، آٹھواں جو ہمیشہ کے لئے ہو، نواں جو کبھی ختم نہ ہو، دسواں جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ کے معنی ہیں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ اس کے بھی دس معنی ہیں ایک یہ کہ سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، دوسرا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، تیسرا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، چوتھا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، پانچواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، چھٹا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، ساتواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، آٹھواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، نواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، دسواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے۔

آیت کے مختلف مفہوم

اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ ہمیشہ قرار پانے والا، دوسرا جو ہمیشہ کے لئے ہو، تیسرا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، چوتھا جو کبھی ختم نہ ہو، پانچواں ہمیشہ کے لئے ہونا، چھٹا جو ہمیشہ ہی رہے گا، ساتواں جو کبھی ختم نہ ہو، آٹھواں جو ہمیشہ کے لئے ہو، نواں جو کبھی ختم نہ ہو، دسواں جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ کے معنی ہیں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ اس کے بھی دس معنی ہیں ایک یہ کہ سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، دوسرا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، تیسرا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، چوتھا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، پانچواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، چھٹا سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، ساتواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، آٹھواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، نواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے، دسواں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہے۔

خدا کا ہمیشہ رہنا اور مخلوق کا ہمیشہ نہ رہنا

[illegible] مخلوق کے ہمیشہ نہ رہنے کا ذکر ہے۔ خدا ہمیشہ رہے گا اور مخلوق ہمیشہ نہ رہے گی۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ خالق

ہر شخص کی جنت

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے حلقہ سے بیان کیا اور میں اس حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ (دنیا کی) نعمتوں کی تشبیہ دی گئی ہے (یعنی جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنوئیں میں ڈالا تھا اسی طرح دنیا کی نعمتیں بھی ہیں) اور جس طرح یوسف کو مصر کی حکومت ملی اسی طرح دنیا کی نعمتوں کے بعد جنت ملے گی۔ (اس حدیث کو) اس شخص نے جنت کا ذکر کیا اور اس کی خوبیاں بیان کیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں! اور اس کے بعد بھی ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جنت میں ستر ہزار دسترخوان بچھائے جائیں گے۔ ہر دسترخوان پر ستر ہزار قسم کے کھانے ہوں گے۔ ہر کھانا دوسرے کھانے سے مختلف ہوگا۔ ان کھانوں کے بعد جنتی کو ایسی قوت ملے گی کہ وہ ہر کھانے کو ہضم کر لے گا۔ اور اس طرح ہمیشہ بھوکا ہوگا۔ ہے کوئی ہم میں اس مقام کی طرف توجہ کرنے والا؟ حضرت ابو سعید نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تو مشغول ہو جائیں گے (یعنی اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کھانے کی طرف توجہ کرنے کی فرصت کہاں ہوگی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! لیکن تم کو ڈکار آئے گا۔ (یعنی بغیر کھائے ہی ڈکار آئے گا) ابو سعید نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ ڈکار کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک کی طرح۔ (ابن ماجہ)

اپنی قدرت کا اظہار مقصود ہے

ابن ربیع نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس مخلوق کا ذکر یا بیان چاہا اس کو ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے جیسے کہ (یہاں بھی) فرمایا کہ اللہ کا حکم صادر ہوا ہے اور جس کا بیان کرنا چاہا اس کو ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے جیسے کہ فرمایا ہے اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (حضرت شاہ عبدالقادر)

حضرت شاہ رفیع الدین کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے

لِمَا شَآءَ رَبُّكَ سے یہ اشارہ ہے کہ اس جنت اور اس نعمت کا حاصل ہونا محض نہیں ہے بلکہ اس کی مشیت کے ساتھ اور اس کے ارادہ پر موقوف ہے اور یہ مطلب ہر جگہ نہیں ہے بعض جگہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ضرور ہوگی اور اس کا وقوع یقینی ہے جیسے اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ میں یہ مطلب

ہوئے کہ تم کو دنیا میں اسے (یعنی اس بات کو) جتنی مگر دیں گی خدا ہے تو وہ اس میں تم کو خوش رکھے گا اور اس جنت سے کبھی نہ نکالے گا (جنت کو جنت اس لئے کہتے ہیں کہ) جنت (باغ) میں اندھیرا (اور گھنا پن) ہوتا ہے جتنی شجر دار زمین کی مٹی کو جنت کہتے ہیں (اور) جنین (بچہ) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (ماں کے پیٹ میں) چھپا ہوا ہوتا ہے (اور) جن (بھوت) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (انسان کی نظروں سے) چھپا ہوا ہوتا ہے۔ (اور) جنون (دیوانگی) اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں عقل چھپ جاتی ہے۔ (اور) جنان (دل) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (بدن کے اندر) چھپا ہوا ہوتا ہے۔ (اور) جنۃ (ڈھال) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (لڑنے والے کو) چھپا لیتی ہے۔ (اور) جان (سیاہ) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (رات کی تاریکی میں) چھپا ہوا ہوتا ہے۔ (اور) جن (بھوت) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (انسان کی نظروں سے) چھپا ہوا ہوتا ہے۔ (اور) جنون (دیوانگی) اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں عقل چھپ جاتی ہے۔ (اور) جنان (دل) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (بدن کے اندر) چھپا ہوا ہوتا ہے۔ (اور) جنۃ (ڈھال) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (لڑنے والے کو) چھپا لیتی ہے۔ (اور) جان (سیاہ) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (رات کی تاریکی میں) چھپا ہوا ہوتا ہے۔

یہ حدیث کئی طریقوں سے نقل ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وہ جنت میں واپس نہیں گئے تھے (اور) جنت سے مراد (یہاں) باغ (ہی) ہے (اور) جنت نہیں ہے۔ یہ حدیث بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اسی طرح روایت ہے۔

مرحوم طبرسی صاحب نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابن عباس اور ابوہریرہ ہیں جو کہ یہودیوں سے اسرائیلی روایتیں لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے راوی بھی یہودی ہیں۔ اس لئے اس حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس حدیث کے راوی بھی یہودی ہیں۔ اس لئے اس حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔

گناہگار مسلمان جنت میں آجائیں گے۔

بعض تفسیروں کا بیان ہے کہ آیت ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا) میں چنے ہوئے لوگوں سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ شیطان کہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح توبہ کر لیتا تو میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ شیطان کہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح توبہ کر لیتا تو میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ شیطان کہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح توبہ کر لیتا تو میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ شیطان کہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح توبہ کر لیتا تو میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ شیطان کہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح توبہ کر لیتا تو میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔

دوزخ کے دو سانپ۔

شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرے ایک حصے کو

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ

سو تو نہ رہ شک میں ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں

مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن

یہ نہیں پوجتے مگر جیسا کہ پوجتے تھے ان سے پہلے

قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

ان سے پہلے ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ پورا بے

مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

کسی طرح کا

مہلت سے دھوکا نہ کھاؤ

مشرکین کو مخاطب کرکے فرمایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو ان کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آسکتے۔ تم ان کی پوجا کرکے اپنے آباؤ اجداد کی طرح اپنا حصہ پورا پورا لے رہے ہو۔ ہم تمہیں اس کی پوری پوری جزا دیں گے۔ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے تو اس سے دھوکا نہ کھاؤ۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ تم اور تمہارے ساتھی سیدھے راستے پر قائم رہو۔ سرکشی نہ کرو۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ صبر کرو۔ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں نیک لوگ بہت کم تھے۔ اکثر لوگ فساد برپا کرتے رہے۔ ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے نجات دی وہ بہت تھوڑے تھے۔ ظالم لوگ عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑے رہے اور مجرم بنے رہے۔ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق برباد کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ لیکن لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ نے لوگوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ پیغمبروں کے یہ سب حالات ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ ان حالات میں تمہارے پاس حق آچکا ہے۔ نصیحت آچکی ہے۔ ایمان والوں کے لئے روشنی اور یاد دہانی آچکی ہے۔ اب تم اپنے طریقہ پر عمل کرتے رہو۔ ہم اپنے طریقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ سب کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

اختلاف کا فیصلہ قاعدے کے مطابق ہوگا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی کتاب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جس طرح اب قرآن عظیم کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ تم اور تمہارے ساتھی سیدھے راستے پر قائم رہو۔ سرکشی نہ کرو۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ صبر کرو۔ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں نیک لوگ بہت کم تھے۔ اکثر لوگ فساد برپا کرتے رہے۔ ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے نجات دی وہ بہت تھوڑے تھے۔ ظالم لوگ عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑے رہے اور مجرم بنے رہے۔ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق برباد کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ لیکن لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ نے لوگوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ پیغمبروں کے یہ سب حالات ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ ان حالات میں تمہارے پاس حق آچکا ہے۔ نصیحت آچکی ہے۔ ایمان والوں کے لئے روشنی اور یاد دہانی آچکی ہے۔ اب تم اپنے طریقہ پر عمل کرتے رہو۔ ہم اپنے طریقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ سب کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ

اور البتہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں جھگڑا کیا گیا

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

اور اگر نہ ایک بات پہلے ٹھہر چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا

بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾

ان میں اور البتہ یہ لوگ شک میں ہیں اس کی طرف سے شبہ ڈالنے والے

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا

اور البتہ سب کو جب پورا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا بیشک وہ

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

جو کچھ کرتے ہیں اس کو خبر ہے

وقت پر پورا پورا حساب ہوگا

جس وقت آپ کو یہ کتاب ملے گی اس وقت اس کے ماننے والوں کو بھی اور انکار کرنے والوں کو بھی پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ جس وقت سے یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو لوگ بھی اس کتاب پر ایمان لائے ہیں یا انکار کیا ہے ان سب کو پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ اس کتاب کے ماننے والوں کو بھی اور انکار کرنے والوں کو بھی پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ اس کتاب کے ماننے والوں کو بھی اور انکار کرنے والوں کو بھی پورا پورا حساب دینا ہوگا۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ

سو سیدھے چلے جا جیسا تجھ کو حکم ہوا اور جو تیرے ساتھ توبہ کر چکے ہیں

إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

اور حد سے نہ بڑھو بیشک وہ تمہارے کام دیکھتا ہے

آپ سیدھی راہ پر چلتے رہیں

آپ اس مشرکین کی مخالفت میں نہ پڑیں۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق سیدھی

نے فرمایا کہ تو کہ کے آپ کی وصیت اختیار کر لی اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنی مراد کو پہنچ گیا اور انتقال کے وقت بالکل بیہوش نہیں ہوا۔ (مظہری)

استقامت اور کرامت میں فرق:

استقامت بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کرامت کا مرتبہ کم ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اولیاء میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کرامت ملی ہے۔ (مظہری)

استقامت کی حقیقت:

"استقامت" کے لغوی معنی سیدھا ہونے کے ہیں۔ اس میں کسی طرف ذرا سا بھی انحراف نہ ہو۔ یہ کمال ہے۔ کیونکہ انسان کبھی کچھ دیر کے لئے سیدھا ہو جاتا ہے مگر پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کبھی کچھ دیر کے لئے صحیح راستہ پر آ جاتا ہے مگر پھر بھٹک جاتا ہے۔ اس لئے استقامت یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ہی راستہ پر قائم رہے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس کی تشریح حضرات صوفیاء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت کا دل پر اتنا غلبہ ہو جائے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جائے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت دل سے نکل جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت دل سے نکل جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت دل سے نکل جائے۔

استقامت کی اہمیت:

استقامت بہت بڑی نعمت ہے (یعنی اس پر قائم رہنا بہت بڑا کمال ہے) اس لئے موسیٰ کا قول ہے۔ استقامت کا مرتبہ کرامت سے بڑا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت ابو عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ (مظہری)

استقامت کی اہمیت:

استقامت بہت بڑی نعمت ہے (یعنی اس پر قائم رہنا بہت بڑا کمال ہے) اس لئے موسیٰ کا قول ہے۔ استقامت کا مرتبہ کرامت سے بڑا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت ابو عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ (مظہری)

استقامت کی اہمیت:

استقامت بہت بڑی نعمت ہے (یعنی اس پر قائم رہنا بہت بڑا کمال ہے) اس لئے موسیٰ کا قول ہے۔ استقامت کا مرتبہ کرامت سے بڑا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت ابو عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ (مظہری)

گمراہی میں ٹھوکر کھائے گئے۔ اور بالآخر ان کی تقدیر کے لئے جو طریقے قرآن نے تعلیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں ان کی روشنی میں ان کی کوتاہی جس طرف ان کو مشقت سے دوچار کرتی ہے اسی طرح ان میں اپنی طرف سے کوئی رواداری بھی اختیار کرتی ہے۔ آیات کے ان دو حصوں میں ان دونوں پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو کہا ہے کہ ان کی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اس کو شدید گمراہی قرار دیا ہے۔ اس لئے ایمان ہو لانے کے بعد جب وہ کوئی کام عبادت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لئے کرتے تو اسے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لیتے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اگر اس کی کیفیت وہ صورت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی تو اس میں اپنا وقت اور مال ضائع نہ کرتے۔

اسی طرح معاملات اور اخلاق و سیاست کے تمام ابواب میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لئے ایک مستقل اور صحیح نہج قائم کر دیا ہے۔ جس میں لالچ و خوف، دنیا و آخرت، توکل اور کاوش، صبر و ثبات، ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی، حسب موقع اور ترک و اخذ، توکل اور کاوش، تدبیر اور اسباب، صبر، بیکل فراری، مسبب الاسباب پر نظر، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل سرکل صحیح مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس کی نظر مالوف بھی خلل نہیں ڈال سکتی۔ ان کو اختیار کرنے سے ہی مسلمان، انسان کامل بنتے اس میں استقامت سے دور کرنے ہی کے نتیجہ میں معاشرہ کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ یہ آیت کے شان نزول، واقعہ کے پس منظر اور موقع محل اس کی تفسیر ہے۔

جامع عمل

سفیان بن عبداللہ ثقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ یعنی کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر مستقیم رہو۔ (رواہ مسلم، بغوی)

حضرت عبداللہ بن عباس کی نصیحت:

اور شعبی نے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حبر امت عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامۃ اتبع ولا تبتدع۔ اللہ سے ڈرنا اور استقامت کو لازم پکڑنا۔ اتباع کرنا اور بدعت سے بچنا۔ (رواہ ابو نعیم) مراد یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شریعت کا اتباع کرو اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔

اس انیاس سب سے زیادہ شدید کام استقامت کا ہے اس لئے محققین صوفیاء نے فرمایا ہے کہ استقامت کرامت سے بالاتر ہے۔ یعنی بہت سے دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرتے ہوئے ہے، اگر پر خرقی عادت سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو اولیٰ اور زیادہ بہتر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا:

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پورے قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے زیادہ سخت اور شاق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پر کس چیز نے جلد بڑھاپا طاری کر دیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس سورت اور اس جیسی دوسری سورتوں نے جن میں قیامت کے ہولناک حالات کا ذکر ہے۔ (رواہ ابو یعلی، ابن مردویہ، بیہقی)

تاکید کی حکم:

حکم استقامت کے بعد فرمایا ولا تطغوا۔ اس کا مصدر طغیان ہے جس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ استقامت کی آیت میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں حد سے نکل جانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استقامت کا حکم دینے کے بعد اس کی تاکید کے لئے اس کے خلاف سے بھی ممانعت فرما دی گئی۔

کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ توبہ کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر مضبوطی سے جمے رہیں اور اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ ارشاد ہوا:

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

(اے نبی) تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ توبہ کر چکے ہیں، جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے نہ بڑھو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس پر نگاہ رکھتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

اور تم لوگ ان لوگوں کی طرف ذرا نہ جھکنا جو ظالم ہیں، ورنہ جہنم کی لپیٹ تمہیں بھی آ لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا، پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے گی۔

ظالموں سے ذرا بھی تعلق نہ رکھو

پہلے "ظلموا" میں ہے۔ ظالموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ظالم کون لوگ ہیں؟ ظالم (بے انصافی کرنے والے) ہیں۔ ان کی طرف تمہارا ذرا سا بھی جھکاؤ ہوا تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ ان کی معاملات، معاشرت، تجارت، ملازمت، ووٹ، سیاست، غرض ہر شعبۂ زندگی میں ان کی پیروی نہ کرو۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ ورنہ تم بھی ان کی طرح ظالم بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کے عذاب کی لپیٹ تم کو بھی لے جائے گی۔ پھر اللہ کے سوا تم کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر تم کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ (تفہیم القرآن)

بیضاوی نے لکھا ہے جب ظالموں کی طرف ذرا سی جھکاؤ کا حکم ہے تو جو ظالم ہیں اور ظلم میں مبتلا رہنے کا جنہ کیے ہوئے ہیں، پھر ان سے کیا کہنا۔ ان سے دوستی کرنے کا کیا حال ہوگا۔ اس سے سوچ لینا چاہیے۔

اس آیت کی اہمیت:

روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور قرأت کی۔ امام نے یہ آیت پڑھی۔ وہ شخص سو گیا۔ جب اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بعض ہونٹ جل گئے ہیں اور بعض نہیں جلے ہیں۔ اس نے امام سے پوچھا کہ میرے ہونٹ کیوں جلے ہیں؟ امام نے کہا کہ تو نے ظالموں کی طرف کیوں جھکاؤ کیا۔ (اس لیے تیرے ہونٹ جلے ہیں)۔

حسن بصری کا قول منقول ہے کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعہ سے ہر مسلمان کو ایک لاتعلقی اور امر بالمعروف کا حکم دیا ہے۔ (تو بھی ہم سے تعاون کرو اور ہمارے ساتھ بھی)

ناپسندیدہ عالم:

ابن عربی نے فرمایا اللہ نے فرعون سے زیادہ کسی سے بغض نہیں رکھا۔ پھر اس نے جو ظالمانہ بات کہی وہ بیان کی ہے۔

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا

اور قائم کرو نماز دن کے دونوں حصوں میں اور کچھ رات گئے

خطبہ ایکیہ

نماز کے

اللہ کی طرف تجلو

[illegible] اللہ [illegible] [illegible] [illegible]

امام ابو حنیفہ نے اپنے استدلال میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت پیش کی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز غیر وقت میں پڑھی ہو سوائے دو رکعت کے جو فجر کی سنت ہیں تو حضور نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے یا عشاء اور صبح دن نکلنے کی نماز کو جمع کر کے ساتھ سے پہلے پڑھی تھی۔ شاید حضرت ابن مسعودؓ کی مراد یہ ہے کہ حضور فجر کی سنت جس وقت پڑھتے تھے اس سے پہلے عشاء کی پڑھ لی تھی۔ غرضیکہ دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ پڑھ گیا ہے اسی لئے شاید حضرت ابن مسعودؓ نے عشاء کا ذکر نہیں کیا (مصرف عشاء کا ذکر کیا)۔

یہاں اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ جب کوئی بات کہیں ایک جگہ مفصل بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہو تو اس کا اعادہ ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا۔ فجر کے لئے بیدار کرنے کا حکم دے کر فرمایا تھا کہ نماز سے پہلے وضو کر لیا جائے اور حاجت کی جا سکے اور سب کی نماز قضا ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ سونے کی حالت میں (نماز قضا ہونے میں) کوئی قصور نہیں قصور تو اس بات میں ہے کہ بیداری کی حالت میں نماز میں اتنی تاخیر کر دی جائے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ

البتہ نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو یہ یاد گاری ہے

ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

یاد رکھنے والوں کے

نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں:

یعنی نماز دن کا کام کرتا رہتا ہے اور کبھی کبھی جیسے دوسری جگہ فرمایا: وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۔ یا یہ مطلب ہے کہ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ۔ نیکیاں بدی کے کاموں کو دور کر دیتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا: کلمہ طیبہ۔ کیونکہ کسی سے مٹانے کو نیکیوں کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ نیکیاں اور برائی میں عجائبی کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں کرنے سے ان کی برائیاں معاف ہوں بلکہ نیکیوں کا خیال آنے سے برائیوں کی طرف توجہ نہ ہونے لگے۔ اور جس طرح نیکیوں کا رواج ہو وہاں برائیاں آنے سے شرمائیں۔ نیکیوں کی تعلیم اور ان کی ترغیب ہے۔ (بقیہ کامل خاندان برمکیہ) (تفسیر حقانی)

حسن میں ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ بھی اسی طرح کچھ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بندہ بھی اچھا وضو کر کے پھر دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ کہتے تھے کہ میں نے پانی منگوایا وضو کیا پھر فرمایا میں نے بھی اسی طرح جیسے وضو کرتے دیکھا ہے اسی طرح وضو کیا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو بندہ بھی اچھا وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے اس کی صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر مغرب کی نماز پڑھے تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز سے مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر سونے کا ارادہ ہو تو سونے سے پہلے اٹھ کر پھر وضو کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر فجر کی نماز پڑھ لے تو فجر سے صبح تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کرتی ہیں۔

پانچ نمازوں کی مثال:

صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کا کفارہ ہے جب تک کہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسند احمد میں ہے ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کا کفارہ ہوتی ہے۔

یہ اصول پوری امت کیلئے ہے:

بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے آپ (حضور) سے یا بعض حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس گناہ کی حد جاننی چاہی جس پر آیت اتری۔ اس نے کہا کیا یہ حد صرف میرے لئے ہی مخصوص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لئے بھی ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ اس نے کہا میں نے بار بار جس اس عورت سے سب کچھ کیا پھر اللہ کا خوف کیا اب میں حاضر ہوں تو مجھے جو چاہے سزا دے لے۔ آپ خاموش رہے۔ میں یہ وحی اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جواب دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی کاش کہ تو بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس شخص کی طرف دیکھتے نہ اس

فرمایا ہے اگر میں وہ ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں کبھی حدود سے تجاوز نہ کرتا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر بالغ نیا کنواری دنیا کے لئے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکیوں کے لئے ہے۔

حضرت ابوالیسر کا واقعہ:

مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت سودا لینے کے لئے میرے گھر آئی تھی میں نے کہا کہ کوٹھری میں لے جا کر دیکھ لے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر طرح طرح کے واقعات بیان کئے۔ وہ سمجھ کر جا رہی تھی کہ اتنے میں ابوالیسر رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کا خاوند غیر حاضر ہوگا تو اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا ہو؟ (حضرت ابوالیسر صدیق ہیں) آپ نے یہ مسئلہ پوچھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے کسی سے پوچھا ہوگا۔ ہاں آپ نے بھی حضرت نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بیوہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا ہو؟ (حضرت عمرؓ نے تین دفعہ پوچھا)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ

سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں سے تم سے پہلے زمانے میں

أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

ایسے کہ ان میں کچھ عمدہ لوگ ہوتے کہ منع کرتے ملک میں فساد کرنے سے

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

مگر تھوڑے لوگ ان میں سے جن کو ہم نے بچا لیا (اور پیچھے سب ہلاک ہو گئے) اور پیروی کی

ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

ان لوگوں نے جو چلے آتے تھے ناز اور نعمت میں اور تھے گنہگار

نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ضروری ہے:

یہ پچھلوں کا حال سنا کر امت محمدیہ کو عمل ما علیہ اسلافہا (جو کچھ پہلے لوگ کرتے تھے وہی کرنا) کی ترغیب دی کہ ان میں "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کرنے والے تھوڑے تھوڑے ہمیشہ رہے ہیں۔ گزشتہ قوموں پر جو عذاب آئے وہ انہی تھوڑے لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آئے۔ ان تھوڑوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عام عذاب نہیں بھیجتے۔ ہاں خاص خاص لوگوں پر عذاب آتا ہے جو ان کے ہم مشرب ہوں۔ اور جو لوگ ان تھوڑوں کی برکت سے عام عذاب سے بچ گئے تھے وہ بھی بعد میں ان تھوڑوں کی مخالفت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے ترک کرنے والے بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور جو لوگ "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کو ترک کر بیٹھے ہیں تو قریب ہے کہ ان پر بھی ایسا ہی عذاب بھیجے جو کسی کو نہ پہچانے (ماخوذ از بیان القرآن)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا

اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے اور

مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

لوگ وہاں کے نیک ہوں

اللہ خواہ مخواہ ہلاک نہیں کرتے:

یعنی جس بستی کے لوگ بھی اصلاح درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ کبھی کبھار ان میں ظلم و فساد بھی ہو جائے تو خدا خواہ مخواہ ان کو ہلاک نہیں کرتا جب تک وہ ظلم و فساد کرنے والے ہلاک ہونے کے قابل نہ ہو جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

شرک کی وجہ سے ہلاک نہ کرنے کی وجہ:

شرک کی وجہ سے ہلاک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے۔ اس نے کچھ ایسے حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں جو بندوں کے متعلق ہوں گے۔ بندوں کے حقوق میں کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے کہ

ہو گئی ان کے شریک ہونے کی وجہ سے نہیں آتا یہاں تک کہ وہ اصل اخلاق میں بھی اپنے عوام سے ملنے لگیں جن سے زمین بھر گئی ہے۔ پھیلا ہے پھیل جتنی قومیں یہ عذاب آئے ان کے خواص خاص اعمال اور اس کا سبب بنے۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم میں تبلیغ کر کے دیکھا یا قوم ہود علیہ السلام نے بہترین تکلم کیا بعد ازاں قوم صالح اور قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نے اپنے پیغمبروں پر ظلم و جفا کے تمام قرن مکرم نے دنیا میں ان پر عذاب آنے کا سبب انہی اعمال و اخلاق کو بتایا ہے۔ ہر ہے کفر شرک کے سوا دوسرے گناہ بھی عذاب لاتے ہیں مگر ان کی سزا تو جہنم کی دائمی آگ ہے۔ اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ ملک و سلطنت کفر و شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم اور جور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

کون سا اختلاف برا ہے:

پانچویں بات یہ ہے کہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر خدا چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر ڈالتے سب کے سب مسلمان ہی ہو جاتے ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا مگر خلاف حکمت ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی شے پر مجبور نہیں کرنے دیا بلکہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار دیا کر دیا ہے اس کے ماتحت وہ اچھا یا برا جو چاہے عمل کر سکتا ہے۔ اور انسان کی طبائع مختلف ہیں اس لئے ساحبی مختلف ہوتی ہیں اور عمل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے ہی رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی یعنی انبیاء و علیہم السلام کا اتباع کرنے والے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے ہر جا نہیں جگہ دین حق اور تعلیم انبیاء کی مخالفت ہے۔ رحمتہ ہی اختلاف جو اکابر دین اور فقہاء نے اسلام میں جاری کیا وہ اسی جہاد و مجاہدہ کا ہے جو ہمارا فرض ہے۔ اور اس میں داخل نہیں، وہ در حقیقت اسی کے خلاف ہے بلکہ عین تعلیم حکمت و رحمت ہے۔ جس حضرات نے امر مجتہدین کے اختلاف کو اس آیت کی رو سے خلاف رحمت قرار دیا ہے یہ خود ہی اس آیت کے محل خلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے تعامل کے بھی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (مدارک و خازن و حقی و عظیم)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
اور اگر چاہتا تیرا رب کر دیتا لوگوں کو ایک
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا
امت پر وہ ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں مگر جن پر رحم

مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

کیا ہے صاحب نے

تکوینی حکمت:

یعنی جیسا کہ ہونا چاہئے تھا جو خدا تعالیٰ کی حکمت تکوینی اس امر کو مقتضی تھیں ہوئی کہ ساری دنیا کو ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا۔ اسی لئے حق کے قبول کرنے نہ کرنے میں بھی طبیعتوں کا اختلاف رہتا ہے اور یہ ہے تکوینی الحقیقت۔ اختلاف اور پھوٹ ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاف و صریح نصوص کے خلاف حق کو نہ پہچانا۔ اگر حضرت علیہ السلام نے واقعی سب چاہا تو کوئی مخالف نہ ہوتا۔ اسی لئے فرمایا اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۔۔۔ سے مستثنیٰ فرمایا کہ جن پر خدا نے اپنی توفیق برحق کی ہدایت کی ہے وہ اختلاف کرنے والوں سے الگ ہیں۔ (کبیر و کذا فی)

الٰہی مشیت اور حکم:

آیت سے معلوم ہوا کہ مشیت الگ چیز ہے اور حکم جدا۔ مشیت ہوتا ہے اور دونوں ایک نہیں ہیں۔ اللہ نے ہر شخص کو اس میں جانے کا مختار نہیں کیا ہے کہ وہ چاہتا تو اس کی مشیت کے خلاف ہو جاتا۔

سیدھا راستہ:

حضرت ابن مسعودؓ سے فرمایا ہے ہمارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر داہنے بائیں کچھ لکیریں کھینچیں (جو بیچ بیچ میں تھیں) پھر فرمایا یہ (داہنے بائیں) راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا اپنی طرف بلا رہا ہے پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ آیت) تلاوت فرمائی۔

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

(رواہ احمد والنسائی والحاکم وابن جریر۔ قرطبی)

وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے اور پوری ہوئی
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
بات تیرے رب کی کہ البتہ بھروں دوزخ جنوں سے
أَجْمَعِينَ ۝
اور آدمیوں سے سب کے

دنیا کو پیدا کرنے کی غرض:

یعنی دنیا کی زندگی سے غرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ہر قسم کی صفات جمالیہ و قہریہ کا ظہور ہو، اس لئے ستاروں کا مختلف ہونا ضروری ہے۔ تاکہ ہر جماعت اپنے مالک کی خداوندی اور حکمت کو کما حقہ سمجھ سکے۔ بعض مفسرین و مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ کی صداق ہے، اور ہر جماعت اپنی جبلت و استعداد کے اس کی حکمت میں انتظام کا مطلب بن کر رہیں گے۔ اس پر ہدایت کی یہ بات چھوڑی ہے۔ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔ "میرا دل آخر پیش عالم کا ظرفی مقصد ہوت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (الذاریات۔ رکوع ۳) اور یہ کلی غرض ہے جو کثرت کی مقصد کو اپنے کسب و تعلیم سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ ایسے ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی صفات جمالیہ و جلالیہ پر بالتفاوت کامل ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وہ کہ خاک نشین است و نقطۂ پرگار　　وزو خطِ جملہ موجودات منسوب ضابطہ

گر طعنہ و ذم کے مقابلہ کی اپنے عادۃ و معتاد اور عمل کے قصور سے مختلف ہو گئے۔

گفت تو کہ تو ہے بے چگونہ ہیں　　اے فنا تو ہیں ہے بے چگونہ ہیں

(مثنوی)

جنت اور دوزخ کی گفتگو: صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں۔ دوزخ نے کہا مجھ میں تکبر اور تجبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصی کی گئی ہوں۔ اس پر جنت نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تو میری رحمت ہے جسے چاہوں تجھ سے نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں تجھ سے عذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں کو بھر جاؤں گی۔ جنت میں تو اور بھی بہت سے لوگ رہیں گے جن کے لئے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اسے اس میں بسائے گا اور جہنم کی بھر جانی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دے گا تب وہ کہے گی قط قط قسم ہے تیری عزت کی بس بس ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ

اور سب کچھ بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے

مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ

احوال سے جس سے قبل ہیں تیرے دل کی اور آئی تیرے پاس اس

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

سورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یاد داشت ایمان والوں کو

بعض واقعات بیان کرنے کی حکمت:

اہم مہمات سے تنبیہ اور ان کے متعلق ہونے والے تغیرات سورت ہذا کے فضل کی بعض خصوصیات ہیں فرمایا "جس سے تیرا دل مضبوط ہو" اس کے واقعات بیان کرنے خصوصاً (علیہ السلام) قلب کی تقویت ہے۔ جہاد اور استقامت کی تشویق و تحمل معلوم ہوتی ہیں۔ جس میں نصیحت و تذکیر کا بڑا سامان ہے۔ آدمی جب ہمتا کے کمیر۔ ماضی کے واقعات پر غور کرتا ہے تو اس کی پریشانی میں فلاح ہو چکے ہیں تو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جب واقعات سے کامیابی کا راستہ اختیار کرنے سے مخصوص کیفیات کی تو طبیعت اس کی طرف دوڑتا ہے۔ فی الحقیقت قرآن کریم میں قصص کا حصہ اس قدر مؤثر انداز سے آیا ہے کہ قرآن کا کوئی قاری جس میں تھوڑا سا آدمیت ہو، اور خوف خدا کی زندگی شمع دل میں جلتا ہو، کبھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باقی قصص و واقعات سے مضامین کی تفہیم اور جو آیات کریمہ میں پائی جاتی ہے اس پر ہم نے سورۂ "اقتراب" کے ابتدائی دور میں ایک مستقل مضمون لکھا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ (منہ عفی عنہ)

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى

اور کہہ دے ان کو جو ایمان نہیں لاتے کام کئے جاؤ

مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۝ وَانْتَظِرُوْا اِنَّا

اپنی جگہ پر ہم بھی کام کرتے ہیں اور انتظار کرو

مُنْتَظِرُوْنَ ۝

ہم بھی منتظر ہیں

حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا صبر کرو:

ان مضمون کی تائید پہلی سورت میں گزر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری بات نہیں مانتے تو جو تمہارے جی میں آئے کرتے رہو، میں اپنے مقام پر مستقیم ہوں۔ تم میرے لئے (دنیا و آخرت میں) برا ہی انتظار کرتے رہو۔ میں تمہارے انجام بد کا منتظر ہوں۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کس کو ذلت و خسران سے دوچار کرتا ہے۔

"یہ بعض اہم امور غیبیہ کی خبر ہے"

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ

اور اللہ کے پاس ہے چھپی ہوئی بات آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی کی

يُرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

(اور) (اللہ) (سب کام) (اسی کی طرف) (پھرتے ہیں) (سو) (اسی کی) (بندگی کر) (اور) (اسی پر) (بھروسہ رکھ)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

(اور) (نہیں) (تیرا رب) (بے خبر) (اس سے) (جو) (تم) (کرتے ہو)

اللہ پر بھروسہ رکھیں

یعنی آپ ان کفار کی ایذا رسانی سے بالکل نہ گھبرائیں اور نہ ان کی ایذا رسانی کی وجہ سے اپنی تبلیغ کا کام چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایذا رسانی کو خود دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کو ان کی ایذا رسانی کی سزا دیں گے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ ہے۔ اس کو کرتے رہیں۔ اس کے نتائج اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ ان کو خود دیکھ لیں گے۔ آپ کو ان کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے مخالفین کی ایذا رسانی سے آپ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام پورا کرائیں گے۔ اس لئے آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے بعد سورۂ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بہت اچھا قصہ سناتے ہیں۔ اس قصہ کو سن کر آپ کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو ایذا دینے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اس لئے آپ کو بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے

اس فن والوں کے لئے خاص ہدایت ہیں کہ بیان میں غلو کا اختصار ہو کام ہے۔ جس سے بات بھی پوری نہ کہی جائے۔

اور نہ اتنا طول ہو جائے کہ اس پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو جائے جیسے کہ اس قصہ کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔ (مترجم عفی عنہ)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ
اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن اور تو تھا
مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ
اس سے پہلے البتہ بے خبر لوگوں میں سے

نہایت سچی آسمانی داستان:

یعنی ہم نے اپنی یہ داستان قرآن کی صورت میں تجھ پر نازل کی ہے۔ ہم ایک نہایت اچھا بیان نہایت احسن طریق میں تجھ کو سناتے ہیں۔ اس سے اب تک اہل کتاب کی طرح کی تحریفیں ہو چکی ہیں وہ واقعہ جیسے کہ اصل میں پہلے سے مذکور تھا تجھ کو اس کی صورت میں تھا۔ قرآن کریم نے اس کے ضروری اور مفید اجزاء کو اس عجیب ترتیب اور بلیغ و مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ جس نے نہ صرف پہلے مذکور ہوئے واقعات کی تاریخوں پر منطبق کیا بلکہ سامع کو موضع نہایت کی اصل تاریخ کی طرف بنہائی کی اور قصہ کے ضمن میں ہدایت و جہالت کے اسباب منکشف کر دیئے ہیں بات کہ خدا نے قصہ اس کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور اصل سبب تو یہی ہے کہ خدا چاہے تو سارا جہان مل کر بھی اپنی عادل اور الٰہی مشیت سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پھر ہر استقامت و خوبی اور ہر بھلائی کی کلید ہے۔ اخلاص و عبادت کا انجام خدا کا فضل ہے سوا بچھ نہیں۔ مثل انسانی بادشاہ شریف ہو جو ہے تو بھی اس جوانمرد آدمی بہت سی مشکلات پر غالب آ جاتا ہے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ باطل قوتی شرارت اور پاک دامن انسان کو دشمنوں اور حاسدوں کی نظر میں بھی تو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ہر زمانہ کے ہر انسان کے لئے یہ داستان ہدایت و نصیحت ہے۔ اس قصہ کے ضمن میں متعدد مواقع پر خود آنحضرت کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ اور اس قصہ کے ضمن میں جن اصول اخلاق کا تذکرہ ہوا ہے اور جن طریق پر کہ ان کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے آپ کی قوم کے لئے ان کی ضرورت تھی۔ اور آپ کی قوم نے ان کو سننے کی درخواست کی تھی۔ اور ان کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سوجب تسکین خاطر ہوا۔ آپ کی قوم کے حق میں موجب عبرت ہوا۔ ان باتوں کے بیان کرنے کا اصل ربط و تعلق سے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ۲ پہلے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسرائیل (یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام)

خواتین احکام:

جس کا ان خواتین کو بالکل اتباع ہے اور جن احکام و شرائع پر اسوا فعل اضافی پر مشتمل ہے نہایت روشن اور صاف بیان۔ (مترجم عفی عنہ)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھو

عربی قرآن:

یعنی عربی زبان میں جو تمام دنیا میں زیادہ فصیح و وسیع اور مضبوط و پرقوت زبان ہے قرآن کے لئے منتخب کی گئی۔ اب غور کیجئے عربی میں تو طاہر ہے کہ یہ کتاب اس کے اولین مخاطب عرب کا ہے۔ پھر عرب کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچ سکے۔ اسی کی طرف لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں اشارہ فرمایا کہ تمہاری زبان میں اتارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو اس کی فہم و سمجھ کا مرکز و مرجع ہو تمہارے لئے یہ کتاب آسان ہو جائے۔ چنانچہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ "الاول اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل بسفارۃ اشرف الملائکۃ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض وابتداء انزالہ فی اشرف شہور السنۃ وھو رمضان فکم من کل الوجوہ (ختم شد)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان

اور دنیا کی دولت سے نوازے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب حرف بحرف پورا ہوا۔ ہم یہاں یہ تفصیل بھی نہیں بیان کرتے کہ کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام گھر والے اور قبیلوں کی قبائلی سے مصر پہنچ گئے۔ (مترجم)

عجیب قصہ

کئی لوگ یوسف پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسمت کی بھی کوئی قدرت نہیں کی۔ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اس کے حالات کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی زندگی کا قصہ بیان کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔

جنت والے پڑھیں گے

محمد بن اسحاق نے ابو عبیدہ سے اور انہوں نے ابو عبیدہ سے روایت کی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پڑھیں گے تو ان عطاؤں کے ساتھ محمد اور یوسف کی بھی پائیں گے۔ (مترجم)

بہترین قصہ اور بہترین بات

یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ قصہ آخر تک پورا پورا ہو کر رہا۔ آپ کی ہدایت کے لیے اسم محمد ﷺ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قصہ کو بھی بیان کیا۔ یہ قصہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں۔ اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قصہ کو بھی بیان کی

جو تم سے نفرت کرنے والے تھے تمہیں عزیز رکھیں گے اور تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ان کو حضرت محمد کے ساتھ کرنے سے پہلے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی ان کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ ان کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ ان کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی آپ سے کر دیا تھا۔ اسی لئے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی وفات ۱۲ھ میں ہوئی۔

أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ

خواب میں کیا دیکھا کہ سورج اور چاند کو اور گیارہ ستاروں کو

لِي سٰجِدِيْنَ ۝

کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں

یوسف علیہ السلام کا خواب

یعنی گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھ سے آگے بڑھ رہے اور سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے کہیں میں دیکھا تھا۔ بعض نے کہا جنوبہ کے پاس کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ (تفسیر عثمانی)

امام احمد، بخاری نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کریم ابن کریم ابن کریم، ابن کریم یوسف ہی ہیں جو نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ تھے۔

خواب میں نظر آنے والے ستارے

سعید بن منصور نے سنن میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی کتاب التفسیر میں اور ابن جریر، ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفسیر میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوۃ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو بطریق صحیح بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہود کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں کیا تم مجھ سے سچ سچ بیان کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سچ بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کس بات کو پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے آدم کے بیٹوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ان کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ میں تم کو ان کے نام بتاتا ہوں۔ ان کے ماں باپ کے نام بتاتا ہوں۔ تم کو ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اگر تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے بیان کو غلط بتا دے تو میں اس کو اس کے بیان کے مطابق جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیان کو غلط نہیں بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں عبدالمطلب کا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمد! میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے سچ سچ بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عبدالمطلب کے لڑکے! میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے سچ سچ بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابوالقاسم! تم نبی ہو۔ اگر ہم نے تمہاری نبوت کو مان لیا تو یہود ہم سے دشمنی کریں گے۔ ہم کو مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوالقاسم! تم نبی ہو۔ اگر ہم نے تمہاری نبوت کو مان لیا تو یہود ہم سے دشمنی کریں گے۔ ہم کو مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوالقاسم! تم نبی ہو۔ اگر ہم نے تمہاری نبوت کو مان لیا تو یہود ہم سے دشمنی کریں گے۔ ہم کو مار ڈالیں گے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے باپ میں نے دیکھا

کی بہت تاکید کی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس معاملہ کو بڑا اہم سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اس خواب کی خبر کسی کو نہ دی جائے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ اور بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اس لئے یہ خواب اپنے والد کے سوا کسی اور کو بتانا مناسب نہ تھا۔ اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کی خبر نہ دیں۔ ورنہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی تدبیر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر ہر شخص کو نہیں بتانی چاہئے۔ بلکہ جو شخص سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو اسی کو بتانی چاہئے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کے ظاہر ہونے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایسا خواب بھی کسی کو نہ بتانا چاہئے۔ اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کی خبر نہ دیں۔ ورنہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی تدبیر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر ہر شخص کو نہیں بتانی چاہئے۔ بلکہ جو شخص سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو اسی کو بتانی چاہئے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کے ظاہر ہونے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایسا خواب بھی کسی کو نہ بتانا چاہئے۔

(تنبیہ) علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مشہور فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بعض لوگ خواب اور الہام کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب بھی الہام ہی کی ایک قسم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں۔ خواب اور الہام میں بہت فرق ہے۔ خواب میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ناممکن ہوتی ہیں۔ مثلاً خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سورج کو نگل گیا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سمندر کو پی گیا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کو اٹھا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین کو آسمان پر پھینک رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آسمان کو زمین پر گرا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو سورج نکال رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو چاند نکال رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو آسمان بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو زمین بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو سمندر بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو پہاڑ بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو زمین بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو آسمان بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو سمندر بنا رہا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو پہاڑ بنا رہا ہے۔

حضرت یوسف کا خواب سن کر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر ہر شخص کو نہیں بتانی چاہئے۔ بلکہ جو شخص سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو اسی کو بتانی چاہئے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کے ظاہر ہونے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایسا خواب بھی کسی کو نہ بتانا چاہئے۔ اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کی خبر نہ دیں۔ ورنہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی تدبیر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر ہر شخص کو نہیں بتانی چاہئے۔ بلکہ جو شخص سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو اسی کو بتانی چاہئے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کے ظاہر ہونے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایسا خواب بھی کسی کو نہ بتانا چاہئے۔

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ

کہا اے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے

فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ

پھر وہ حیلہ کریں گے تیرے واسطے بیشک شیطان ہے انسان کا

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

صریح دشمن

خواب کی تعبیر باپ کی نصیحت

بعض لوگوں کو جب کوئی اچھی خواب آتی ہے۔ مثلاً خواب میں نماز پڑھتے دیکھا یا حج کرتے دیکھا یا کسی کو مرتے دیکھا تو وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ یہ کام صرف علماء کا ہے۔ اور علماء میں بھی جو شخص سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو اسی کو خواب کی تعبیر بیان کرنی چاہئے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کے ظاہر ہونے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایسا خواب بھی کسی کو نہ بتانا چاہئے۔ اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کی خبر نہ دیں۔ ورنہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی تدبیر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر ہر شخص کو نہیں بتانی چاہئے۔ بلکہ جو شخص سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو اسی کو بتانی چاہئے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کے ظاہر ہونے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایسا خواب بھی کسی کو نہ بتانا چاہئے۔

خواب کیوں اور کیسے آتے ہیں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ سب کا سب ہوتا ہے۔ اس لئے خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کو ظاہر پر محمول کرنا چاہئے۔ اور اس کی تعبیر نہیں بتانی چاہئے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ سب کا سب ہوتا ہے۔ اس لئے خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کو ظاہر پر محمول کرنا چاہئے۔ اور اس کی تعبیر نہیں بتانی چاہئے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ سب کا سب ہوتا ہے۔ اس لئے خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کو ظاہر پر محمول کرنا چاہئے۔ اور اس کی تعبیر نہیں بتانی چاہئے۔

(تعبیر) کو رؤیا کی کل (مناسبت) ہے اس لیے شیخ کو باب (رؤیا) سے مناسبت (تعبیر) نہیں (کیونکہ) قرأت تو ہے رؤیا کی تعبیر۔ مگر یہ کہ (رؤیا) کی تعبیر (رؤیا) ہی کی قسم سے ہو (یعنی) اس (رؤیا) کی تعبیر (رؤیا) ہی کی قسم سے ہو (یعنی) اس (رؤیا) کو

بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ مسلمان کا خواب نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ ابن عبدالبر نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے حدیث کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ مومن کا خواب اللہ کی طرف سے بشارت اور نبوت کے پچاس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں حضرت ابن عمر کی زبان سے یہ الفاظ ہیں کہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء باقی ہے۔

ترمذی نے صحیح سند سے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے اور خواب جب تک بیان نہ کیا جائے وہ اس پرندے کی مانند ہے جو پاؤں کے بل لٹکا ہوا ہو، جب بیان کر دیا جاتا ہے تو گرتا ہے اور ہوا سے اوپر منڈلانے لگتا ہے۔ ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ میں نقل کی ہے۔ ابن ماجہ کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ خواب نہ بیان کرو مگر عقل رکھنے والے سے یا محبت رکھنے والے سے۔

اچھا اور برا خواب:

مسلم نے حضرت ابوقتادہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تمہیں کوئی ناخوشگوار خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوکو اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرو، پھر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اور اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور سوائے اس کے جسے تم محبوب سمجھتے ہو اور کسی سے بیان نہ کرو۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید خدری سے جو صحیح حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے اگر کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کر بائیں طرف تین بار تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

بات یہ ہے کہ خواب اگر شیطان کی طرف سے ہو تو خوف اور وسوسہ ہوتا ہے اور اس کی پناہ مانگنے سے وہ زائل ہو جاتا ہے اور اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کی اچھی اور صحیح تعبیر سے کبھی کبھی قلب متعلق کر لیتا ہے (یعنی اگر کسی کو شبہ ہو تو اس کا ذہن اس کی تعبیر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے) اور اگر کسی کو اس کا علم نہ ہو تو اس کی تعبیر کی نسبت اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچاتا۔ اور اس کا ضرر نہ پہنچانا اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے

ہوتی، بشارت جانی، رشتے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کسی تنبیہ، کسی تصرف تنبیہ اور کسی ہدایت کے لئے ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کسی ممانعت اور کسی حکم کے لئے ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو

ہے کہ یہ خواب کس شفقت و مہربانی کی بنا پر ہے، ترمل قرینہ نہیں، اس لئے اگر کسی نے بیان کر دیا تو کچھ نہیں۔ کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ خواب سے واقف و اطلاع رکھتے تھے، یعقوب علیہ السلام نے خواب شریف دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اور بھائیوں کی ایذا رسانی کا ذکر نہیں، اس سے نبی کی تعبیر حضرت عزرائیل کی شہادت اور صحت سے مسلمانوں کی بشارت تھی، واللہ اعلم۔ ہے اگر آپ سمجھ لیتے کہ سجدہ سے خواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم پر حکومت کریں گے تو ہرگز یہ نہ بتاتے۔ (قرطبی)

مسئلہ: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دشمن کے شر سے بچانے کے لئے کوئی ایسی خصلت یا حیلہ اختیار کرنا جائز ہے جو فی نفسہ بری نہ ہو، جیسا کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ فرض آپس میں دوسرے قابل کے مگر میں جو بری کہنے کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اپنا بھائی کہا۔ یہ بظاہر جھوٹ ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ بھائیوں کی جان کا خطرہ ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص سے مقابلہ یا قتال ہو تو اس کی خوبی خوبیاں اور کمالات کا ذکر کرنے کی تلقین کرنا اور دشمن کو بھائی، فلاں بنا لینے کی تلقین کرنا اس کے ساتھ اچھی لغت، اچھی عادت و خلق کا ہونا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے کہ

آپ نے مقابلہ کے لئے جانے والے کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ دشمن کو اس کے باپ کا نام لے کر پکارو، کہ اے فلاں کے بیٹے! اور یہ بھی فرمایا ہے کہ "اپنے دشمن کو بھائی کہہ کر پکارو کیونکہ یہ بات اس کو زیادہ پسند ہے"

مسئلہ: قصہ قرطبی میں ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو خواب دیکھنے کی عمر چالیس سال بعد ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا علم نبی ہونے کو ضروری نہیں۔

یہودیوں کا سوال:

روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت مدینہ میں پہنچی، تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت مدینہ بھیجی کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ ان کے پاس سوال ایک سمجھ ہوا تھا، ان لوگوں نے طرح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل کا وطن مصر کیونکر چھوٹا، یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے، اگر آپ نے اس کا جواب بتا دیا تو سمجھ لیں گے کہ آپ نبی ہیں، ورنہ نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اس پر آپ نے کوئی استثناء نہیں کیا، اس لئے پندرہ روز تک وحی نازل نہ ہوئی، آپ کو بڑا رنج ہوا، آخر جبرئیل امین یہ سورت لے کر نازل ہوئے، جس میں یہ سارا قصہ مذکور ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے انشاء اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا، اس لئے وحی بند ہو گئی تھی۔

بنی اسرائیل کی ابتداء:

اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، جن کا لقب بنی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی، اس سے دوسرے بھائیوں کو حسد ہوا، کہ ہم اتنے جوان ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ابا جان یوسف کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کو ایک اندھے کنوئیں میں ڈال دیا، اور ان کے کپڑے پھاڑ کر ان پر جھوٹ موٹ خون لگا کر ان کے والد کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم نے بہت ڈھونڈا، مگر نہ ملا، اور یہ کپڑے ملے، جن پر خون لگا ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بات بنا لی ہے، ورنہ بھیڑیا کپڑے کو پھاڑ دیتا، اور یوسف علیہ السلام کنوئیں میں پڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ تم ان کو ان کے بھائیوں سے جتلاؤ گے، اور وہ تم کو نہ پہچانیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم یوسف کو نبی بنائیں گے، اور ان کی اولاد میں سے بارہ سردار ہوں گے، اور ان کی اولاد سے ایک بڑی جماعت ہوگی، جو بنی اسرائیل کہلائے گی، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ خبر پہنچی کہ یوسف زندہ ہیں اور مصر کے بادشاہ ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا حال نہیں لکھا، اور نہ کوئی قاصد بھیجا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے جھوٹ بولنے کا علم نہیں تھا، ورنہ ان کی بھی ویسی ہی خبر لیتے جیسی یوسف علیہ السلام کی لی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یقین تھا، ورنہ ان کی جگہ دوسرا بیٹا مقرر کر لیتے

فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نے کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا ہو خواب بیان کرنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سبب ہے۔

یہودا کی رحم دلی:

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ میرے کرتوں اور حرکتوں سے واقف ہیں۔ اپنے والد ضعیف کے حال پر رحم کریں۔ اور اس عہد کی پروا کریں جو بھروسہ دے کر آپ نے کیے تھے۔ تب یہودا کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تک شمعون کو نہ چھڑا لیں یا اپنی جان نہ دے دیں ہم یہاں سے نہ جائیں گے۔ یہودا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحم اور شفقت اس لیے پیدا کر دی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد نبوت اور خلافت اسی کی اولاد میں رہنے والی تھی۔ اور یہ بھی اس کی اولاد میں سے تھا۔ اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور یہ بھی اس کی اولاد میں سے تھا۔ اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے:

بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تمہارا نیا منصب ہے تم چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں ہمارا مرتبہ کم ہو۔ یہ زیادہ کرو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم رحم نہ کریں۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم ہمیں بھی نبی کرو یں گے۔

یہ بھی ہے اس بات کی یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے کیونکہ انبیوں نے اس واقعہ میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے کسی نبی کے قتل کا ارادہ کرنا، اس پر قاتلانہ حملہ کرنا، اس کو جان سے مار ڈالنا، اس کی عداوت دل میں چھپائے رکھنا، اس کے خلاف دل میں مکر و فریب کی سازش کرنا، غیر انبیاء کا یہ بھی علم ہے کہ نبی نبوت بھی جھوٹے دعوے کے صفتیں ایسے گناہ کبیرہ کیسے ہو سکتے۔ (موضح حقانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل:

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے کہ آپ وحی الٰہی سے صحیح صحیح واقعات بیان فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ نہ کبھی اوجھل کی سے پڑھے اور نہ کسی سے سنے۔ بلکہ محض خدا کے بتلانے سے یہ قصے بیان فرماتے ہیں۔ احسن القصص اس نے فرمایا کہ یہ قصہ تمام کتابوں سے بہتر اور اچھا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ احسن القصص کے اضافی معنی ہیں یعنی یہ قصہ بہت ہی خوب ہے۔

اچھا خواب:

رؤیا نے صالحہ یہ بھی درست خواب کو کہتے ہیں جو سچا ثابت ہو اور اس کی تعبیر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا خواب حقیقت میں خواب ہوتا ہے اور اضغاث تعبیر ہوتا ہے اور اچھے خواب اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بھائی اور ماں باپ اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ اور اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ اور اچھے خواب کی حقیقت اور تعبیر یہ ہے کہ نیک اور پاک روح جب عالم غیب سے کوئی خبر حاصل کرتی ہے تو اس کی مناسبت سے اس کو خواب میں ایسی شکل دکھائی جاتی ہے جو اس کے مناسب ہو۔ اور اس کی تعبیر ہو۔ مثلاً سورج سے مراد باپ اور چاند سے مراد ماں اور ستاروں سے مراد بھائی ہیں۔ اور سجدہ سے مراد تعظیم ہے۔ اور یہ سب باتیں اس خواب میں تھیں۔ اس لیے یہ خواب سچا ثابت ہوا۔

یعقوب علیہ السلام کا خواب:

یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ گویا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ کہا۔ (تنبیہ: ۱۰۰ صفحہ)

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ

اور اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب

نبوت کی بشارت:

یعنی جس طرح تم نے یہ اچھا خواب دیکھا اسی طرح تم کو اللہ تعالیٰ نبوت سے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب فرمائے گا۔ چنانچہ نبوت سے نوازا۔ اور ظاہر ہے کہ نبوت کی بشارت ہی دنیا کی سب سے بڑی بشارت ہے۔ (تنبیہ: ۱۰۰ صفحہ)

وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

اور سکھلاوے تجھ کو کھولنا باتوں کا

علم و حکمت کی تعلیم:

تعبیر رؤیا یعنی خواب میں کی گئی باتوں کا مطلب بتلانا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا ہونا اس کے مقرب ہونے کی علامت اور اس کے علم و حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔

کافور پر کہ لیجئے۔ یہ خدا اور خلیوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے تعلق اور اتحاد عمل کے مضامین ہیں جو تک کہ جانا یہ سعید چیزیں تاویل الاحادیث کے تحت ہی مندرج ہو سکتی ہیں۔

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ

اور پورا کریگا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر

اور بہت ساری نعمتیں ہیں کی:

مادی اور روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ابدی نعمتیں عطا فرمائیں۔ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت میں حصہ دیا۔ خاندان سے غلامی اور بچپن کی جدائی اور پھر ایک بادشاہ کی زندگی نصیب کر دی۔ بلندی کے ساتھ ساتھ پستی کی گہرائیوں سے گزارا۔ حکومت اور بادشاہی کی عظمتوں سے روشناس کیا۔ یہ تمام نعمتوں کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر فرمائی۔

كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ

جیسا پورا کیا تیرے دو باپ دادوں پر تجھ سے پہلے ابراہیم

وَإِسْحَاقَ

اور اسحٰق پر

جیسا کہ باپ دادوں کو ملیں:

حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ نعمتیں جو تجھے ملی ہیں یہ تیرے باپ دادوں کو بھی ملی تھیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت اسحٰق کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت یعقوب کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ اس لئے تم بھی گھبرانا نہیں۔ یہ تمام نعمتیں تمہیں بھی ملیں گی۔ یہ تمام نعمتیں حضرت یوسف کو ملیں۔ حضرت یعقوب جیسا باپ پیدا کیا۔ جس نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ پایا۔ حضرت اسحٰق کے گھر میں آنکھ کھولی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں آنکھ کھولی اور یوسف بن یعقوب بن اسحٰق بن ابراہیم علیہم السلام۔

(نکتہ) حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی اس کا بڑا حصہ خود حضرت یوسف نے دیکھا۔ اس سے سمجھ لیں کہ کتنی بڑی خبر ہے یہ خوابوں میں تک غریب رہنے کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ میرے باپ کی تمام نعمتیں مجھے ملیں گی۔

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾

بیشک تیرا رب خبردار ہے حکمت والا

مثلاً وہ پیغمبر کی نبوت کا اعتماد ہے جو تجھ پر اپنی حکمت سے اس کے مناسب تعلق پہنچا ہے۔ (خبر دار)

علم اور حکمت

اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں عمیق گہرائی ہے جس سے کوئی انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ [illegible]

اور بعض کہتے ہیں کہ [illegible] اور علیم، جو ہر مخلوق سے ہم پہلو ہے۔ [illegible] اسماء حسنیٰ کے۔ [illegible] اسماء حسنیٰ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو ملا ہوا ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] حکمت اور علم کے ساتھ ہی ہے۔ [illegible] حکمت اور علم کے ساتھ ہی ہے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ [illegible] معلوم ہوا کہ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ ہی ہے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت اس کی ذات کے ساتھ ہی ہے۔ [illegible] جو [illegible] (بعد ازاں ایک آیت [illegible] ہے۔ [illegible]

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ

البتہ ہیں یوسف کے قصہ میں اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں

لِّلسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

پوچھنے والوں کیلئے

ہدایت و عبرت کا سامان:

یعنی یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات اور حالات کے بیان میں پوچھنے والوں کے لئے بڑی عبرتیں اور ہدایتیں ہیں۔ ان کے بھائیوں کی کوتاہ نظری اور حسد کی بیماری کی وجہ سے ان کو کنوئیں میں ڈالا گیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ حکمت کا پتہ چل جائے۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی بات بتائیں اور کسی کتاب یا معجزہ کا مطالبہ کرنے کے لئے منتظر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible]

علیہ وسلم کی برادری نے آپ کے متعلق ناپاک منصوبے باندھے، روکے چھپائے اذیت دینے پر تلے گئے حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن بالآخر وہاں آنجناب فاتحانہ داخل ہوئے مکہ فتح ہوا۔ اور چند سال کے اندر فتح مکہ کا وہ تاریخی دن آپہنچا، جبکہ آپ نے اپنے قومی اور اپنی بھائیوں کی گذشتہ شقاوتوں پر بعینہٖ حضرت یوسف والے کلمات ۳۳ قولہ لا تثریب علیکم الیوم (قرطبی و کبیر جلد ۵) (تیسیر جلالی)

یعقوب علیہ السلام کی اولاد:

حضرت یعقوبؑ کے بارہ بیٹوں کی نسلی ابادت یہاں کے سلسلہ سے آپ کے چھ بیٹے اور ۱۲ پوتے ہم کی ایک نسلی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا روبیل تھا دوسرا شمعون تیسرا لاوی چوتھا یہودا پانچواں یساکر، چھٹا زبولون اور چار بیٹے زلفہ اور بلہہ دو بیویوں سے پیدا ہوئے تھے ان قبائل، جاہا شمر، کذا اقبائل بنو اسرائیل کہلائے۔ یوسف نے بھی کہلائے کیا۔ آپ کے بعد حضرت یعقوبؑ نے اس کی بہن راخیل سے شادی کرلی اس سے بنیامین پیدا ہوئے۔ یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ مالی بڑے کامل بارہ بیٹے ہوگئے۔

بیضاوی میں لکھا ہے کہ شریعت اسرائیل میں ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح درست تھا حضرت یعقوبؑ کے نکاح میں ایک ہی زمانے میں دو بہنیں (لیا اور راخیل) تھیں۔

سوال کرنے والے:

ابت المتلقین کی تحریر تاریخ بغوی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کا قصہ دریافت کیا تھا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ کنعان سے مصر کو واپسی پر یعقوبؑ کے مشغل ہونے کی وجہ دریافت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمادیا۔ بعض کے نزدیک سائلین سے مراد (صرف) یہودی ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی سوال کرنے والے تھے اس قصہ میں تو حید و نبوت کی نشانیاں ہیں۔ (تیسیر جلالی)

إِذْ قَالَ يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا
جب کہنے لگے یوسف اور اُن کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے
مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ
باپ کو ہم سے اور ہم ان سے قوت والے ہیں بیشک ہمارا باپ
مُّبِينٍ ۝
صریح خطا پر ہے

بھائیوں کی ناگواری:

حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں اپنے خلائق بھائیوں سے پیدا ہوئے تھے اور یہ کامل من وجہ صفات اور خاص حضرت یوسفؑ کی نسبت اپنے نور فراست یا الہام ربانی سے سمجھ چکے تھے کہ ان کا مستقبل نہایت درخشاں ہے اور نبوت کا خاندانی سلسلہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے۔ خود یوسف علیہ السلام کا حسن صورت و سیرت اور کمال نکھار بھی دانستہ پدر بزرگوار کی محبت کو خصوصی کوشش کی طرف جذب کرتا تھا۔ دوسرے بھائیوں کو یہ چیز ناگوار تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بابا کو ہم آپس کے قوی ہیں اور ایک طاقتور منصب جو باپ کی شفقتی میں کام آسکتا ہے ان چھوٹے لڑکوں سے کیا امید ہوسکتی ہے؟ ایسی ہی خیالات کے ماتحت اپنے والد بزرگوار کی محبت کہتے تھے کہ وہ اس معاملہ میں سخت غلطی اور صریح خطاء پر ہیں۔ اپنے غلط خیال کا نتیجہ ضرور نہیں کرتے۔ (تفسیر جلالی)

یوسفؑ سے زیادہ محبت کی وجہ:

فائدہ: یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا بعض اللہ محض حسن ظاہری کی وجہ سے تھا بلکہ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت اور کمال نبوت و صدق طینت اور نور فہم و فراست اور نور عفت بھی اس کے ساتھ شامل تھا اور ان محاسن و شمائل اور کمالات و خصائل میں سب پر فوقیت رکھتے تھا۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحٰق علیہ السلام سے ان باطنی محاسن کو بھی دیکھتے تھے اس لئے وہ ان کی خصوصی زیادہ توجہ سے تھے۔

نیز یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں بھی اپنے تمام حسن و جمال کے نمونہ تھا اس لئے ارشاد ہوا مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ غرض کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اور ہر خلائق کے حسن و جمال کی قسم سے تھا۔ غرض کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اخروی حسن و جمال کا نمونہ تھا اور اقسام جمال و خوبی تھا۔ اس لئے یعقوب علیہ السلام ان کی طرف زیادہ مائل تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا باطنی حسن و جمال یعنی علم و حکمت اور ان کی بے مثال عصمت و حفظت اور نبوت و رسالت و اصطفاء یہ باطنی محاسن یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر تھے اور دوسرے بھائی ان کی طرح ان کے محاسن سے متصف نہ تھے اور حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے آراستہ تھے نیز یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال انتہا کے حسن و جمال کا ایک نمونہ تھا اس لئے وہ باپ کی نظر میں زیادہ محبوب تھے۔

یعقوبؑ نے کسی بیٹے سے زیادتی نہیں کی:

قرآن سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام

درحقیقت یہ ان کے بھائیوں کے اخلاق کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ثابت ہوئے۔ اس امتحان میں ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کے دلوں میں یوسف کی محبت کے مقابلہ میں اپنے باپ کی محبت اور اپنے مفاد کے مقابلہ میں اپنے باپ کے مفاد کی اہمیت اتنی کم نہ تھی کہ وہ اس کی خاطر ایک بڑا گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ ان کے دلوں میں یوسف کی محبت اور اپنے مفاد کی اہمیت اتنی تھی کہ وہ اس کی خاطر ایک گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، مگر اتنی نہ تھی کہ وہ اس کی خاطر ایک بڑا گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ اسی لیے جب انہوں نے یوسف کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کا ضمیر اس پر مطمئن نہ ہوا، اور جب انہوں نے اس کو ایک اندھے کنوئیں میں پھینکا تو ان کا ضمیر اس پر مطمئن ہو گیا۔ یہ ہے وہ نکتہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بھائی حضرت یوسف کی طرف سے پیغمبر بن چکے تھے۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ میں کوئی چیز اس کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

اِقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ

یا تو یوسف کو ہلاک کر دو یا کسی ملک میں پھینک آؤ تاکہ

وَجْهُ اَبِيْكُمْ

تمہارے باپ کی

قتل کا پروگرام:

یعنی ایک صورت کی تو آپ خود ہی فکر کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ ان تجاویز میں مشورہ دیا کہ یوسف کی جان تو نہ لی جائے، مگر اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف پھر جائے۔ اس تجویز کو سن کر دوسرے بھائیوں نے کہا کہ یہ بھی کچھ کم ظلم ہے کہ ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے۔ اس پر تیسرے بھائی نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں اس پر بھی تامل ہے تو یوسف کو قتل کر دو۔ اس تجویز کو سن کر بڑے بھائی نے کہا کہ قتل تک نوبت نہ پہنچنی چاہیے۔ اس کو کسی اندھے کنوئیں میں پھینک دو۔ اس طرح وہ کسی نہ کسی قافلے کی نظر پڑ کر نکل جائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

يَّلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

اور کوئی قافلہ والا اسے نکال لے جائے گا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو

لَمْ تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ

بھائیوں کا مشورہ:

یہ کہنے والا بھائی شمعون تھا، جیسا کہ بعد کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰) اس کی یہ تجویز بھی ظلم تھی، مگر پہلی تجویز کے مقابلہ میں کم ظلم تھی۔ اس لیے اس نے یوسف کا قصہ ہی یہاں سے ختم کر دینا چاہا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوسف کو کسی دور دراز ملک کی طرف بھیج دو جہاں سے واپس نہ آ سکے۔ جب وہ وہیں کے کنوئیں کی سیاہی تو جہات اور وہیں کے ہم جنس انسانوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا تو ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ اس تجویز کے پیش ہونے کے بعد بھائیوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ یوسف کو کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

بھائیوں کے جرائم:

محمد بن اسحٰق نے کہا ہے کہ ان بھائیوں نے یوسف کی بہت سخت مخالفت کی تھی اور ان کی حاسدانہ کارروائیوں کا نشانہ بنے رہے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض نے یوسف کی والدہ کی وفات کے بعد ان کو ان کی خالہ کے ہاں پرورش پاتے دیکھا تھا۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کے والد نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ان وجوہ سے ان کی محبت کا مرکز یوسف بن گئے تھے۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ

اور اس کے بعد نیک لوگ

بھائیوں کی خوش فہمی:

یعنی ایک مرتبہ اپنے باپ کا دل توڑ کر اور اپنے بھائی پر ظلم کر کے ہم جو توبہ کر لیں گے اور آئندہ کے لیے نیک بن کر رہیں گے تو اللہ ہمارا یہ قصور معاف کر دے گا۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

اللہ نے بچا لیا:

یہ بات کم از کم ان کے کہنے والے یہودا کو تو ضرور یاد ہو گی کہ اس نے اپنے بھائیوں کو یوسف کے قتل سے روکا تھا۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰) اور اس کے بعد یہ بات بھی ان سب کے علم میں آ چکی تھی کہ یوسف کو کنوئیں میں پھینکنے کے بعد انہوں نے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو دھوکا دیا تھا۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

وہ کہنے لگے اے باپ، کیا بات ہے کہ تو ہمیں یوسف کے معاملہ میں

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

اور ہم اس کے نگہبان ہیں

باپ سے اجازت:

یعنی ایسے خوبصورت بچے کے تو اپنی گھر میں خالی پڑا رہنے سے بے کار ہوئے جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی اپنے اس قسم کی درخواست کر چکے تھے مگر ان کا والد ان کے ساتھ بھیجنے پر مطمئن نہیں ہوا۔ (تفسیر حقانی)

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا

بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل کو کہ کھائے اور کھیلے اور ہم

لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

اس کے نگہبان ہیں

اجازت مانگنے کا عذر:

یعنی ایسے خوبصورت بچے کے تو اپنی گھر میں خالی پڑے رہنے سے بے کار ہوئے جاتے ہیں مناسب ہے کہ بڑے ساتھ ہوں گے کہ ہمارا بھی جی بہلے گا بھیج دیجئے۔ وہاں جنگل کے پھل بھی بہت خوب کھائیں گے اور کھیل کود سے بھی خوش ہی ہوں گے۔ کہتے ہیں فن کا کھیل جانتے۔ ہاں اور تیر اندازی بھی۔ اور ایسے ہی باتوں کے لئے مناسب موقع کہنا سمجھ کر انہوں نے کہا ہے شاید غلطی کا موجب ہے غرض یعقوب علیہ السلام سے یہ صاف کہنا تو نہ بن سکی کہ ہم کو درخواست کی اور نہایت مؤکد طریقے سے اطمینان دلایا کہ ہم برابر اس کی حفاظت کریں گے۔ مفسرین نے لعاب کے خود یوسف کا بھی جانا کا خود پر ساتھ چلنے اور باپ سے اجازت لینے کی ترتیب دی۔ (تفسیر حقانی)

اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے کیلئے کھونے کی اجازت دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی، صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آنے کی اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح کھیل کود جائز ہے اور جو ناجائز و حرام ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ شرط ہے کہ اس کھیل کود میں شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، اور کسی بے ہودگی کی بات میں مبتلا نہ ہو۔ (فکر الدین)

یعقوب علیہ السلام کا جواب:

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ درخواست کی کہ یوسف کل ہمارے ساتھ تفریح کے لئے بھیج دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تمہارے ساتھ جانے سے پسند نہیں کرتا، اصل وجہ تو مجھے نہیں آتا، دوسرے یہ جنگل ہے، جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اسی کو بھیڑیا کھا جائے۔

یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی اور یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کسی بھیڑیے کی شکل میں یوسف علیہ السلام اس نے دامن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ان کو پھاڑ رہا ہے۔ مگر ایک بھیڑیے کا حملہ اپنے بھائیوں سے ان کو بھی ہوا اور ان کو بھی کہ وہ یوسف علیہ السلام میں کے ساتھ چھپ گئے۔

کسی شخص کا گمشدہ مال کسی کامل یا ولی کی برکت سے مل جانا شرعی نہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اس کو چرائے نہیں، بلکہ یہ بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت سے غافل کر کے دوسروں کو نہ اٹھانے دے مالک کی تلاش کرے، یہ ولی جانے، عبادت و ریاضت اور خوب یاد رکھنے سے ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں، بلکہ ولی بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت سے غافل کر کے دوسروں کو نہ اٹھانے دے مالک کی تلاش کرے، یہ ولی جانے، عبادت و ریاضت

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں تو ہم نکمے ہیں

اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

ہم سے بہت بگڑا

بیٹوں کا جواب:

یعنی اگر ہم ایسے طاقتور اور قوی ہیکل ہیں کہ ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم بھائی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم نکمے اور ناکارہ ہوں گے۔ یہ بڑا پختہ جواب ہے۔ ایک بھیڑیے کے مقابلہ میں دس جوان آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے سے ایک کمزور بچے کو بھیڑیا لے جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم سب بیکار اور نکمے ہیں۔ (فتح العزیز)

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ

بولا مجھ کو تمہارا لے جانا غم دیتا ہے اور ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر ہو

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں تو ہم نکمے ہیں

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

پھر جب لے گئے اس کو اور ٹھہرا چکے کہ ڈالیں اس کو اندھیرے کنوئیں میں اور ہم نے اشارہ کیا اس کو کہ تو ان کو جتائے گا
ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو پہچانیں گے

قرآن کا انداز بیان!

مفسرین نے حضرت یعقوب کی پیغمبرانہ بصیرت اور فراست نبوی پر بیان کیا ہے جس کے ذریعہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قصہ کے یہ اجزاء قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ قرآن نے اپنے انداز بیان کے مطابق صرف ان امور کا ذکر کیا ہے جن پر عبرت و موعظت کا مدار ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے اندر ان باتوں کا تلاش کرنا جو اس کے مقصد سے خارج ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کا مقصد تاریخ نویسی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد عبرت و موعظت ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں جہاں بھی قصص و واقعات کا ذکر ہے وہ صرف اسی حد تک ہے جس حد تک عبرت و موعظت کے لئے ضروری ہے۔ اس سے زائد کچھ نہیں۔ (تفسیر المنار)

بھائیوں کا ظلم اور یوسف علیہ السلام کی فریاد:

بھائیوں نے اب آپس میں یہ طے کر لیا ہے کہ یہ بچے کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں کریں۔ ہم کچھ نہ کہیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یہ یقین دلا دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہم تو بھیڑیے کی پیٹھ ٹھونکتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی پوجا کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی عبادت کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی پرستش کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی حمایت کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی مدد کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی نصرت کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی تائید کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی ہمدردی کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی خیر خواہی کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی بہبودی کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی فلاح کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی بہتری کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی ترقی کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی کامیابی کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی کامرانی کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی فتح کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی نصرت کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی مدد کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی حمایت کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی پرستش کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی عبادت کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی پوجا کرتے تھے۔ ہم تو بھیڑیے کی پیٹھ ٹھونکتے تھ

بھائیوں کو ممکن پیدا ہوا کہ یوسف کو آبادی کے باہر صحرا میں لے گئے، اس روایت سے ہے کہ یوسف کو ڈال کر کنوئیں میں ڈالا دیا، یوسف کنوئیں تک ڈول پہنچانے کو تو رسی ہاتھ سے چھوڑ دی، کہ یوسف گر کر مر جائیں، کنوئیں میں پانی تھا یوسف پانی میں گر گئے پھر ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، یہ بڑا راجز الخلق ہے کہ آپ پہچانے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

امام احمد نے الزہد میں اور ابن ابی حاتم نے تفسیر میں اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ اور ابن مردویہ نے حسن بصری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی بھائی نے جاہ دین ہونے کے قریب پہنچے آپ کے پاس یونہی سے پہلے وحی آ گئی تھی۔ یعنی حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ کے پاس آئی تھی۔

ابراہیم علیہ السلام کا کرتہ:

قصہ یوسف کی بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کے کپڑے اتار لئے تھے۔ حضرت جبرئیل نے جنت سے ایک ریشمی کرتہ آپ کو پہنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم سے وہ کرتہ حضرت اسحٰق کو پہنایا تھا اور حضرت اسحٰق سے حضرت یعقوب تو حضرت یعقوب نے اس کا تعویذ کر کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا، حضرت جبرائیل نے ہی آ کر یہ کھول کر حضرت یوسف کو پہنا دیا۔

وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿۱۶﴾

اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا لاتے روتے ہوئے

بھائیوں کی واپسی:

پھر کہ پہنچے اندھیرا ہو گیا، جان بوجھ کر اندھیرے سے آئے کہ دن کے اجالے میں باپ کو صدمہ زیادہ مشتعل ہو اور رات کی سیاہ چادر ہے، بے چینی، تنگدلی اور گھبراہٹ کسی سے چھپ نہ سکے، یہ وہ ذکی کر سکتی تھی، انہوں نے خوب رویا پیٹا، بزرگوار ابن یوسف کا کرتہ سننے کے بعد ہم کسی انبیاء کو مکمل علم و استقلال سے جاہل نہیں سمجھ سکتے۔ (تفسیر حقانی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ عصر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے مطلع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر باپ کو بھیجیں (قرطبی) یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس سے کنعان والد اطمینان کی اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے، اللہ جل شانہ کی مشیتوں کو کون جان سکتا ہے جو اس طرح میں بھی نہیں شاید یہ بھی منظور ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو خبر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ پہنچ ہونے

یہ کہا جائے گا اور یہ کہ بھائیوں کا یہ جھٹلانا کہ یوسف علیہ السلام کے کہنے بیٹھے کہ کے ان کے قتل کی کوشش کی پھر سزا تو نہیں کی گئی بلکہ تقصود تھا۔ (حدیث تنبیہ)

قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا

کہنے لگے اے باپ ہم گئے دوڑنے آگے نکلنے کو اور چھوڑا

يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ

یوسف کو اپنے اسباب کے پاس پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا

والد کے سامنے بیان:

یعنی ہم نے مخالفت میں کچھ کوتاہی نہیں کی، اسباب، کپڑے لتے وغیرہ قابل حفاظت چیزیں جہاں رکھی تھیں وہیں یوسف کو بھلا دیا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں مشغول ہو گئے۔ بس (دوڑ آگے سے) یوسف سے غافل ہوا تھا کہ بھیڑیے نے یوسف کو آ دبوچا۔ اس سوقع پر اتفاقی دوڑ اسی میں احتمال بھی تھا کہ تم بھیڑیا بچا کر فرار ہو یوسف کو ہلاک کر دے گا (فتح البیان)

دوڑ کا مقابلہ:

احکام القرآن میں فرمایا کہ یہ بھی مسابقت (دوڑ) شریعت میں مشروع اور بھی خصلت ہے، جنگ و جہاد میں اس کی اہم آتی ہے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس فرس کی بھی مسابقت کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور گھوڑوں کی مسابقت کرانا (یعنی گھوڑ دوڑ) بھی ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے حسن بن ابوفرع نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی، حسن سابق غالب آئے۔

آیت مذکورہ اور ان روایات سے اصل گھوڑ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہے اور گھوڑ دوڑ کے علاوہ دوڑ میں، تیراندازی کے مقابلے، البتہ میں بھی باہمی مقابلہ اور مسابقت جائز ہے، اور اس مسابقت میں غالب آنے والے کو انعام دینا بھی جائز ہے، لیکن جس میں ہار جیت کی کوئی رقم لگائی جائے، شرط لگائی جائے اور قمار ہو، جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، آج کل بعض مصر میں گھوڑ دوڑ کی ریس میں دوڑ کی اصل جو ہے اور قمار سے خالی نہیں اس لئے سب حرام و ناجائز ہیں۔ (معارف القرآن)

وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾

اور تو ہمارا کہا نہ مانے گا اگرچہ ہم سچے ہوں

اپنے منہ میاں مٹھو:

یعنی یوسف کے معاملہ میں پہلے ہی سے آپ کو ہماری طرف بدگمانی ہے۔ اگر آپ سے نزدیک ہم بالکل سچے بھی ہوں تب بھی آپ ہمارا کہا نہ مانیں گے۔ بھی اس معاملہ خاص

ہیں کسی کی عیب جوئی یا بات کا یقین نہیں کرتے۔ (ماجدی)

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ

اور لائے اس کے کرتہ پر جھوٹا کر جھوٹ

جھوٹا خون:

ایک کہنی یا پیر یا کلیجہ وغیرہ نوچ کر کسی جانور کا خون جو اس کرتہ پر لگایا گیا تھا جھوٹا خون تھا۔ بھائیوں نے باپ کو یقین دلانے کے لئے کہ یوسف کو بھیڑیا پھاڑ کھا گیا ہے یہ جھوٹا خون لگا کر لے جانا بھی جھوٹ کا ایک جزو تھا۔ (ماجدی)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ

کہا بلکہ تم کو بنا دی ہے بات تمہارے جی نے ایک بات سو میں نے

جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

اب صبر ہے اور اللہ کی مدد پر جو بیان تم کرتے ہو

یعقوب علیہ السلام کی دانائی اور صبر:

جھوٹ کی شام ہی یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے بارے میں کچھ شبہ پیدا ہوا تھا کہ بھائیوں کے خون یوسف کے خون کی کب کر سکتا تھا۔ اصل بات سے بہتیرا ہی بھلا رہا۔ اور جب کہ شفی تعابیر سے یہ سمجھ گئے کہ بھیڑیا والی بات بالکل غلط تھی تو یوسف کا پتہ لگانے کی فکر میں لگ گئے۔ لیکن ساتھ ہی اس کا بھی پورا لحاظ رکھا کہ بھائیوں کے ساتھ بدظنی کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اور ان کی دلشکنی نہ ہو۔ اور ان کی طرف سے بدظنی پیدا نہ ہو۔ اور اس کا بھی پورا لحاظ رکھا کہ بھائیوں کے بھیجنے کے بعد کہیں یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو۔ اور پھر اس کا اظہار بھی نہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا کہ یہ سب تمہاری سوچی ہوئی باتیں ہیں۔ جو تمہارے دل میں آئی ہوئی باتیں ہیں۔ جو تمہارے دل میں جم گئی ہیں۔ جو تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ صبر ہی اچھا ہے۔ صبر ہی مناسب ہے۔ صبر ہی کرنا چاہئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ (ماجدی)

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى

اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا تو لٹکایا

دَلْوَهٗ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ

اپنا ڈول کہا واہ خوشی ہے یہ تو لڑکا ہے

یوسف علیہ السلام قافلہ کے ہاتھ

کنعان جس علاقہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ وہ قدرت ہی سے خطۂ تھا۔ ایک چراگاہ تھی جہاں چرواہے اپنے جانور چرانے لاتے تھے۔ اور وہاں کنواں بھی تھا۔ اور اس کنوئیں پر پانی بھرنے کے لئے قافلے بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ کنعان سے مصر تک کا راستہ ایسا تھا کہ قافلے اس راستہ سے برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ اور یہ راستہ بھی ایسا تھا کہ قافلے والے اس کنوئیں پر پانی بھرنے کے لئے ضرور ٹھہرتے تھے۔ اور یہ کنواں

حضرت یوسف ہی پکار کر کہا کہ اللہ مجھ کو اور دے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ میں تو بڑی زیادتی ہے۔ غرض جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو عزیز مصر نے اپنے لڑکے کو (جو بے اولاد تھا) حسن کے حوالہ کر دیا۔ اور یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔

یوسف علیہ السلام کا حسن

بعض نے کہا ہے کہ یوسف میں یہ حسن ان کی ماں حضرت سارہ کا مثل ہو کر پیدا ہوا۔ حضرت سارہ کو بھی حسن کا بہت حصہ عطا فرمایا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یوسف ان کی دادی کے بطن میں تھے تو ان کا حسن ایسا تھا جیسا کہ بعد میں ہوا۔ مالک بن دینار نے کہا ہے کہ یوسف کو نصف

قافلہ والوں کی خوشی

فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۔ دلو۔ اس ڈول کو کہتے ہیں جو رسی سے بندھا ہوا ہو۔ مونث ہے اس لئے ضمیر بھی مونث لائی گئی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ضمیر اس کے ساتھی کا مرجع قرار دی جائے۔ الف بے بشریٰ کا ہے۔ قافلہ۔

هٰذَا غُلٰمٌ ۔ یہ کہنا کہ یہ تو لڑکا ہے۔ خوشی کے پیچھے جب کا قصہ بیان کیا گیا ہے جب یوسف کنویں سے نکالے گئے تو کنواں بولے گا (تفسیر حقانی)

قافلہ۔ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ جانا۔ کہ جس وقت قافلہ والے مقام پر پہنچے تو لوگ پانی لینے کے لئے کنوئیں پر آئے۔ کہتے ہیں۔ قافلوں کو ضرورت پانی اور چارہ کی ہوا کرتی ہے۔ اس لئے کنوئیں کے قریب ہی قافلہ والے اترا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ عزیز مصر کا جا رہا تھا۔ تقدیر کی یہ بھی ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر اس جزیرہ یا دشت میں پانی کی تلاش میں آ نکلے۔ انہوں نے آتے ہی پانی لینے کو ڈول ڈالا۔

لوگوں کی نظر شوق۔ قافلہ والوں کا ڈول کھینچنا۔ ڈول کا باہر آنا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا بیان کرنا ضروری نہیں۔ لیکن راز کی بات کو چھپانے کے لئے یہ سب واقعات ایک سر بستہ انداز سے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ جس سے یوسف کے پیدا کرنے والے کی حکمت کاملہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی حفاظت کرنے والی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ کہ کس طرح اس نے یوسف کی حفاظت کی۔ کس طرح ان کو ہلاکت سے بچایا۔ کس طرح ان کو بھائیوں کے ہاتھ سے نکالا۔ کس طرح ان کو کنوئیں میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کرایا۔ کس طرح ان کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو قید خانہ میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو بادشاہ کے دربار میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو بادشاہ کا وزیر بنایا۔ کس طرح ان کو بھائیوں سے ملایا۔ کس طرح ان کو ان کے والد سے ملایا۔ کس طرح ان کو ان کے والد کے ساتھ مصر میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو ان کے والد کے ساتھ ان کے وطن میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو ان کے والد کے ساتھ ان کے وطن میں پہنچایا۔ کس طرح ان کو ان کے والد کے ساتھ ان کے وطن میں پہنچایا۔

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۔ چھپا یا۔ مخفی رکھا۔ مال تجارت

یوسف علیہ السلام غلام بن گئے

جس کنویں والے نے اس واقعہ کو دوسرے مسافروں سے چھپایا تھا اور ان کو خبر ہی نہ ہونے دی تھی۔ سدی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بات اس لئے چھپائی تھی کہ ان کو خریدنے کے لئے زیادہ قیمت دینا پڑے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ بات اس لئے چھپائی تھی کہ ان کے والد کو یہ خبر نہ پہنچے۔ ابن زید نے وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً کی تفسیر یہ کی کہ یوسف کو چھپا لیا۔ کہ کنوئیں والے نہیں۔ بعض نے کہا کہ بھائیوں نے یوسف کو چھپا لیا۔ تاکہ اس حرکت کے بارے میں ان کو ملامت نہ کی جائے۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یوسف نے سوداگروں کے سامنے اپنے کو چھپا لیا۔ اور دوسروں سے کہا کہ کنوئیں پر رہنے والوں نے ہم کو یہ غلام دیا ہے تاکہ ان کی طرف سے صرف ہی نے جائیں۔ بعض علماء نے کہا کہ درمیان یوسف سے یوسف کی بات کو قافلہ والوں نے چھپا دیا تھا۔ اور یوسف کو بھائی نہیں بتایا۔ بات یہ ہوئی کہ یوسف کو اٹھا کر لے جانے کے بعد ایک اور جماعت یوسف کو تلاش کرتی ہوئی آ پہنچی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک لڑکا آیا تھا اور یوسف کو تلاش کرتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی۔ جہاں یوسف کو کنوئیں میں سے نکالا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک لڑکا آیا تھا۔ اس کو ہم نے بیچ ڈالا۔ یہ سن کر وہ جماعت آگے بڑھ گئی۔ یوسف کے بھائی بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اور کہا کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام یہاں آیا تھا۔ تم نے اس کو خرید لیا ہے۔ ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے خرید لیا ہے۔ اور اس کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ سن کر بھائی بھی آگے بڑھ گئے۔ اور یوسف کو تلاش کرتے ہوئے مصر پہنچ گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوسف کے بھائی جب کنوئیں پر پہنچے تو یوسف کو نہ پایا۔ تو یہ سمجھے کہ ان کو درندہ نے کھا لیا ہے۔ اس لئے کنوئیں پر ٹھہرے رہے۔ یہاں تک کہ قافلہ والے آ پہنچے۔ اور یوسف کو نکال لیا۔ اور ان کو بیچ ڈالا۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو ان کے پیچھے ہو لئے۔ اور ان کو جا لیا۔ اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ ہم نے اس کو خرید لیا ہے۔ اس لئے ہم اس کو لے جائیں گے۔ قافلہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو خریدا ہے۔ اس لئے ہم اس کو نہیں دیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ یوسف کی والدہ نے یوسف کو بھیجا تھا کہ جا کر اپنے بھائیوں سے ان کا حال دریافت کر کے آ۔ جب یوسف ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف کو پکڑ لیا۔ اور کہا کہ تو ہمارا غلام ہے۔ ہم تجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوسف نے کہا کہ میں تو تمہارا غلام نہیں ہوں۔ میں تو آزاد ہوں۔ میں تو اپنی والدہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ تو ہمارا غلام بن کر رہے۔ یوسف نے کہا کہ اچھا میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ اس طرح یوسف ان کے غلام بن گئے۔ (تفسیر حقانی)

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۔ اور اللہ جو جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں

ارادۂ خداوندی

یعنی اللہ ہی نے ان کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ قافلہ والے جن کو راہ میں لوٹ مار کرنے والے تھے۔ وہ نہ خالی خزانہ مصر کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور یہ بتانا قرآن کا مدعا ہے کہ غیب سے مشکل سے مشکل کام بھی اس کی مصلحت سے پورے ہوتے ہیں۔ جس نے سب چیزیں کو پیدا کیا ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کی مخلوق کو اس طرح چلاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بشارت

ابن اسحاق نے کہا کہ اس جملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بشارت ہے کہ آپ کی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے ساتھی کو بھی ہے۔ اور آپ کو (اے سب دوست علم دشمنی) اور آپ کو بھی ہے۔ اس لئے کہ آپ کی

کہہ رہا تھا لیکن خاندان کے تحت ہی ہے کہ یہ قوانین اور ضابطے پیدا ہوں۔ اور یہ ضابطے اور قوانین ہی ہیں جو اس خاندان کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ (تدبر قرآن)

یہ واقعات محض اتفاقی نہ تھا:

ان قوموں حالات واقعات کو جن کا عام انسان اتفاق قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں اور غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کڑیاں ملتی ہیں۔ ان واقعات کو ہم کائنات کے مالک حقیقی کی مرضی کے بغیر رونما ہونے کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ حق تعالیٰ جس کسی قوم یا فرد سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ حالات و واقعات اس کا خود کوئی نہ کوئی حل پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ حالات و واقعات خود بخود رونما ہو جاتے ہیں۔

بہرحال ان کو کوئی نہ کوئی نام دیا جائے یا نہ دیا جائے بہرحال یہ حالات اس کو پیدا کرتے ہیں جو اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قدرت کی اعانت و مدد کو اپنا ہی عمل سمجھا۔ اپنی کوشش کے بجائے اللہ کے محبوب بندوں کی طرح اللہ کی مدد کو اپنا کارنامہ نہیں سمجھا۔ اس کی آزمائش کے لئے جو حالات پیدا کئے گئے ان کو بھی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں سمجھا۔ ان حالات کے پیدا ہونے اور ان کے مختلف مراحل سے گزرنے کو بھی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں سمجھا۔ ان سب کو اللہ کی عنایت اور مہربانی کا نتیجہ سمجھا۔ اور اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی حکمت کے ماتحت ان کے لئے جو حالات پیدا کئے گئے ان کے درمیان ان کی حکمت

کو جانتا کہ جوانی میں قدرتی اور پیدائشی طور پر کیا کیا قوتیں رکھی ہیں۔ یہ قوتیں (جنگوں) بڑے کام کی ہیں جب ان سے کام لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کے پیچھے معرفت ہوا۔ آخر سے پہلے جو بات دو حرف کہے تھے اس کا بیان ہے۔ یعنی ان کا ہاتھ میں بھاگ لگنے کی وجہ سے بجائے مطلوب ہاتھ کے کنارے پر جا نکلیں۔ یہ بھی بھاگ ہوئے۔ یعنی جس بات کے واسطے وہ آئے تھے معرکہ پہنچا اور وہاں آپ ہوا۔ اس میں بڑے کچھ کے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیکھنے کا تو خیال نہ چاہئے۔ یہ بھائی ہیں مصر کے بادشاہ کے مہمان ہیں۔ (تفسیر موضح)

وَكَانُوْا مِنْ زَاهِدِيْنَ فِيْهِ ۚ

اور وہ اس سے بے رغبت تھے

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ

اور کہا اس نے جس نے خریدا اس کو مصر میں اپنی عورت سے

اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۭ

رکھ اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم لے لیں اس کو بیٹا

مصر میں فروخت:

کہتے ہیں مصر پہنچ کر غلام ہوا۔ مصر کے بازار میں کھڑا تھا۔ ایک شخص نے کہا کون خریدتا ہے اس غلام کو۔ اس نے اپنی عورت (زلیخا یا راعیل) سے کہا کہ خریدنا چاہئے قبول صورت اور ہوشیار لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ شاید کوئی عزت دار ہو۔ اس کو رکھ۔ خدمتوں کا حاصل ہوگا۔ شاید بیٹا ہو کر چلے کا۔ ہم اپنا کوئی بیٹا نہیں کہ جس کو چاہیں یا چاہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مصر میں قیمت:

مطلب یہ ہے کہ لے جانے والے نے اس کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو مفید تر یہی سمجھا کہ مصر ہی میں فروخت کرے۔ قیمتیں لگانا شروع ہوئیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دام اتنے لگے جو اس زمانہ کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کو ان کے مالک نے خود بھی بہت بڑھا کر بتایا ہوگا۔ بہرحال اس سے ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔

مصری خریدار:

ابن کثیر نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر تھا جس کا لقب عزیز یا ظفیر تھا۔ یہ بادشاہ مصر نہیں تھا بلکہ بادشاہ مصر کا ایک افسر تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام اطفیر بن روحیب تھا۔ (ابن عساکر) حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پہنچ کر ریان بن الولید عملیق کی بیٹی راعیل یا زلیخا سے نکاح کیا۔ عزیز مصر جس نے خواب دیکھی تھی یہ وہ نہیں تھا۔ یہ عزیز مصر تو یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کے انتقال پر یہ وصیت کی کہ ہمارا اچھا ٹھکانہ دینا اس کی طرف توجہ رکھنا۔ ان کی خدمت کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ۳۳ سال عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو عزت مصر دیتے رہے پھر انتقال کر گئے۔ اور بادشاہوں کی قبروں میں جو جگہ ان کو ملی وہ بادشاہ کی نہیں ملی۔ بلکہ فقراء کی قبروں میں جگہ ملی۔ (ابن کثیر) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور دوسرے بہت سے اولیاء اللہ۔

آخر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جھانسہ دے کر ان سے ملنا چاہا۔ فرصت ملنے کی ایک دن ایسی ہوئی کہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس نے موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ (تفسیر عثمانی)

آخر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بھانسنے کی تدبیر کی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ (تفسیر عثمانی)

قیمت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہا۔

مصری خریدار:

ابن کثیر نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر تھا۔ جس کا لقب عزیز یا ظفیر تھا۔ یہ بادشاہ مصر نہیں تھا بلکہ بادشاہ مصر کا ایک افسر تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام اطفیر بن روحیب تھا۔ (ابن عساکر) حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پہنچ کر ریان بن الولید عملیق کی بیٹی راعیل یا زلیخا سے نکاح کیا۔ عزیز مصر جس نے خواب دیکھی تھی یہ وہ نہیں تھا۔ یہ عزیز مصر تو یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کے انتقال پر یہ وصیت کی کہ ہمارا اچھا ٹھکانہ دینا اس کی طرف توجہ رکھنا۔ ان کی خدمت کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ۳۳ سال عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو عزت مصر دیتے رہے پھر انتقال کر گئے۔ اور بادشاہوں کی قبروں میں جو جگہ ان کو ملی وہ بادشاہ کی نہیں ملی۔ بلکہ فقراء کی قبروں میں جگہ ملی۔ (ابن کثیر) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور دوسرے بہت سے اولیاء اللہ۔

آخر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بھانسنے کی تدبیر کی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا کے ذہین شخص:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ صاحب فراست تین شخص گزرے ہیں اول عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی نازاہل ہونے کی تہم فراست کا اندازہ کیا۔ دوسرا وہ لڑکی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے باپ سے کہا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۔ اور تیسرا حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے حضرت عمر کی علم فراست کا اعتراف کیا۔ (ابن کثیر، صفحہ ۱۲۷ جلد ۲)

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ

اور اسی طرح جما دیا ہم نے یوسف کو اس ملک میں رہنے لگا اس ملک میں جہاں چاہے

وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

سکھائیں اس کو ٹھکانے (کل) اور سمجھ کر دیں باتوں کی (یہ خواب باتوں کا

سر بلند یوں کے سامان:

یعنی ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر خلیفہ سے یوسف کو بھائیوں کی حاسدانہ عداوتوں اور کنوئیں کی تہہ سے نکال کر عزیز مصر کے یہاں پہنچایا۔ پھر اس کے دل میں یوسف کی محبت ڈالی اور نعمت القاء فرمائی اس طرح ہم نے ان کو مصر میں ایک معزز جگہ دی اور اہل مصر کی نظروں میں ان کو ذی وجاہت بنا دیا۔ تاجیر آفرینی، دفینہ شناسی اور سر بلندیوں کا پیش خیمہ ہے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی یہ بھی منظور تھا کہ عزیز مصر کے یہاں وہ گہرے سرمایہ داری کی محبت و تجربہ، تعبیر خوابوں کا علم، انتظامی صلاحیت اور تمام قانونی کوتاہیوں کے کھانے پینے کا کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل ہو۔

(تنبیہ) اس مہوت کے پہلے رکوع میں "تاویل الاحادیث" کا فقرہ گذر چکا ہے۔ اس کی تفسیر وہیں ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں لیکن اکثر لوگ

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾

نہیں جانتے

تدبیر الٰہی:

یعنی بھائیوں نے یوسف کو گہرا، جوہا خلہ نے اس کو تین دفعہ بیچ ڈالا، کنوئیں کو اندھیری سے بھی کہیں تیس کر اسماعیلی تاجروں نے مشہد میں کس طرح خدا کا بندہ دست غائب کے ذریعہ سے خرید لیا۔

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ

اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو دی ہم نے اس کو حکم اور علم

علم و حکمت کا حصول:

یعنی جب یوسف کے جوانی کی صفات کامل کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو علیم الشان علم و حکمت کا فیض پہنچایا۔ یہ بہت مشکل مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر بڑی خوبی اور کمال تعالیٰ کے لوگوں سے کرامات پاتے ہیں، ان کی وہ باتیں سمجھے جو ان سے کہتے ہوئے کرتے ہیں۔ صفات اخلاق سے فضائل اوصاف خاص علم شریعت کے بیان پر ہے تعبیر رؤیا کا علم جو ان کو محسوس معجزہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾

اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو

صلاحیت صبر:

لوگ اصلاح کی، رہنمائی یا تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کے اندر صبر و اخلاق اور نیک چال چلن پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی انعام فرماتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

اور پھسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا

وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

اور بند کر دیئے دروازے اور بولی کہ آ جا

امتحان یوسف:

اوپر کے الطاف عمیم حضرت یوسف علیہ السلام پر کس طرح ہوئے تربیت فرمائے تھے۔ اوپر کر جو کی بیان ہوا (زلیخا) نے کس طرح ان کو اپنے دام میں پھنسانا چاہا۔ یعنی حضرت یوسف حسن و جمال پر زلیخا مفتون ہو گئی اور دل کھو بیٹھی۔ بے شرمی نے سارے سامان تیار کر کے چاہا کہ یوسف کے دل کو ان کے تابع بنا لے۔ بے حد عشق و شیفتگی کے ساتھ نفسانی جذبات لپیٹ کر کہتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف عین الوقت جو براہین زلیخا کے گھر میں موجود تھے، ان کا نیابت حضرت یعقوب سے کھٹا بھائی کے وقت خود عورت کی طرف سے ایک خدائی کا پیغام کہ کسی تغیر کے آنے جانے کے سبب دور اندیشی، بردباری، عقل سلیم قوت کا ملہ، مزاج کا اعتدال، تجربہ الٰہی، نعمت علمی و یوسف علیہ السلام کو اپنے

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْٓ اَحْسَنَ مَثْوَایَ
کہا خدا کی پناہ وہ میرا مالک ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا
اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے

حضرت یوسفؑ کی کامیابی:

زلیخا کا جال

زلیخا کا حال

لفظ "رب" کا اطلاق:

یہ خلاف ہے اس کے جو پہلے استعمال کیا ہے اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

احیاء الموات سے متعلق چند مسائل

اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

دَلَّتْ هِمَّتُہٗ بِہٖ وَفَرِحَ بِہٖ

اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

وَلَیْسَ اِلٰی کے بغیر پڑھنے کا حکم

اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

دَلَّتْ هِمَّتُہٗ بِہٖ وَفَرِحَ بِہٖ

اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

زمین کا وہ حصہ جسے احیاء کے قصد میں فرق آیا

اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے
ہے اس کے جو اس کے ساتھ ہے اس کے جو اس کے

تا صبر اور اکر سے اس کے سب حال میں آپ کفیل ہوں اور سب دنیا چیز کفیل ہے جو اس نیلیاں کو ٹھوکر لگا کر گرنے کو کوئی اٹھا کر لے گا اور گر کے پھر خدا کے قریب سے پھر نہ گرے گا کہ جو اس کے ساتھ حال میں ایک نیلی کفیل اور مرد کی کفیل ہے۔ (موضح)

تفسیر قرطبی میں لفظ "ھم" کا ضمیر راجع کرنا استقبال غیب کے طور پر ہے اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ بھی غیر اختیاری امور سے تھا جو گناہ میں داخل نہیں، پھر اس پر مواخذہ کے خلاف محل ہے۔ (از مظہری) حضرت شاہ صاحب کا فائدہ اوپر لکھا جا چکا۔ (از مرتب عفی عنہ)

لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

اگر نہ دیکھ لیتا نشانی اپنے رب کی

خدائی برہان:

"برہان" دلیل و حجت کو کہتے ہیں یعنی اگر یوسف علیہ السلام اس واقعہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو بھی میلان پر عمل نہ کرتا۔ اسکیل نیا بھی ہو تو کہ حرمت زنا قطعیہ ہے اور ہمیشہ الہیین جو حق خدائی سے ان کو حاصل فرمایا۔ یا اس لیے جو خود انہوں نے زلیخا کے مقابلہ میں "اِنَّهٗ رَبِّیْٓ اَحْسَنَ مَثْوَایَ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ" کہہ کر پیش کی۔ بعض کہتے ہیں وہ وقت تھا کہ سے ان بات حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے کہ بگڑی ہاتھوں میں دوئے مرنے کو کھڑے ہیں۔ بعض نے کہا کہ تو ولی تھی تجربہ نظر پڑی جس میں نفل سے روکا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (از جلالین)

حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تقویٰ و عبادت اور زہد و پارسائی جانی ہے جو طبعی اور بشری تقاضہ کے باوجود اس گناہ سے محفوظ رہے۔

برہان کیا تھی اور یوسف نے کیا دیکھ پایا تھا اس سلسلہ میں متعدد اقوال مختلف ہیں۔ حضرت بصری سے روایت ہے فرمایا ہو بیان نہ نبوت تھی کہ خدا نے یوسف کے بعد نہ ہونا ثابت کر دی تھی، یہ کہ تو نبوت اس عمل سے سلب ہو گئی جو اس کی برہان کا موجب تھا۔ سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ برہان سے مراد وہ غیبی تنبیہ کا قول ہے جو حضرت یعقوب کی صورت میں نمایاں تھی۔ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یوسف ہاتھوں کا تکیہ بنائے ہوئے ہے اور انگلیاں منہ میں ہیں اور ہونٹ کاٹ رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا "اے یوسف! تو اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس پر یوسف نے ہاتھ منہ سے ہٹا لیا اور شرمسار ہوا۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہونٹ پر ایک لکیر ہے۔ (از مرتب عفی عنہ)

(قصص کے ساتھ کام کی باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ منہ)

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ

یوں ہی ہوا تا کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

وہ تھا ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے

یوسف علیہ السلام کی عظمت:

یعنی یہ برہان دکھانا اور راستہ طرح کا بات قدم نہ اٹھانا اس واسطے ہوا کہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اس کو ہر برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے۔ (موضح)

لفظ مخلصین۔ یہ بھی مختلف قراءتوں میں سے ہے جس کے معنی ہیں یوسف علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں جن کو اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اور مخلصین ان بندوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام عبودیت پر فائز کیے گئے ہیں۔ (از ابن کثیر) حضرت شیخ نے کہا "یہ زلیخا میں بس کی اقرار کیا کہ تو نے مجھ کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں ہے۔ آپ نے کہا "وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِیْ" تو کیوں نہ کہا کہ میں بچا ہوا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ (از موضح)

برائی نے قصد کیا تھا یوسف نے نہیں کیا تھا:

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے برائی اور بے حیائی کا ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ ارادہ صرف عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے برائی کا ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ ارادہ صرف عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے برائی کا ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ ارادہ صرف عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا۔

اسلام نے کسی مسلمان کا خون، مال اور آبرو محفوظ نہیں کیا اس لئے کہ وہ کلمہ گو ہے اور نہ کسی مسلمان کا خون، مال اور آبرو اس لئے مباح ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو حالت تھی اس میں اسلام نے ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا ہے۔ اس انقلاب کے بعد جو شخص بھی اس میں رکاوٹ بنے گا وہ اسلام کا مجرم ہو گا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کی جو حالت تھی اس میں یوسف علیہ السلام کا اقدام ایک انقلاب عظیم کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے جو شخص بھی اس انقلاب کی راہ میں حائل ہو گا وہ اسی طرح کا مجرم ہو گا جس طرح کا مجرم اسلام کے زمانہ میں ہو سکتا تھا۔

لہٰذا جب یہ بات کھل چکی کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے نفس نے ان سے خیانت کی تھی نہ کہ عزیز کے گھر کے کسی اور فرد نے تو عزیز نے کہا (آیت ۵۱)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے پیچھے سے یوسف کا کرتہ پھاڑ دیا اور دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس

یوسف علیہ السلام کا باہر نکلنا:

آگے کے یوسف تھے کہ بھاگتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ اور پیچھے زلیخا دروازہ کھولنے کے لئے تعاقب کر رہی تھی۔ اتفاقاً یوسف کے قمیص کا پچھلا حصہ کھنچنے سے پھٹ میں آیا۔

الی سے پکار کر پیچھا چاہا۔ پچھلا تالی نہ کرتہ پھٹ گیا۔ مگر یوسف جوں توں کر کے مکان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچانک دونوں آگے پیچھے دروازہ پر پہنچے۔ اس عورت کا خاوند یعنی مصر بھی پہنچ گیا۔ عورت نے اور اسلام شروع کیا۔ (تفہیم القرآن)

آیت شروع ہوتی ہے یہ بتانے پر کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کے ہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت کی بیوی ان کو کیا معلوم کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ یہی سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ بگڑ گیا ہے اور یہ باہر جانے لگے ہیں۔ اس لئے وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑی۔ جونہی دونوں دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یوسف علیہ السلام باہر جا رہے ہیں اور ان کی بیوی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی آ رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے پر پہنچے تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ اس کھلے دروازے سے جب یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔

زلیخا کی چالاکی:

جب یہ دونوں اچانک دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر جا رہے تھے — میں بیوی کی بدکاری کا بات پوری طرح کھل گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچانے کا کوئی راستہ نہ سوجھا۔ کہنے لگی آپ اپنی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرنے والے کی سزا کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا کوئی

دوسری دردناک سزا دی جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی پر زلیخا کی طرف سے الزام سن کر خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے فوراً زلیخا کی بات کاٹ دی اور کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حقیقت کا انکشاف کیا کہ ھِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي (یہ عورت مجھ سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے مجھے پھسلا رہی تھی)۔

معصوم بچے کی گواہی:

حضرت مریمؑ پر جب لوگ تہمت باندھنے لگے تو صرف ایک بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگی تہمت سے بری فرمایا۔ اس بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت خدیجہؓ کے بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی یہی گواہی دی تھی۔ اتفاقاً یوسف کے قمیص کا پچھلا حصہ کھنچنے سے پھٹ میں آیا۔

الی سے پکار کر پیچھا چاہا۔ پچھلا تالی نہ کرتہ پھٹ گیا۔ مگر یوسف جوں توں کر کے مکان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچانک دونوں آگے پیچھے دروازہ پر پہنچے۔ اس عورت کا خاوند یعنی مصر بھی پہنچ گیا۔ عورت نے اور اسلام شروع کیا۔ (تفہیم القرآن)

آیت شروع ہوتی ہے یہ بتانے پر کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کے ہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت کی بیوی ان کو کیا معلوم کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ یہی سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ بگڑ گیا ہے اور یہ باہر جانے لگے ہیں۔ اس لئے وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑی آ رہی ہے۔ جونہی دونوں دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یوسف علیہ السلام باہر جا رہے ہیں اور ان کی بیوی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی آ رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے پر پہنچے تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ اس کھلے دروازے سے جب یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔

زلیخا کی چالاکی:

جب یہ دونوں اچانک دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر جا رہے تھے — میں بیوی کی بدکاری کا بات پوری طرح کھل گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچانے کا کوئی راستہ نہ سوجھا۔ کہنے لگی آپ اپنی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرنے والے کی سزا کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا کوئی

دوسری دردناک سزا دی جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی پر زلیخا کی طرف سے الزام سن کر خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے فوراً زلیخا کی بات کاٹ دی اور کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حقیقت کا انکشاف کیا کہ ھِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي (یہ عورت مجھ سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے مجھے پھسلا رہی تھی)۔

معصوم بچے کی گواہی:

حضرت مریمؑ پر جب لوگ تہمت باندھنے لگے تو صرف ایک بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگی تہمت سے بری فرمایا۔ اس بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت خدیجہؓ کے بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی یہی گواہی دی تھی۔

وَقَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا

اور (عزیز نے) کہا جو شخص تیرے گھر والوں سے برا ارادہ کرے

إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ قید میں ڈالا جائے یا اور دردناک

عورت نے الزام یوسف پر لگایا تھا کہ یہ میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے عزیز نے اپنے فیصلہ میں اسی الزام کو بنیاد بنایا۔ جس نے بھی کسی کے گھر والوں سے برا ارادہ کیا ہو اس کی سزا یہی ہے۔

یوسف علیہ السلام نے خواہش کی تھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اپنے دامن

شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا

گواہی اپنے خاندان کے ایک فرد کی

اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسی حقیقت بن گیا ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عقل ماؤف ہو جاتی ہے اور ایسے ایسے بہانے تراشتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ (ادارہ)

چار بچے

بنی ہاشم کے چوتھے فرد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں جن کا اصل نام صخر تھا۔ آپ کی کنیت ابو حنظلہ تھی۔ آپ کے والد حرب بن امیہ اور والدہ صفیہ بنت حزن تھیں۔ آپ کا شمار قریش کے معزز ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی شادی ہند بنت عتبہ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے چار بچے ہوئے۔ جعفر، حنظلہ، معاویہ اور عنبسہ۔ ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی تینوں بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ۶ نبوی میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ میں گزرا۔ آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ۳۲ ہجری میں ہوا۔ آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ۱۴ ہجری میں ہوا۔ (ادارہ)

تین بچے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بہت محبت ہے۔ آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ نے بچوں کی خاطر بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی ایک حدیث کے مطابق جس بچے کی تین نرینہ اولاد فوت ہو جائے وہ اس کے لئے جہنم سے ڈھال بن جاتی ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے۔ اس کا نام ابو سنان ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کی رائے مختلف ہے۔ بعض نے اسے ثقہ کہا ہے اور بعض نے ضعیف۔ (ادارہ)

گیارہ بچے

میرے نانا کے بھائی کے بیٹے خواجہ محمد یوسف نے اپنے ہم عمر بچے کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

تکلم فی المهد سی محمد	واصری جریح ثم شاهد یوسف
وطفل علیه سیرما لامه	وماشطة فی عهد فرعون طفله
ویحیی ویحسی والخلیل ومریم	وطفل نبی لاخ وطفر وه مسه
ففی هؤلاء فاسمع وکن متفکرا	وفی من غوی انما ترک بعثم

(نثر مصنف)

بچے کی خطیبانہ گفتگو:

گہوارے میں گفتگو کرنے والے بچے کا یہ معجزہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچے کلام کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ وہ ہے جس نے بڑی عمر کو پہنچ کر بھی گفتگو کی ہے۔ اس بچے کا نام مبارک تھا۔ اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو اس بچے کی پرورش کے لئے کہا۔ اس بچی کا نام ہند تھا۔ ہند نے اس بچے کو پالا پوسا

تو تصدیق کیسے؟ یہ قانونی نکتہ کا پہلو ہے۔

... اللہ تعالیٰ کی حکمت ... اس طرح ... کہ ... کے ... کے ... کے

طاقت کا قول ہے شیطان سے زیادہ مجھ جیسوں سے ڈرنا چاہئے۔ اللہ نے شیطان کے مکر کو ضعیف فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا اور عورتوں کے مکر کو عظیم فرمایا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے۔

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اے یوسف اس قصہ سے درگذر کرو، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ کہیں یہ افشا نہ ہو جائے۔

عزیز مصر اور اہل معاملہ کی شہادت تم تھی اس لئے ذوالی عزیز پر اکتفا کیا۔ (تنبیہ بشکلی)

مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ مقدمات اور خصومات کے فیصلوں میں قرائن اور حالات سے کام لیا جا سکتا ہے یہ بھی کہ اس شاہد نے گواہی کے پیچھے سے پہلے کپڑا کس کی مار سے تار تار کیا کہ یوسف علیہ السلام اس سے بھاگے تھے۔ یہ بھی قابل غور تھی۔

عورت کا اثر پہلے زلیخا کا خطاب کہ کہا پھر یہ کہا اِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ یعنی یوسف تمہارا کہنا سچا ہے کہ اپنی خطا سے رجوع نہ کرے گا پھر تو اللہ کی عورتوں کا ظاہر حیلہ ہوتا ہے۔ کہیں کہ کھلا ہوا اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر میں کام کرنا کہ اور ضعیف ہوتا ہے۔ دیکھنے والے ان کی بات کا یقین بھلا جاتا ہے مگر حضرت یوسف کی کیا کہنے جب بہانوں سے ضرب لگاتے ہیں (منظوم)

عزیز مصر نے زلیخا کی بھی خفا نہ لگانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا یعنی اے یوسف تم اس واقعہ کو ظاہر نہ کرو، دل میں رکھو کسی سے کہو۔ تاکہ رسوائی نہ ہو پھر زلیخا کو خطاب کرکے کہا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ یعنی تمام مرد شہر کی ہے تم اپنی خطا کی سچائی بگھارو، اس سے بھاگ جاؤ کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے کہ خود خطا کی اور تہمت ان کے سر ڈالی۔

فائدہ: یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی ناشائستہ خیالات اور شیطانی شہادت ہو جانے پر اس کا مشتعل نہ ہونا اور دوسرے سے متنفر اور بدظن ہونا کیسا انسانی فطرت ہے۔ بہرحال قابل تعجب ہے۔

عزیز مصر کے قصہ سے مشتعل نہیں ہوتے تو یہ اور عام عادت کے مطابق ایسے موقع پر انسان تحقیق، تفتیش کے بغیر ہی اپنا جھوٹا غصہ بیوی پر اتار لیتا ہے اور زبان سے کوئی گالی گلوچ تو معمول بات ہے اگر عام انسانی عادت کے مطابق عزیز مصر کو اشتعال ہو جاتا (نعوذ باللہ) تو اس کے ہاتھ سے یا زبان سے یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جاتی، یہ قدرت حق کے کرشمے ہیں کہ اہانت حق پر قائم رہنے والے کی ہر قدم قدم پر کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ فَسَتَرَهٗ وَعَلَى اَحْسَنِ الْمُحْسِنِيْنَ

مسئلہ: اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص پر کوئی ناشائستہ بات ثابت ہو جائے تو اپنی مظلومیت کی وجہ سے اس کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ہتک کرے، اس کی عزت کو خاک میں ملائے۔ بلکہ حضرات انبیاء سے یہ کوئی قابل پابند نہیں کہ اس اخلاقی حالت کو

وہ کراہیت طبع کو ضرور قرار دیتے ہے۔ (سورۃ نحل حاشیہ)

حضرت یوسف اپنے حسن پاکیزگی کے دلیل سے اور اس طرف اشارہ ہے اور حضرت آپ کو بھائی کے الزام سے آپ سے پہلے بھائی بنیامین سے کہتا اس کے ہاتھ میں آئی، اور حضرت یعقوب اپنی طرف فلسطین میں سے معلوم یوسف پیچھے کی طرف گم ہونے کے قریب ہو گئے، یعنی آپ سے بھی آنکھ گنوا بیٹھے اور رونا چاہئے لگی، اس میں آپ پیچھے سے بائیکل ہو گئے تھے، اور اندھا ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت کا خط نہ ہے کہ پھر ملی اس نے پہلے دل اور پھر ہی سادہ الزام یوسف کے سر بھیک دیا اور آپ اپنی پاک دامنی بلکہ عصمت پر مظلومیت جتانے لگی۔ یوسف سامنے اپنے خادم سے اپنی چادر بھر کر لینے کی بین کرتے ہوئے کہتا ہے اور اپنے اختیار آپ کی بیوی کے ہر بھلائی کا اظہار کرتے اس کی کہ یہ ہونا چاہئے تھا، تھوڑی دیر میں کہ تو ہر تو ہوئی اور اس کی بھی کہ یہ ہونا چاہئے تھا، اب جب حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی ظاہر کی اور خیانت کی بدترین تہمت سے اپنی بھی قوم اپنے الزام ہٹانے کے صاف اور قطعی حقیقت کے ظاہر کرنے سے نہیں باز آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھی ہمرے پیچھے پڑنا نہیں دیتا۔ بھائی بھی بار بار نہیں یہاں تک کہ یہ ڈھونڈ بھی چادر اب حضرت کے قمیص نہیں کہ گواہ گواہی دیں اور جو گواہ دیں اس سے کہا کہ پھٹے ہوئے ہیں اس لئے یہ ثبوت ہے کہ ہاتھ سے پھاڑا ہوا ہے ظاہر ہے کہ عورت کی جھوٹ پکی ہے اور یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت

مُرَاوِدَتُّهَا عَنْ نَّفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

عورت عزیز کی بیوی نے پھسلانا چاہا اس کے جی میں اس کی چاہ گھر کر لی

اِنَّا لَنَرٰهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

ہم یہ جانتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے

شہر میں چرچا ہوگیا۔ مصر کی اعلیٰ سوسائٹی کی عورتیں بھی اس کی باتیں کرنے لگیں۔ کچھ خواتین جو عزیز کی بیوی کی سہیلیاں تھیں اور اس کے ہاں آتی جاتی تھیں، انہوں نے بھی اس کی بدنامی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک عورت اپنے غلام پر اس طرح عاشق ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں یہ بات عورت کی شان کے خلاف تھی۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ ان کا خیال تھا کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک عورت اپنے غلام پر اس طرح عاشق ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں یہ بات عورت کی شان کے خلاف تھی۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگیں۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

جب اس نے ان کی یہ بات سنی

شہرت کیوں ہوئی؟

تورات کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو پھانسنے کی جو کوشش کی تھی، وہ چھپ چھپا کر کی تھی۔ اس کے گھر کے دوسرے افراد کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ بات صرف عزیز کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کے علم میں تھی۔ حالانکہ یہ بات صرف ان دونوں کے علم میں تھی، پھر بھی عزیز کی بیوی کی بدنامی کا چرچا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیز کی بیوی نے اپنی سہیلیوں سے اس بات کا ذکر کر دیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیز کی بیوی نے اپنی سہیلیوں سے اس بات کا ذکر کر دیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیز کی بیوی نے اپنی سہیلیوں سے اس بات کا ذکر کر دیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات پھیلتی چلی گئی۔

وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ

اور کاٹ لیے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ

جدائی ختم کرنے کی تدبیر

عزیز کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر پر بلایا۔ اس نے ان کی خاطر مدارت کا بندوبست کیا۔ اس نے ان کے لیے پھل اور مٹھائی کا انتظام کیا۔ اس نے ان کے لیے چھریوں کا بھی انتظام کیا۔ اس نے ان کے لیے پھل اور مٹھائی کا انتظام کیا۔ اس نے ان کے لیے چھریوں کا بھی انتظام کیا۔

یوسف علیہ السلام کا امتحان

عورتوں کے جوش اڑ گئے

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ

اور کہا یوسف سے نکل ان کے سامنے پھر جب عورتوں نے دیکھا

میرے ہاں دعوت سے جانا ایک مخلص اور مخلص دوست کو لیے جہاں کامل اور سچا بہت خلوص لے تراش تراش کر پھل پھول کر کھانے کے لیے ایک ایک چاقو سے کے ہاتھ میں دیا۔ یہ قلمدان عورتوں کے ہاتھ کے مخاطب انہوں نے اختراض جڑ کر جمال یوسف دیکھنا چاہا۔ اس نے اپنے تئیں معذور ظاہر کرنے اصان سے محرومی ظاہر کرنے کیلئے ایسی ضرورتی کر دیا۔ اور خود ان ہی کے ہاتھ سے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسے ہی اپنا کام حکم مانئے سے کیسا ہے، ہو سکتا تھا؟ اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے گئے۔ عورتوں کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں، ہیبت، جلال اور حسن سے بے خود ہو گئیں۔ اور جانے اس کے کہ کون چیز چلے مالی پھلوں سے کھل کٹنے ان کے ہاتھ وہاں کاٹ کے رکھ لیے۔

حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیانت یا تاوہ پہلے اور بعد کی تھی اب تو صرف میرے سے تو ضائع ہو رہا تھی تیسرے ہاتھوں میں تھے چاقو چل رہے تھے اس نے کہا یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سب یک زبان ہو کر بول اٹھیں ہاں ہاں ضرور۔ اسی وقت حضرت یوسف سے کہا اچھا کمرے سے نکل آپ آئے، پھر اس نے کہا باہر آپ۔ پہلے گھوڑے جاتے ہوئے سامنے سے دیکھے سامان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے، عقلیں اچک لی گئیں۔ بجائے خیر کے کاٹنے کے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور کوئی دیکھا اس تک نہ رہا۔ ہاں جب حضرت یوسف چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی تب پتہ چلا کہ بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا دیکھا ایک ہی مرتبہ کے جمال نے تمہیں ایسا مدہوش بنا دیا کہ ہاتھ کاٹ لیا میرا کیا حال ہوا؟ عورتوں نے کہا واقعی یہ انسان نہیں یہ فرشتہ ہے۔ اور فرشتہ بھی بڑے مرتبہ والا۔ آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہ کریں گی۔ ان عورتوں نے حضرت یوسف جیسا حسین کہاں ان کے قریب بھی کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو وہ حسن قدرت نے انوار فراوانی رکھا تھا۔ چنانچہ معراج کی حدیث میں ہے تمہارے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی میں نے وہ حسن دیکھا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف اور آپ کی والدہ ماجدہ کو آدھا حسن خدا نے کی خوبیوں نے عنایت فرمایا تھا۔

عرش کے سایہ میں جگہ پانے والے:

بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے اپنے سایہ تلے جگہ دے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سایے کے سوا۔ عادل بادشاہ، وہ نوجوان جس کا پالنا اللہ کی عبادت میں گزرا ہو، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو جب مسجد سے نکلا مسجد کی طرف لوٹ آنے تک، وہ دو شخص جو اللہ کے لئے محبت رکھتے ہیں اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جسے صدقہ دیا ہے لیکن اس طرح پوشیدگی سے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، وہ شخص جسے کوئی جاہ و منصب والی جمال و خوبصورت والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پھر اس کی دو آنکھیں بہہ نکلیں۔ (ضمیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

اور میں نے اسے لبھایا تھا مگر اس نے اپنا بچاؤ کر لیا

إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

یہ تو فرشتہ ہے

یہ تو فرشتہ ہے۔

یہ حسن و جمال اور نورانی صورت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۔

لو ما ان لو بلو اکملوا ملائکۃ
حسنا وان اوتلوا کملوا فضلوا بنا

یا خود حضرت یوسف کا چہرہ جو چودھویں چاند کی طرح روشن تھا اس سے ملک بنی آدم کے کیا کہا کوئی نہیں کوئی معصوم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ (ضمیر جلالین)

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ

بولی یہ ہے جس کے معاملہ میں تم نے مجھ کو طعنے دیئے تھے

زلیخا نے اپنی جرأت کر دی:

اب زلیخا کو موقع ملا کہ عورتوں کے طعن و تشنیع کا جواب دے کر ان کی طرف توجہ دے۔ گویا اس وقت فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ کہہ کر وہ اس شعر کا خلاصہ ادا کر رہی تھی

ایں است کہ خوبان ہمہ دارند ولے ہیچ
بس اللہ اگر تاب نظر ہست کسے را

(ضمیر جلالین)

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

اور میں نے اسے لبھایا تھا مگر اس نے اپنا بچاؤ کر لیا

زلیخا کے اصل بات بتادی

میں عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے تو اپنی عفت کا دامن بچا لیا ہے تم ہی اس کے پیچھے پڑی تھیں اور اس کو اپنے ساتھ برائی کرنے پر مجبور کیا تھا اس لیے تم ہی اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ یا یہ بات عزیز نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہی تھی یا یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی تھی اور عزیز نے اس کی تصدیق کی تھی یا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اور یہ تینوں قول ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ بات یوسف نے کہی تھی اور عزیز نے اس کی تصدیق کی تھی۔

یوسف کی پاکدامنی

علامہ ابن جریر نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ یوسف نے اپنی پاکدامنی کا اظہار کیا تھا اور عزیز نے اس کی تصدیق کی تھی کیونکہ اس کے بعد عزیز نے یوسف سے کہا تھا کہ تم اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کرو اور زلیخا سے کہا تھا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوسف نے اپنی پاکدامنی کا اظہار کیا تھا اور عزیز نے اس کی تصدیق کی تھی۔

عزیز کی دانشمندی

عزیز نے اس موقع میں جو کچھ کہا وہ اس کی دانشمندی اور سمجھداری کا بہترین ثبوت ہے اس نے یوسف کی معصومیت کو ظاہر کر دیا اور زلیخا کو گناہ کی معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزیز کو یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا یقین تھا۔ اس لیے اس نے یوسف کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیز کو یوسف سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے یوسف کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیز کو یوسف سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے یوسف کو کوئی سزا نہیں دی۔

عافیت کی دعا کرنی چاہیے

یوسف نے جیل میں جانے کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔

تم سورۃ یوسف ۱۲ پڑھ چکے ہو

اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایسی دعا بتلائیے جو میں اللہ سے مانگوں فرمایا عافیت سے دنیا و آخرت میں عافیت کی طلب کرو۔

یوسف کی التجا:

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر تو ان کی مکاریوں کا رخ میرے طرف سے نہیں پھیرے گا۔ (اور مجھے عصمت و عافیت نہ دے گا) تو میں ان کی (خواہش کو قبول کرنے کی) طرف جھک جاؤں گا اور (ان کتاب کرنے کی وجہ سے) ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جس طبعی میلان کا رخ برائی کی طرف آجانے کا صحیح خواہش نفس کی طرف جھکاؤ ہے۔ یہ ایسی کام کرنا ناجائز کاموں کا حکم نہیں رکھتا۔ فاعل مختار کا اکثر جائز کاموں سے مرد ہیں ہو جانے والے ہو جانے کے باوجود طبعی کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ویسے لوگ جاہلوں کے حکم میں ہیں۔ بعض نے کہا ہے فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خوف اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو خوف جہالت اور نادانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ (فتح مجید)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ

سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے پھیر دیا ان سے اس کا فریب

دعا کی قبولیت:

یعنی ان کی مکر و فریب پر پوری طرح قابو پانے سے محفوظ رکھا۔ کسی کا فریب چلنے نہ دیا۔ (تیسیر مظہری)

واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برأت اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے دنیا کی آبرو بچانے کے لئے کچھ عرصہ کیلئے یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا جو درحقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ تھا۔

یوسف کا حسن خلق:

یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے عظیم کردار، اخلاق اور عصمت و شفقت کے سبب مصر کے لوگوں میں خیر و بھلائی کرتے تھے یہاں تک کہ جیل کے داروغہ بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ آپ کی بزرگی کی وجہ سے جیل میں آپ کو اپنے لئے بہت بڑی پناہ سمجھتے تھے۔ اور اپنے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ ان کے یہ حالات دیکھ کر بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ پہلے میری بے گناہی کی تحقیق ہو جائے۔ اس طرح آپ کی پاکدامنی اور بے گناہی ثابت ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

تحقیق وہی ہے سننے والا خبر دار

یعنی سب کی باتیں سنتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دعا پہلے سے کر رکھی تھی۔ اب نبی نے جو دعا کی تھی اس کو قبول فرمایا کہ ان کا فریب دفع کر دیا گیا قید میں ڈالنے کی تدبیر سے۔ آگے کو چاہیے کہ صبر اور پرہیز جس میں بیماری نہ مانگے پوری بھلائی مانگے کہ کامل تندرستی بھی یہ ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگتے سنا۔ اللھم انی اسالک الصبر "(اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا سألت اللہ البلاء فاسئلہ العافیۃ "تو نے اللہ سے بلا طلب کی کچھ صبر تو دیر، اب اللہ سے عافیت مانگ لے۔" (موضح)

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ

پھر یوں سمجھ میں آیا ان لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ

لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ

قید رکھیں اس کو ایک مدت

یوسف کو جیل بھیجنے کی وجہ:

یعنی باوجود یکہ حضرت یوسف کی برأت و نزاہت کے بہت سے نشان دیکھ چکے تھے۔ پھر بھی ان کی مصلحت یہ ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت تک قید میں رکھا جائے۔ تاکہ عام لوگ سمجھیں کہ قصور یوسف ہی کا تھا۔ عورت بیوی مفت میں بدنام ہوئی۔ "بیوی عورت نے قید کی جو تکلیف دی تھی اسے پھر اس کے پہنچنے میں یہ لوگوں کی عرض ہوئی کہ عورت سے یہ بھائی قابل ہوا۔ نیز ایک مدت تک یوسف اس کے گھر سے دور رہیں اور عورت کا مطلب یہ ہوا کہ شاید قید کی سختیوں سے اقرار کر یوسف کچھ نرم پڑ جائیں۔ اس طرح اپنے مطلب تک پہنچ سکوں۔ (تفسیر مظہری)

مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت کیلئے قید کر دیں۔ لعلم بھی عزیز اور اس کے مصاحبین کی سمجھ میں آ گئی ہوئی۔ لیسجننہ حتی حین یعنی یوسف کی پاک دامنی اور برأت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ پھر کام اور قمیص کا پیچھے سے پھٹنا اور عورتوں کا ہاتھوں کو کاٹنا اور یوسف کا ان سے معصمت رہنا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا تو یہ رائے قرار پائی کہ کچھ مدت کے لئے یوسف کو قید کر دیا جائے۔ (تنبیہ) کا شوہر زن پرست تھا شوہر کی محبت میں بیوی کے ہاتھ میں تھی۔ اس طرف چاہتی موڑ دیتی۔ اس نے شوہر کو بہکایا۔ عزیز کا خیال تھا کہ یوسف قید کی سختی

سے تنگ آ کر میرے ہو جائے گا۔ پھر زنا شی ہو جائے گی جو بڑے گناہوں سے شمار ہوتی ہے۔ اس لئے میں نے یوسف کو قید کرا دینا ہی مناسب سمجھا جب زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن و جمال کی تعریف کی تو ان کو حضرت یوسف سے بہت ہمدردی ہو گئی اور وہ بھی عزت کا اظہار کرنے لگے۔ تیسرے دن دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ ساقی نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے سر پر روٹی رکھی ہے جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں کی تعبیر یہ ہے (کما فی المعالم)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۖ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۭ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان قیدی کہا ان میں سے ایک نے میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹی کہ چوگ کھاتے ہیں اس میں سے بتا ہم کو اس کی تعبیر ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا

دو نوجوان قیدی

یعنی اسی مکان میں دو نوجوان قیدی محل خانہ میں لائے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ مصر (ریان بن الولید) کا ساقی اور دوسرا باورچی (شراب چائے

(۱۱) تھا۔ دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں نامزد تھے۔ قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت و ریاضت، حسن اخلاق، حسن معاملات، معرفت تعبیر اور حسن آرائش قائم چاہا تو ان دونوں قیدیوں حضرت یوسف سے بہت مانوس ہو گئے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک دن دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ ساقی نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ پھر پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ مگر شیطان نے اس کے دل سے یہ بات بھلا دی۔ اس لئے آپ کو کئی سال قید خانہ میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیاں ہیں اور سات خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو سب نے کہا کہ یہ خواب پریشان خیالی کا نتیجہ ہے۔ ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت ساقی کو حضرت یوسف کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ مجھ کو قید خانہ میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ وہ قید خانہ میں آیا اور حضرت یوسف سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ سات سال تک برابر کھیتی ہوتی رہے گی۔ اس لئے تم کو چاہئے کہ اس عرصہ میں جو غلہ پیدا ہو اس کو خوشوں میں رہنے دو تاکہ سڑ نہ جائے۔ پھر سات سال قحط کے آئیں گے۔ اس میں تم کو چاہئے کہ جو غلہ تم نے جمع کیا ہے اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد سات سال بہت اچھی بارش ہو گی اور کھیتی خوب ہو گی۔ اس میں لوگوں کو چاہئے کہ خوب غلہ پیدا کریں۔ ساقی نے بادشاہ کے سامنے یہ تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ ساقی نے کہا کہ پہلے میرا قصور معاف کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ ساقی نے کہا کہ یوسف نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ذکر بادشاہ سے کرنا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی بلا لاؤ۔ جب ساقی حضرت یوسف کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا کہ عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا کیا سبب تھا۔ ساقی نے بادشاہ سے جا کر یہ سوال کیا۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یوسف کو کیا بہکایا تھا۔ عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا۔ میں نے ہی یوسف کو بہکایا تھا۔ یوسف بالکل سچے ہیں۔ یہ سن کر یوسف نے کہا کہ میں نے یہ اس لئے کہا تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بادشاہ نے یوسف کو بلا بھیجا۔ جب یوسف بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے آپ کو اپنا مشیر بنا لیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ میں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کو خرچ کروں گا۔ بادشاہ نے آپ کو خزانوں پر مقرر کر دیا۔ آپ نے خزانوں کو اچھی طرح سنبھالا اور ان کو خرچ کرنے کی بڑی تدبیر کی۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے یوسف کو قید خانہ میں ڈلوا دیا تھا۔ اب آپ ان کو اپنا مشیر بنا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ان کو قید خانہ میں ڈلوا دیا تھا۔ اب میں ان کو اپنا مشیر بنا رہا ہوں۔

قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّیْٓ اَرٰىنِیْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ایک نے کہا میں نے اپنے کو (خواب میں) دیکھا ہے، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ انگور سے شراب نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انگور کو شراب بنانے کے لیے نچوڑ رہا ہوں۔ انگور سے شراب بنتی ہے۔ انگور کا شراب ہو جانے میں اس لیے انگور کی جگہ لفظ خمر ذکر کیا۔ خمر سے مراد انگور ہیں۔ دونوں شخص خواب بیان کرتا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے۔ بعض نے کہا اصل میں ان کے کلام میں خمر انگور ہی کو کہتے ہیں۔ تفسیل خواب میں اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوں اور شراب انگور کی جڑ کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ مگر خوشے لگے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں بادشاہ کا پیالہ ہے۔ میں نے وہ خوشہ نچوڑ کر پیالے میں بھرا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ بادشاہ نے اس کو پی لیا۔

اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِیْ رَبَّهٗ خَمْرًا دوسرے نے کہا میں نے اپنے کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے (اچک اچک کر) ان میں سے کھا رہے ہیں۔

اس نے خواب کی تفصیل اس طرح بیان کی تھی کہ میں نے دیکھا میرے سر پر تین ٹوکریاں ہیں، ان میں اوپر والی اور درمیان والی ٹوکری کے کھانے میں اور نیچے والی ٹوکری کو بھی پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔

نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ہم کو اس کی تعبیر بتائیے۔ ہمارے خیال میں آپ نیک تعبیر دینے والوں میں سے ہیں۔ یہ ہیں یا آپ اہل علم میں سے ہیں، اس صورت میں احسان سے مراد وہ علم اور دل کی نیکی ہے جس سے مراد ہوتا ہے تعبیر دینے والا یا یہ منصب ہے کہ آپ نیک لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم پر بھی احسان کیجئے۔ اور صحیح تعبیر بتا دیجئے۔

قیدیوں پر یوسف علیہ السلام کا احسان:

ضحاک بن مزاحم سے مروی ہے کہ یہ دونوں قیدی جن سے یوسف علیہ السلام نے تعبیریں بیان کی تھیں، ان پر یوسف کا احسان یہ تھا کہ جب وہ یوسف کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان سے دو یا تین بار کہا تھا کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو آپ کا امتحان کرنا چاہتے تھے۔ اس پر یوسف نے جواب دیا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو تو میری بتائی ہوئی تعبیر کو مانو یا نہ مانو۔ اس پر ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، اور اگر آپ نے کوئی غلط تعبیر بتائی تو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر یوسف نے کہا تھا کہ پھر تو تمہیں اختیار ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے خواب بیان کیے اور یوسف نے ان کی تعبیریں بتائیں۔

پیغمبرانہ شفقت کی عجیب مثال:

اس سے قرآن کے یہ الفاظ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ یوسف نے ان سے کہا۔ اگلے قصے کے راوی نے یوسف کی تعبیر نہیں بتائی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یوسف نے ان کو شناخت کرنے کے بعد اپنی ملامت پر کیا کہا۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہر جگہ یوسف کی پیغمبرانہ شفقت کی مدافعت کی جائے۔ یہ تو ہر شخص کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ قید میں سے غلام کی رہائی ہو جانے کی خبر دینا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا آقا اس کو پھانسی دے دے گا اور وہ مرنے کے بعد پرندوں کی خوراک بنے گا، ایک انتہائی طور پر دل شکن بات ہے۔ اس کو کہنے والا یہ ہو کہ اور وہ بھی ایسے شخص سے جس کو وہ رہائی دلوانا چاہتا ہو، یہ تو اور بھی زیادہ دل شکن ہے۔ اس لیے یوسف کا یہ کہنا کہ تم نے اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ شیطان نے ان کو یہ بھلا دیا تھا۔ بہرحال ان سب کے ایک قائل شاہ سلامتی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تین شاخوں سے شراب نکال رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ یوسف نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے۔ اس میں سے جو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دی۔

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

بولا تم دونوں کو کھانا جو روز تمہارے گھر پر آتا ہے

بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا

تو اس کی تعبیر اس سے آنے سے پہلے

عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

بتا دوں گا یہ اس علم میں سے ہے جو مجھ کو میرے رب نے سکھایا ہے بات یہ ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کا

لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

طریقہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے وہ خود منکر ہیں

پہلے یوسف کی قید اور رؤیا کی تعبیر

یوسف علیہ السلام نے جیل میں رؤیا کی تعبیر بتانے کی خبر سنائی بہت ممکن تھا وہ اپنا قید ہونے کا روز اور ہونے کا مہینہ بھی بتا دیتے اس کے آگے سے وہ تعبیر بتاتے تو لازم ہو جاتا کہ وہی تعبیر ہو۔ یہ بڑا ضروری علم ہے ایک بڑی پیشگوئی کرنا دل ہے۔ وہ یہ کہ تعبیر دیکھنا بھی بجز نبی کے کسی کا کام نہیں۔ لیکن یہ بے علم کا مرتبہ ہے اللہ کے علم میں کوئی چیز

وَلٰكِنَّ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اور سب آدمیوں پر لیکن بہت لوگ

يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

احسان نہیں مانتے

تشریح و توضیح کا نارنجی تسلسل

کیونکہ ہر انسان میں توحید کی استعداد فطرتاً موجود ہے اس لیے ہر قوم میں ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کے غلام بن کر اس فطری استعداد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ خدائی کی صفات کو مختلف دیوتاؤں میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو دولت کا دیوتا بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو طاقت کا دیوتا مان لیتے ہیں، کبھی کسی کو علم کا دیوتا قرار دے لیتے ہیں۔ غرض

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب

یہ سب دیوتا انسان ہی کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ یہ کبھی حقیقی خدا کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے خدا بھی انسان ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ (تفہیم القرآن)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا

حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے اس نے حکم دیا ہے کہ نہ

إِلَّا إِيَّاهُ ۚ

عبادت کرو

خدا پرستی کی

فقط اللہ کی عبادت کرو۔

یہی قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل ۳۶) ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے مراد ہر وہ طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کرائے۔ اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کر اپنی بندگی کرانے والا ہر شخص طاغوت ہ

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

لَا يَعْلَمُوْنَ

یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

سیدھا دین۔ یعنی توحید جس نے راستہ میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ جس طرح کفار کے لئے جنت میں جانے کے لئے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا ضروری ہے اسی طرح ان کے لئے دنیا میں بھی یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نئی بات کو مانیں۔ مثلاً

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ

اے قید خانہ کے ساتھیو تم دونوں میں سے ایک تو

رَبَّهٗ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ

اپنے خاوند مالک کو شراب پلائے گا (یعنی بحال ہو جائے گا) اور دوسرا

الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ

پھانسی دیا جائے گا پس اس کے سر سے پرند نوچ نوچ کر کھائیں گے جس

فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ

کے متعلق تم پوچھتے ہو

خواب کی تعبیر

اس تعبیر کو سن کر ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا ہم تو محض آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس کی تعبیر کو میرے علم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ محض بے حقیقت نام ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ پھر آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے جو شراب پلائے گا وہ تو رہائی پائے گا اور بحال ہو جائے گا۔ (کنعان، دوبارہ ملازمت کرنے کی وجہ سے بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر مامور ہوا تھا)

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا

اور جس کے متعلق یوسف نے سمجھا کہ ان دونوں میں سے

اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ

اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا

رہا ہونے والے قیدی کے نام پیغام

جب کنعان نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر سنی تو اس نے سمجھا کہ میں ہی رہا ہونے والا ہوں۔ اس لئے اس نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ جب آپ کو رہائی ملے تو میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ محض بے حقیقت نام ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ پھر آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے جو شراب پلائے گا وہ تو رہائی پائے گا اور بحال ہو جائے گا۔ (کنعان، دوبارہ ملازمت کرنے کی وجہ سے بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر مامور ہوا تھا)

فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي

پس شیطان نے اس کے دل سے اپنے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا

السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

پس وہ قید خانہ میں

شیطان نے قیدی کو بھلوا دیا

جب شیطان نے اس کے دل سے یہ بات بھلا دی تو اس نے سوچا کہ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا۔ اس نے میرا تذکرہ نہیں کیا۔ اس لئے میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اس لئے وہ قید خانہ میں رہا۔ اس کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یاد آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی

بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف اس لئے کی گئی کہ وہ اللہ کے دوستوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہے جو جب ہاتھ سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ کے لئے خضر نے کہا تھا۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ (کہف۔ رکوع ۹) لیکن سراپا خیر میں ان نقائص کی کوئی تعبیر نہیں ہے جو بیان کی گئی ہے۔ یہاں بھی کوئی نسیان کا نتیجہ نہیں ہے فی الصورت بھی ظاہر ہوا۔

پیغمبرانہ شان کی نزاکت

۳۔ حضرت شاہ صاحب کی نکتہ آفرینی۔ کہ سوالی ان میں سے جو بھی ہو گئی کہ ایک پیغمبر کو ان ظاہری اسباب پر نہیں تکیہ چاہیے۔ بلکہ ان پر دیدہ و دانستہ بھروسے بھی سلب کر لیا۔ یہ کہ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف راجع کرتے ہیں۔ کہ یوسف نے "اذکرنی عند ربک" کہہ کر ایک طرح کی لفظی غلطی کی۔ جس پر یوسف علیہ السلام کو عاتب کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بندے سے یہ کہا کہ اپنا حال مالک سے کہہ دینا۔ جب ظاہری جاہ و اسباب کی سیاست اور اسباب کی سیاست مطلقاً حرام نہیں ہے لیکن بہرحال سیاست مقربین کی حیات نہیں کہی جاتی ہے۔ حوالات ہوا ہوں۔ یا سمجھنے کو سمجھتے ہیں۔ نیا پیغام سلام کے منصب عالی کے اعتبار سے اس کی بات کو ایک قسم کی تعبیر ان جاتی ہے۔ ماضی و حال و مستقبل کے سوچنے کی نیا دی ہیں۔ ان ہی میں مختلف ہیں۔ نظر کریں۔ اخلاقی حیثیت کی رو سے جلیل۔ چنانچہ حضرت یوسف (علیہ السلام) "اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ" کہہ کر حیثیت کے خلاف قرار دیں گے کتاب آموز ہے ہوئی کہ ہمیں تک عالی تک عزیز قید خانے کی بات ہی ہے "انساہ" کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی۔ ہاں یہ اظہر ہے۔ زیادہ تفصیل ہم اخلاقی میں ہے۔ (تنبیہ جہلی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یرحم یوسف لولا کلمتہ لبث فی السجن ما لبث اگر وہ ایک انسان سے "اذکرنی عند ربک" نہ کہتے تو قید طویل سے اتنا ہی طویل عرصہ رہتے جتنا رہے۔ (ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ)

مالک بن دینار۔ اگر یوسف نے یہ نہ کہا کہ اپنے آقا سے میرا حال کہہ دینا تو قید کی طرف نہ بھیجے جاتے۔ کیا تم یوسف کو نہیں دیکھتے کہ ایک بندے سے کہنے کی وجہ سے کتنی مدت قید میں رہے۔ (ابن ابی حاتم)

حسن بصری نے کہا حضرت جبرئیل نے آ کر یوسف سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے کس نے جیل خانہ سے نکالا۔ یوسف نے جواب دیا کہ آپ کے رب نے۔ جبرئیل نے کہا کہ تیرے ہاتھ کی تعریف کس نے سکھائی۔ یوسف نے جواب دیا کہ آپ کے رب نے۔ جبرئیل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے کنوئیں کی تکلیف سے کس نے نجات دی۔ یوسف نے جواب دیا کہ آپ کے رب نے۔ جبرئیل نے کہا کہ تجھے خواب کی تعبیر کس نے سکھائی یوسف نے جواب دیا کہ آپ کے رب نے۔ جبرئیل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میرا حال اپنے رب سے کہہ دینا۔ تو نے اپنے رب کے سوا دوسرے سے کیوں سفارش کی درخواست کی۔ (ابن ابی حاتم)

آمدہ روایت سے کئی ناواقف نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات (یوسف سے) ہو جانی تھی جو ہو گئی اگر وہ یہ نہ کہتے تو ان کو قید خانہ میں (حوالہ اللہ تعالیٰ) مصیبت کی درخواست کی وجہ سے قید خانہ میں (حوالہ اللہ تعالیٰ) پڑا۔

مصر کے بادشاہ کا خواب

خواب جب سات سال کا قحط۔ اور حضرت یوسف کی رہائی کا وقت قریب آ گیا تو مصر کے شاہ اعظم نے رؤیا دیکھی۔ ایک عجیب خواب دیکھا۔ جس سے وہ خود بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا۔ اپنا خواب سنایا۔ اور تعبیر پوچھی۔ درباریوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہے۔ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ (تنبیہ ثانی) بادشاہ کے ساقی کو جو قید خانہ میں یوسف کے ساتھ تھا۔ اچانک یاد آیا۔ اس نے کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا۔ مجھے قید خانہ میں بھیج دیجئے۔ یوسف سے پوچھ کر آتا ہوں۔ (تنبیہ رابع) ساقی نے جیل خانہ میں آ کر یوسف سے خواب بیان کیا۔ یوسف نے تعبیر بتائی۔ ساقی نے بادشاہ کے پاس جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ ساقی نے آ کر یوسف سے کہا۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں نہیں جاتا۔ پہلے بادشاہ سے کہو کہ عورتوں کا معاملہ تحقیق کرے۔ (تنبیہ خامس) بادشاہ نے عورتوں کو بلایا۔ یوسف کی پاکدامنی ظاہر ہو گئی۔ عزیز کی بیوی نے اپنا قصور تسلیم کر لیا۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا۔ یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے خزانوں کا افسر بنا دیجئے۔ میں حفاظت کروں گا۔ اور علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف کو خزانوں کا افسر بنا دیا۔ یوسف نے ہر طرف اپنے آدمی بھیج دیئے۔ غلہ جمع کیا۔ سات سال بعد قحط شروع ہوا۔ یوسف کے بھائی بھی غلہ لینے آئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اور فرمایا انا یوسف (حوالہ خطاب)

میں ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر دیا کرتا ہے مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دیجئے۔ بادشاہ نے کہا تو یوسف کے پاس جیل میں جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یوسف علیہ السلام یہ کلمہ نہ کہتے تو ان پر کبھی دروازہ نہ کھولا جاتا۔

معجزہ کا اظہار ضروری ہے:

دوسری پرانی گرہ جو اظہار ضروری تھی تمہارے پیغمبر کے اپنے معجزہ اور کرامت کا اظہار ضروری ہے کیونکہ معجزہ اور کرامت نبوت کی دلیل ہے اور جس طرح نبوت کا اعلان ضروری ہے اسی طرح دلائل نبوت کا اظہار اور اعلان بھی واجب اور ضروری ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے اپنے معجزہ اور کرامت کو اس طرح بیان فرمایا۔

نَبِّئْنِي بِتَأْوِيلِهِ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا

تاکہ میری نبوت ثابت ہو کر تمہارے جہان کو خدا اور علم ابدی کے ذریعہ تعبیر دے سکیں۔ (اشرف الحواشی)

احکام ومسائل

آیت مذکورہ سے بہت سے احکام ومسائل اور فوائد وہدایات حاصل ہوتے ہیں ان میں چند یہ ہیں۔

پہلا مسئلہ: یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے گئے ہر ہر موں اور ہر معاملوں کی خبر ہوتی ہے مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا حسن اخلاق، حسن معاشرت ۱۱ سال تک کیا جس سے یہ سب گرویدہ ہو گئے یہی سے معلوم ہوا کہ مصلحین نے جیل میں رہنا لازم ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے شفقت ورہبری فرما کر اپنے سے مانوس اور ہموار کریں۔ نہیں تو مصلح پر صرف ۱۵ اشخاص ہوتے رہیں۔

دوسرا مسئلہ: آیت نے بتلایا کہ وَنَحْنُ عِنْدَهُ الْمُخْلَصِينَ سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جن کے نیک صالح اور بھروسہ کے پر ہونے پر اعتماد ہو۔

تیسرا مسئلہ: یہ معلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کا ظاہر حال یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق اور علمی اعلیٰ حیثیت کے ذریعہ خلق خدا کا دل اپنی طرف کھینچ لیں جس میں یہ کامیاب ہو جائے تو اس کا اظہار بھی کر دیں جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی موقع پر اپنا تعارف بھی کرایا اور اپنا خاندانی نبوت بھی ظاہر کیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اصلاح خلق کی نیت سے اپنی فضیلت کا اظہار کیا جائے تو یہ بھی ریا نہیں ہے جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۔ تکبر اپنی پاکیزگی کا اظہار کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

چوتھا مسئلہ: تعبیر خواب ایک اہم علم ہے تعبیر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو چاہیے کہ یہ وقت جو علم میں اپنے بڑھا سکتے ہیں ضائع نہ کریں۔ اس علم کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

پانچواں مسئلہ: بھی یہی معلوم ہوا۔ یہ متعلق ہے کہ حکومت نے ساتھ اہلیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔

چھٹا مسئلہ: اس سے یہ ثابت ہوا کہ جھوٹا خواب نہ لکھنا چاہیے تاکہ تعبیر دہندہ اور خواب کا اظہار ضروری ہو تو مخاطب کے سامنے جس حد تک ضرورت ہو اپنے اختیار سے کر کیا جائے۔ بلکہ ان تکلیف کم نہ کیجئے۔

ساتواں مسئلہ: یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا کہ اس قید کی سے کہا کہ میرے بادشاہ کے پاس جا تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر کوئی ایسا قصور جیل میں ہے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ معافی کے ذریعہ سے مخلصی کی کوشش کا امید بنا رہے۔ اگر کلی کے خلاف نہ ہو۔ آٹھواں مسئلہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کوشش بھی نہ چھوڑنے دیں ہر ممکن اسباب کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ نیز ان کے ذریعہ قانون کے دروازے کو کھلا رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ (معارف القرآن)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

اور کہا بادشاہ نے میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ

موٹی ان کو کھاتی ہیں دبلی اور سات بالیں

خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ

ہریاں ہوئی اور دوسری سوکھی

وہ سوکھی بالیں ہری بالیوں پر چڑھ گئیں اور انہیں بالکل خشک کر دیا ہے خواب بادشاہ مصر کا جو بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرائن حالت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور ترقی کا سامان پیدا کر رہے تھے۔ اس پر مستزاد خود یہ ہے کہ صاحب کوئی بات چاہتا ہے غیر متوقع طور پر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کو اسباب فراہم کرتا ہے جس کی طرف کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ

اے دربار والو مجھ کو بتلاؤ میرے خواب کا اگر تم

لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

خواب کی تعبیر دے سکتے ہو

بتلائی اگر اس فن میں مہارت رکھتے ہوتے تو میرے خواب کی تعبیر بتلاتے۔

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۭ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ
بولے یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے
الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ۝
خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں

دربار کی تعبیر نہ بتا سکے:

معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس فن سے جاہل تھے۔ اپنے جہل کا صاف لفظوں میں اقرار کر لیا۔ حق تو یہ ہے کہ اچھے برے خوابوں کا یہ کوئی خواب نہیں، محض پریشان خیالات ہیں، بعض اوقات انسان کو جیتے جی ایسی صورتیں خیال ہو جاتی ہیں نہ ان کی انتہا نہ مبتدا۔ نہ ہم۔ ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ کیونکہ علم تعبیر رؤیا کے اصول کے ماتحت نہیں ہوتے۔ (تنبیہ جلالی)

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ
اور بولا وہ جو بچا تھا ان دونوں میں سے اور یاد آیا
اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝
اس کو مدت کے بعد میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر سو تم مجھ کو بھیجو

شاہی ساقی کو یوسف یاد آئے:

جب خواب کے سلسلے میں ساقی کو بذریعہ سے پھوٹ کر آیا قید کے بعد حضرت یوسف یاد آئے اس نے بادشاہ اور اہل دربار سے کہا کہ اگر مجھے (یا جانے دیجئے) تو میں اس خواب کی تعبیر لاسکتا ہوں (یہ خود میں ایک علمی بزرگ فرشتہ صورت موجود ہے جو اس تعبیر کا ماہر ہے) (محکمہ ہے اس خواب کا مقتضا بھی ذکر کیا ہو) میں تعبیر لینے کے لئے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ پس مجھے اجازت دی گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا (جو آگے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ
صاحب یوسف اے سچے

پیغمبروں کی صداقت:

اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ کہنے سے یہ غرض تھی کہ آپ ہمیشہ سچ بتاتے ہیں۔ جو بات کبھی آپ کی زبان سے نکلی سچ ہوئی، وہی امید ہے جو تعبیر اس خواب کی دیجئے ہو بہو

پوری ہو کر رہے گی۔ یہ لفظ ظاہر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے صدیق وہ دیانت کا عرش کس طرح عام لوگوں کے خطاب پر بیٹھ جاتا ہے۔

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ (قال) اس شخص نے قید خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعہ کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق (یعنی قول و فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ سات فربہ تندرست بیل ہیں جن کو دوسرے سات دبلے کھا رہے ہیں اور یہ کھانے والے بیل لاغر کمزور ہیں، نیز یہ دیکھا کہ سات خوشے گندم کے سرسبز ہرے بھرے ہیں اور سات خشک ہیں۔ (معالم، ابن کثیر)

اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ
حکم دے ہم کو ہی خواب میں
سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ
سات گائیں موٹی جن کو کھائیں سات دبلی
وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۭ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ
اور سات بالیں ہری اور دوسری سوکھی تاکہ میں جاؤں لوگوں
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝
کے پاس شاید ان کو معلوم ہو

خواب کی تفصیل:

یعنی خواب کی تعبیر اور اس کے نتیجہ سے آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا:

لَعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ یعنی آپ تعبیر بتلا دیں تاکہ میں جاؤں لوگوں کے پاس شاید لوگوں کو آپ کی تعبیر بتلا دوں اور آپ کی قدر و فضیلت سے کماحقہ آگاہ ہو جائیں۔

تعبیر مظہری میں ہے کہ واقعات کی جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ اس عالم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں، لہٰذا تعبیر خواب کا سارا دارومدار اسی پر ہے کہ ان صورتوں سے اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مکمل علم عطا فرمایا تھا، آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ سات خوشے

اور سات خوشے ہرے بھرے اور سات اور خشک۔ اے درباریو! میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے کی قابلیت رکھتے ہو۔

درباریوں کا جواب:

درباریوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیالی کے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔

یوسف علیہ السلام کی تعبیر:

یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی۔ تعبیر وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سمجھائی تھی جس نے کچھ اور ہی تعبیر کی تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس شخص کو خود یوسف علیہ السلام نے ہی سمجھایا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سات سال تک تو تم لگاتار کھیتی باڑی کرو گے اور جو کچھ پیداوار ہو اس کو اس کی بالوں میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو۔ ہاں تھوڑا سا غلہ نکال کر کھانے کے لئے رکھ لو۔ اس کے بعد سات سال ایسے آئیں گے کہ لوگ اس غلہ کو کھائیں گے جو تم نے ان سات سالوں کے لئے جمع کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔

بادشاہ کے خواب کی تعبیر:

بادشاہ کے خواب میں تو بظاہر اختلافی علوم ہوا تھا کہ سات سال اچھی پیداوار کے ہوں گے پھر سات سال قحط کے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر ایک سال خوب بارش اور پیداوار کا ہوگا۔ اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے سات کی سات سال ہی ہیں تو ہر سال کے مطابق خوشوں میں دانے پیدا ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا ہے۔ جس سے ہر چیز کا جوڑا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے ہر سال کے مقابل ایک سال ہونا چاہئے۔ یا پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور بہت مشہور رائے بھی دے دی کہ پہلے سات سال میں جو زائد پیداوار ہو اور جس کو عام لوگوں کے خوشوں میں رکھا جائے گا تو گندم گھن سمیت محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد گیہوں کا گھن سے الگ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے خراب نہیں ہوتا۔

ارشاد ہوتا ہے:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا

کہا تم کھیتی کرو گے سات برس لگاتار سو جو کاٹو

حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا

اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں مگر تھوڑا سا

مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ

جو تم کھاؤ پھر آئیں گے اس کے بعد

سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ

سات برس قحط کے کھا جائیں گے جو کچھ تم نے

لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي

اس کے واسطے مگر تھوڑا سا جو رکھ چھوڑو گے واسطے

مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ

اس کے پیچھے ایک برس اس میں مینہ برسے گا

النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝

لوگوں پر اور اس میں نچوڑیں گے

لئے (ہی) سات گائے کے سال دیں گی تھوڑا پیداوار کے سالوں سے نہ بچا جائے (اور) سب طرح تعبیر صحیح ثابت ہو جائے گی۔ بلی گائیوں اور سنبلہ بالوں کی تعداد بھی سات ہی تھی اگر چند خوش دل بھی تھی تو کیا ہوا تو سات سے ایک دو زیادہ ہی تھا) بعضادی نے لکھا ہے شاید آپ کو یہ سوال اور ذہنی کا سوال آئے کہ ان خواب والی سے (گائے) ہو (اپنی فراست الہامیہ سے سمجھ لیا ہو گا کہ اتنا کا اتنا، اور ضابطہ یہی ہے کہ تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائی جاتی ہے اسی لئے کال کے بعد پیداوار کا سوسال ظاہر ہوئے کا۔ (تفسیر نعیمی)

مقام عبرت: اس ایک واقعہ میں مقام عبرت کئی طرف بھی ہزار مضمر ہے ایک تو کیا کہا اب اس کی وجہ کامیابی حکومت نہیں ضبط و کنٹرولی ہو نعمت نعمتی کا بچانا ہے جیسے ملا ہوا ہے کہ دوسرا سال کی حکومت میں بیمار ہو خود اپنی اولاد کی کامیابی سے ہاتھ دھو سکے اور طریقہ تدبر سب کچھ اٹھی۔ مگر قطعہ ان واقعات اگر ایک پیمانہ کا ہے تو اپنی صلاحیتوں سے وہ ہو جو ہونا چاہئے نعمتی کی نظیر یا کی ہیں ہیں اگر کسی نظر کر سکتی ہے تو صرف کسی کی کہ اس نعمت کے ہاتھ کی ہاتھوں میں سمجھ لیا ہے اور نہ کہیں نظر آئیں گی۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ
اور کہا بادشاہ نے لاؤ اس کو میرے پاس پھر جب پہنچا اس کے
الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ
پاس ایلچی تو اس نے کہا لوٹ جا اپنے خاوند (مالک) کے پاس پھر پوچھ
مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ لئے تھے اپنے

دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طلبی:

بادشاہ کو جو پیغام دیا جاتا ہے تو کہ کر۔ یہ حضرت جبرئیل کا مستقل ہو گیا تھا۔ اب جو ان کی صورت و تشکیل تعبیر اور عابا کی ہدایتی کی تو پیر تھی تو اس کے ظاہر بظاہر بھی دانش اور حسن اخلاق کا سکہ دلوں پر بیٹھ گیا۔ فوراً حکم بادشاہ اپنے شخص کو بھیجا ہے پاس لاؤ۔ اس کی فراست سے بھروسہ خود ہو جاتا ہے اس کے بھروسہ و فائت کے سوا تھی عزت نہیں۔

یوسف نے پہلے اپنے معاملہ کی صفائی طلب کی:

قاصد بادشاہ نے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مگر یوسف کی نظر میں اپنی دنیا و آخرت پر پیشوائی کی برتری اور خدائی الٰہی سے اعلیٰ دنیوی عزت و جاہ سے زیادہ مہم تھی۔ آپ جانتے تھے کہ بیشتر خدا کی بہت بڑی نعمتوں کی ادنیٰ جدائی بھی ہدایت و رشد کے کام میں بڑی بھاری رکاوٹ ہے۔ اگر قید میں بادشاہی فرمان کے مطابق میں چھٹے فیصلہ سے نکل گیا اور اس محل تہمت کے صفحہ میں مالیہ رسل قیود و بند کی صفت لف نشر کا فضل عظیم ہے شیطان نے تو بہت کچھ کہنا چاہا ہے مگر یہ بہت سے اتنا ناقص تو کہ میری عصمت کے منتظر تو رہا وہ تہمت جو میں سے وہ جائیں اور صاحبین کچھ نہ سکے کے بعد میں ہوں۔ یہ اصل اثرات سے وہ تھا اختیار کرلی اور منصوبہ سے خلاف کھڑا کر دیں۔ ان مصلحت پر نظر کرتے ہوئے آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ اپنے بادشاہ (و بیشاہ) سے واپس جا کر دریافت کر کہ کیا حال ہوا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ حضرت یوسف کو ان عورتوں کے ناموں کی تعیین نہیں معلوم ہوگی۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ ان کا واقعہ ضرور عام شہرت حاصل کر چکا ہے۔ اس لئے واقعہ کے اپنے خود تجربہ کار (جانچ کے) کو ظاہر کرے گے (بادشاہ کو بھی اس کی اس طرح تحقیق کرنی ہے) قال یوسف ھی راودتنی عن نفسی یوسف لاحت لہ اھا ہی (۲) میں (اتنی مدت قید میں) بھلا یوسف (یہ) چاہنے والے کی جہت کر جانچ فوراً ساتھ ہو لیا) تحقیق کیجئے (کہ) میں حضرت یوسف کے سپرد قتل کی تعریف اور علیحدہ کرنے میں اپنی طہارت کامل کا اظہار ہے۔ یہ لے اس مضمون کی تفصیل شرح صحیح مسلم میں کی ہے۔ یہاں نکتہ کی جو ہے عزیز روحیں لطف ہوگا۔

کہا اپنے کہنے کے پس وپیش کر دیا اور اس سے پوچھ کر جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے تیرے کا کیا حال ہے (کچھ تو بھی پتہ ہے کیا اللہ ہوا خبر)۔

مسئلہ: اس آیت سے یہ مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے کہ جب تک تحقیق ہو اپنی کو اپنے اوپر سے تہمت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً ایسا شخص اور عہدہ ہو (تو اس کیلئے ثابت ہی ضروری ہے) کہ مخالفی کی تہمت سے اپنی برأت ثابت کرے۔ آپ نے عزیز کی بیوی کا نام لے کر اس کو بھی بدنام نہیں کیا اب اور اس کے پیش نظر بازار و محل بھر ہو ہی تھی۔)

یوسف علیہ السلام کا صبر اور کرم:

احوالی بن ابا ہیر نے ابن عباس اور طبرانی نے بحوالہ ابن مردویہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر و کرم پر تعجب ہے اللہ ان کی مغفرت

کرے گا تو کہے گا میں خواب کی تعبیر لیتے (دیتا ہوں) اور نہیں کہے گا تعبیر دے دیتا ہوں اگر میں اللہ کا نام لے کر کہوں گا تو تعبیر ٹھیک ہوگی اور اگر میں اللہ کا نام نہ لوں گا تو تعبیر ٹھیک نہ ہوگی۔ اور اگر میں اللہ کا نام لے کر کہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تعبیر بتا دے گا۔ اور اگر میں اللہ کا نام نہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تعبیر نہ بتائے گا۔ اور اگر میں اللہ کا نام لے کر کہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تعبیر بتا دے گا۔ اور اگر میں اللہ کا نام نہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تعبیر نہ بتائے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر کا خاص طور پر عطا فرمایا تھا۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی عزت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی شہرت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی دولت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی حکومت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی عزت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی شہرت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی دولت ملی۔ اور اس علم کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی حکومت ملی۔

اِنَّ رَبِّیْ بِکَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ ﴿۵۰﴾

بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے

حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ سب ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کافر عورتیں تھیں اور سب اس کی دشمن تھیں اور جس عورت والی کا نام لیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو دل میں سوچا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر میرے خلاف ہو جائے گی۔ اور اگر میں اس کا نام نہ لوں تو یہ سمجھیں گی کہ ہم نے اس کا نام لیا ہے اور یہ نہیں لیتا۔ اس لئے آپ نے اس کا نام نہ لیا۔ اور فرمایا کہ میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ یُوْسُفَ

کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تمہارے حال کی جب تم نے پھسلایا یوسف کو

عَنْ نَّفْسِهٖ

اس کے نفس کی خواہش سے

بادشاہ کی عورتوں سے تفتیش:

بادشاہ نے عورتوں سے کہا کہ تم نے یوسف کو پھسلایا تھا کہ وہ تمہاری خواہش پوری کرے۔ تم نے یوسف میں کیا دیکھا کہ اس کو پھسلانا چاہا۔ عورتوں نے یوسف کی بہت تعریف کی۔ اور کہا کہ یوسف میں سوائے خوبی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پھسلانا چاہا تھا۔ مگر وہ نہیں پھسلا۔ اس کے بعد عورتوں نے کہا کہ اب سچ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ ہم نے یوسف

سُوْٓءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْنَ

ہاں ہاں محبت عزیز اب

حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ

کھل گئی سچی بات میں نے پھسلانا چاہا اس کو اس نے

نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

اپنی سے اور وہ البتہ ہے

سب عورتوں نے یوسف کی پاکدامنی کا اقرار کرلیا

سب عورتوں کی متفقہ شہادت کے بعد اور بادشاہ کے بھی صاف فیصلہ کردینے کے بعد عزیز کی بیوی کو بھی اب یہ کہنا پڑا کہ یوسف بالکل بے قصور ہے۔ میں بیشک اس کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی اور اس نے صاف انکار کردیا تھا۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں نے پھسلانا چاہا تھا اس کی طرف سے اقرار جرم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ لیکن اس نے اپنے کو بچا لیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یوسف نے جو کہا تھا کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا یہ بالکل سچ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں یہ بات اس لئے کہی تھی کہ عزیز کو یہ معلوم ہوجائے کہ میں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ خود عورتوں کی زبان سے اور عزیز کی زبان سے اور صدق و صفا کے ملکہ سے بھی یہ بات ظاہر ہوگئی۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوگئی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ تو برا ہوگیا تھا لیکن اللہ کی حجت کے اظہار کے لئے ان کو اس ارادہ کی خیانت کا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پر لگانا پڑا۔ ان لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی برأت کا اظہار اس لئے کیا تھا کہ ان کو اپنی پاکدامنی کی وجہ سے کچھ تکبر پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے اللہ نے ان کو سزا دینے کے لئے ان میں یہ بات پیدا کردی تھی۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ان کی زندگی کے آخر تک ہم اس کا کوئی اثر نہیں پاتے ہیں۔

ان میں سے آٹھ مسائل پہلے بیان ہوچکے ہیں۔ ذکر اور آیات کے متعلق مزید مسائل اور ہدایات یہ ہیں

نواں مسئلہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور مقبول بندوں کی مدد خود فرماتا ہے۔ ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلہ میں ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح کسی مخلوق کا کسی مخلوق پر احسان کرنا حقیقی طور پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہی کسی مخلوق کے دل میں کسی مخلوق کا احسان کرنے کا خیال پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے جیل سے چھوٹنے والے ساقی کے دل میں بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے کا خیال اللہ ہی نے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی بریت کا خیال بھی اللہ ہی نے عزیز کی بیوی کے دل میں پیدا کیا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا تھا۔ اس لئے یوسف علیہ السلام نے اپنی بریت کا اظہار اللہ ہی کی طرف سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کی بریت کا اظہار کیا۔ اس میں ان کی طرف سے کوئی دخل نہیں تھا۔ (تفسیر مظہری)

رسول کریم ﷺ سے یہ مضمون متعدد بار آپ کے صحابہ نے سنا تھا۔ اس لئے آپ کی وفات کے بعد بھی ان کو یہ عادت تھی کہ اپنی اپنے آپ کو برائی سے بری کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے میرے لئے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے میرے لئے ایسا نہیں کی

اس تحقیق و تفتیش کا مقصد

یعنی اتنی تحقیق و تفتیش اس لیے نہیں کرائی گئی تھی کہ بادشاہ یا عزیز مصر اپنی بیوی کے متعلق کوئی شک میں مبتلا ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کے خلاف الزام ثابت ہو چکا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تحقیق حق کا یہ مقصد (یعنی مجرموں کو سزا دینا) ہو تو ہر شخص اس کا خیر مقدم کرے گا۔ لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو بلکہ کسی کے دامن کو داغدار کرنا ہو تو پھر ہر شخص اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت یوسف نے اس تحقیق کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا مقصد ان کے نزدیک یہ نہ تھا کہ ان کی پاکدامنی کا کوئی ثبوت بہم پہنچایا جائے۔ وہ تو اس کے بغیر بھی اپنے آپ کو بالکل بے داغ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک تو اس تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو جائے۔ (تفہیم القرآن ۲)

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہے

بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ

مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا

رَّحِيْمٌ ۝

رحم فرمانے والا ہے

یوسف نے نفی نہیں کیا

پہلے حضرت یوسف نے اپنی برأت ظاہر فرمائی اور اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ لیکن درحقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جس برأت کا اظہار کیا ہے وہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کو بالکل بے داغ قرار دے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا نفس بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت خصوصی عصمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہے کہ ان کا نفس انسانی کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ وہ خالق کی خصوصی توفیق اور نگہبانی نہ ہوتی تو ہر انسان کی طرح ان کا نفس بھی بدی کی طرف مائل ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ انبیاء کو استغفار کرتا ہوا دکھایا ہے۔ اور خود حضور ﷺ کو ہدایت فرمائی ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ (اپنے قصور کی معافی مانگو) اس کی پوری تشریح ہم نے سورۂ محمد حاشیہ ۱۹ میں کی ہے۔ (تفہیم القرآن ۴)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝

اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہا کہ اب تم ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہو اور تم پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

گواہوں کے بیانات

بادشاہ نے تحقیق کرنے والے افسروں کو جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہاں بلوا کر بیچ لیا تھا، خود بلوا لیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ خیانت والے دن کیا گزری تھی۔ سب بیان کرو۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ حاشا للہ یوسف پر کوئی الزام نہیں، اس پر بے ساختہ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یوسف کی بے گناہی تو اب ہر شخص پر ظاہر ہو گئی ہے، اب تو اس کی بریت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا، تو میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا، حقیقت تو یہی ہے اور یوسف بالکل سچا ہے۔ (تفہیم القرآن ۲)

(تشریح) ... ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ... بیچنا مقصود تھا (یا یہ کہ میں نے اس کی غیبت میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی) اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ (تفہیم القرآن ۲)

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا رحم فرمانے والا ہے

یوسف نے نفی نہیں کیا

پہلے حضرت یوسف نے اپنی برأت ظاہر فرمائی اور اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ لیکن درحقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جس برأت کا اظہار کیا ہے وہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کو بالکل بے داغ قرار دے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا نفس بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت خصوصی عصمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہے کہ ان کا نفس انسانی کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ وہ خالق کی خصوصی توفیق اور نگہبانی نہ ہوتی تو ہر انسان کی طرح ان کا نفس بھی بدی کی طرف مائل ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ انبیاء کو استغفار کرتا ہوا دکھایا ہے۔ اور خود حضور ﷺ کو ہدایت فرمائی ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ (اپنے قصور کی معافی مانگو) اس کی پوری تشریح ہم نے سورۂ محمد حاشیہ ۱۹ میں کی ہے۔ (تفہیم القرآن ۴)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝

اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہا کہ اب تم ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہو اور تم پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

گواہوں کے بیانات

بادشاہ نے تحقیق کرنے والے افسروں کو جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہاں بلوا کر بیچ لیا تھا، خود بلوا لیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ خیانت والے دن کیا گزری تھی۔ سب بیان کرو۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ حاشا للہ یوسف پر کوئی الزام نہیں، اس پر بے ساختہ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یوسف کی بے گناہی تو اب ہر شخص پر ظاہر ہو گئی ہے، اب تو اس کی بریت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا، تو میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا، حقیقت تو یہی ہے اور یوسف بالکل سچا ہے۔ (تفہیم القرآن ۲)

(تشریح) ... ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ... بیچنا مقصود تھا (یا یہ کہ میں نے اس کی غیبت میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی) اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ (تفہیم القرآن ۲)

تعلق ہے۔ اس پر بھی ان کی خاص مہربانی خاص عنایت ہے۔ فاعلیان۔ اپنے بھی اس کو نیچا دکھانا قرار دیا ہے۔ تقویم اللغات "اور" ہم احمد کی تصغیر کی جاتی ہے عزیز کے جیسے ظریف ظریف۔ یہ بھی نہیں کہ ان کی غلطی کا صاف اقرار کرلیں۔ کم از کم کو ہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوگئی تھی۔ لیکن ہمارے ان کی عزم ہونے میں کوئی غلطی بات نہیں کی ہے پتے ہوئے کہ ان کی طرف منسوب کیا۔ (تفسیر حقانی)

وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ: اور ہمیں (بذات خود) اپنے ملک کرنا کہ نہیں قرار دیتے۔ اس کلام میں تعجب ہے اس امر پر کہ جس سے میری عمر ہوا اپنی پہ گزرگی کا اظہار اور پرخلوص نہیں بلکہ اتنے عظیم نقصان کا متحمل ہے کہ اس نے بھی نقصان کا احساس نہیں کیا۔ (تفسیر حقانی)

عناصر اربعہ کی خاصیتیں:

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ: بیشک نفس (ذات) برائی کی بہت تاکید کرنے والا ہے۔ نفس سے مراد ہے کہ کون سا عناصر اربعہ (ماء، ہوا، آگ، مٹی) میں پیدا ہوتا ہے۔ عالم عناصر کے مطابق ہیں سے کسی ہوا سے ہے قلب اور روح کا غالب ہونا نفس ہے یہ نفس اس نفس کی تربیت کی ہر کہ عناصر اربعہ (ماء، ہوا، آگ، مٹی) میں اس کے اپنے اپنے (حیوانی) خواہشات، اخلاق پیدا کی جو ہیں۔ نصب اور فرد، عنصر ماء منتقل ہے کہ بھی اور مادہ کا نفس ہوتا ہے تو بھی اور عنصر اقتضا ہوا کی خصوصیت ہے اس کی۔ (بعد صاحب ہوا کا غالب کرشمہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

زلیخا کی فراست:

پھر زلیخا (عزیز مصر کی بیوی) نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی، بلاشبہ نفس تو برائی پر حکم کرنے والا ہے، ہاں مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے (اس کا نفس برائی سے محفوظ رہتا ہے) بیشک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ہی ہے لیکن اکثر مفسرین اور قابل قبول ہے اور واقعہ کے سیاق و سباق سے بھی یہی بات زیادہ مناسبت رکھتی ہے اور معنوی لحاظ سے بھی یہی زیادہ مطابق معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی کو امام ماوردی نے بھی تغیر میں بیان کیا ہے اور امام ابن قتیبہ نے تو اس کے رد میں اپنی مستقل کتاب تصنیف کی ہے اور اس میں اس قول کی پوری حمایت کی ہے لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت یوسف کا ہے (یعنی مالک الملک سے ذکر فرمود، صحیح نہیں) نفس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف نے کہا کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے پیچھے اس کی بیوی کے بارے میں نہ اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ (تفسیر حقانی)

عجیب سا تھی:

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سوال فرماؤ کہ اپنے نفس کے بارے میں تم کیا خیال ہے کہ کیا حال ہے تو کہ تم اس کا احترام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو تمہیں عادت ہے محبت میں ڈال دے، اور تم اس کی توہین کرو، ضائع کرو تو تمہارا ہے۔ تو صحابہ نے کہا سوال کرے؟ حضور! آپ نے فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کی ایک ساتھی ہوتی ہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کی ایک ساتھی ہوتی ہیں ہوتا ہے۔ ایک ساتھی جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ساتھی ہے (قلبی) اور ایک ساتھی ہے کہ تمہارا ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک تمہیں ہر بات میں ہر حال میں ہر جگہ تمہارا ساتھ دیتا ہے اور ہر طرح تمہاری حفاظت کرتا ہے اور ہر طرح تمہاری خیر خواہی کرتا ہے۔

نفس کا تقاضا:

یہاں بات تو ہو رہی ہے روایات سے ثابت ہے مطلوب ہوتا ہے کہ نفس اپنی بری خواہشوں کا تقاضا کرتا ہے نفس سے مراد ہر شخص کا اپنا نفس ہے اور اس کا مطلب ہے دے کر اس کو یہ اختیار خطاب کرتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا۔ اور سورۃ الحجر میں اسی نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی ہے: يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ (پڑھیں) اس طرح نفس امارہ کو ایک جگہ اَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ کہہ کر دوسری جگہ اس تیسری جگہ مطمئنہ۔

نفس کی قسمیں:

تو صحیح اس کی یہ ہے کہ ہر شخص انسانی اپنی ذات میں نفس لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ ہوتا ہے یعنی برائی کے سوال کا تقاضا کرنے والا ہے لیکن جب انسان خدا کے خوف سے اس کی مخالفت کرتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے لگتا ہے جیسے وہ ملامت کرتا ہے نفس پر اس طاقت پر پہنچ جاتا ہے کہ ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت اس کی عبادت

حضرت یوسفؑ کی دعا

مامون نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد زلیخا میں یوسف علیہ السلام کے پاس دعوت لایا اور بادشاہ کی طرف سے پیغام دیا کہ یوسف علیہ السلام سے سب قیدی رہا ہوں گے۔ آپ دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے جب دربار شاہی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھی۔ حسبی ربی من ذلتی وحسبی ربی من حاجتہ سواہ وحسبی ربی من کل شئ ولا الہ غیرہ توکلت علیہ ربی ہو یکفینی سب مجھے کافی ہے اور ساری مخلوق کے جانے میرا رب میرے لئے کافی ہے جو اس کی پناہ میں آئے وہ عزت پاتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔"

جب دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جبرئیل کو بھیجا کہ ان کی زبان کو عبرانی سے بدل دے۔ چنانچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا عبرانی زبان میں۔

بادشاہ گرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بقیہ سب گفتگو عربی زبان میں کی جیسا کہ ہم نے عجلتی بیان کیا۔

بادشاہ سے گفتگو

اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اور آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی جو آپ نے اس کو بتائی تھی اور جو کچھ اس کے بعد ہونے والا تھا اس کی خبر دی۔ جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنا مشیر بنا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو اپنی انگوٹھی دی اور آپ کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اور آپ کے ہاتھ میں تمام ملک کا انتظام دے دیا۔ اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ اور آپ کو اپنا تخت نشین بنایا۔ اور آپ کے سر پر تاج رکھا۔ اور آپ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ اور آپ کو اپنا جانشین بنا لیا۔ اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور آپ کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اور آپ کو اپنا مشیر بنا لیا۔ اور آپ کو اپنا مشیر بنا لیا۔ اور آپ کو اپنا مش

کے ساتھ پورا کرکیوں نہ جاوے مال کی طلب کسی کا مقصد اصلی نہ تھا۔

کیا کسی کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔

تیسرا مسئلہ۔ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کی ملازمت قبول فرمائی حالانکہ وہ کافر تھا جس سے معلوم ہوا کہ کافر بادشاہ کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا فی نفسہ ممنوع نہیں جائز ہے۔

امام تفسیر مجاہد نے تو یہ فرمایا ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا مگر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ (قرطبی) اور ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ قاصد نے یوسف کے پاس پہنچ کر گرفتاری کی اب قید خانہ کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنائے جائیں اور بادشاہ کے پاس چلیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر نے ابوالعالیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف کو بادشاہ کی طرف سے اس کی خبر دی گئی تو آپ نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس چلے۔

دربار میں آنے کی تیاری:

حسب الحکم جب آپ کے پاس پہنچے اور کچھ دیر بادشاہ نے خطاب کیا ہے عبدالحکم نے فتوح مصر میں بطریق تحقیق بسند صحیح حضرت ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ قاصد نے یوسف کے پاس پہنچ کر گرفتاری کی اب قید خانہ کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنائے جائیں اور بادشاہ کے پاس چلیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر نے ابوالعالیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف کو بادشاہ کی طرف سے اس کی خبر دی گئی تو آپ نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس چلے۔

دربار میں پہنچنے:

دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو اس طرح سلام کیا جس طرح عبرانی زبان میں سلام کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف میں نے تو سنا ہے کہ تم عبرانی زبان نہیں جانتے۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے آپ کی زبان سیکھ لی ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف میں نے تو سنا ہے کہ تم خواب کی تعبیر بتلاتے ہو تو میرا خواب بھی بتلاؤ۔ (قرطبی)

جب یوسف کی بے گناہی بادشاہ پر ظاہر ہو گئی اور آپ نے علم و امانت کا ثبوت بھی اس کو مہیا کر دیا تو اس نے یوسف کو طلب کیا اور کہا میں تمہارا دست بستہ ہو کر اپنی کو تاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔

دربار میں آنے کی تیاری:

حسب الحکم جب آپ کے پاس پہنچے اور کچھ دیر بادشاہ نے خطاب کیا ہے عبدالحکم نے فتوح مصر میں بطریق تحقیق بسند صحیح حضرت ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ قاصد نے یوسف کے پاس پہنچ کر گرفتاری کی اب قید خانہ کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنائے جائیں اور بادشاہ کے پاس چلیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر نے ابوالعالیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف کو بادشاہ کی طرف سے اس کی خبر دی گئی تو آپ نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس چلے۔

دربار میں پہنچنے:

دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو اس طرح سلام کیا جس طرح عبرانی زبان میں سلام کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف میں نے تو سنا ہے کہ تم عبرانی زبان نہیں جانتے۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے آپ کی زبان سیکھ لی ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف میں نے تو سنا ہے کہ تم خواب کی تعبیر بتلاتے ہو تو میرا خواب بھی بتلاؤ۔ (قرطبی)

جب یوسف کی بے گناہی بادشاہ پر ظاہر ہو گئی اور آپ نے علم و امانت کا ثبوت بھی اس کو مہیا کر دیا تو اس نے یوسف کو طلب کیا اور کہا میں تمہارا دست بستہ ہو کر اپنی کو تاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔

دربار میں آنے کی تیاری:

حسب الحکم جب آپ کے پاس پہنچے اور کچھ دیر بادشاہ نے خطاب کیا ہے عبدالحکم نے فتوح مصر میں بطریق تحقیق بسند صحیح حضرت ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ قاصد نے یوسف کے پاس پہنچ کر گرفتاری کی اب قید خانہ کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنائے جائیں اور بادشاہ کے پاس چلیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر نے ابوالعالیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف کو بادشاہ کی طرف سے اس کی خبر دی گئی تو آپ نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس چلے۔

دربار میں پہنچنے:

دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو اس طرح سلام کیا جس طرح عبرانی زبان میں سلام کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف میں نے تو سنا ہے کہ تم عبرانی زبان نہیں جانتے۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے آپ کی زبان سیکھ لی ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف میں نے تو سنا ہے کہ تم خواب کی تعبیر بتلاتے ہو تو میرا خواب بھی بتلاؤ۔ (قرطبی)

جب یوسف کی بے گناہی بادشاہ پر ظاہر ہو گئی اور آپ نے علم و امانت کا ثبوت بھی اس کو مہیا کر دیا تو اس نے یوسف کو طلب کیا اور کہا میں تمہارا دست بستہ ہو کر اپنی کو تاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

کے بعد عبارت (یعنی تم ہو گیا) اور (بعد تقریب) محذوف ہے۔ یعنی ہوا

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ

اور جب بادشاہ نے بات چیت کی ان سے کہا بیشک تو آج سے ہمارے

أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

پاس معتبر بامعتمر ہوکر

کچھ پہلے سے معلوم ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے تمام خواب بیان کر دیا ہوگا اور تعبیر بھی بتلا دی ہوگی اور تم دیکھ رہے ہو گے کہ آپ ہمارے پاس نہایت معتبر و معتمد ہو کر رہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اب وہ جو علاقہ موقوف کیا تھا ثابت ہو رہا۔" (تسہیل)

یوسفؑ نے خود تعبیر بتلائی۔

بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج (یعنی ابھی) نہیں کل سے

عہدہ طلب کرنے کا مقصد:

یوسف علیہ السلام (مصر) پیداوار اور مالی پر مقرر کردہ تھے۔ اس کام کی اہلیت کا علم تھا۔ مشکلات آنے والی تھیں۔ حضرت یوسف نے اپنی خدمات (وزارت) کی پیشکش کیوں کی اور خود عہدہ طلب کیوں کیا؟ کہ اس نے ذریعے اللہ کے احکام نافذ ہوں گے اور مخلوق میں بہتری تقسیم ہوگی۔ عدل و انصاف قائم کریں گے اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ کے احکام آنے میں رکاوٹ کی وجہ سے بہت سی مخلوق بھوکی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ میرے سوا کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا۔ اہلیت تھی۔ اللہ کے نبی نے عہدہ و حکومت کی طلب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کی تھی جاہ و اقتدار کی طلب نہ تھی، خلق و راضی کی خلافت کا منصب بھی نہیں تھا اور حضرت علیؓ کی حضرت معاویہؓ سے طرح اقتدار کی ہوا و ہوس بھی نہیں تھی۔ آپ اس کام کو اپنا فرض سمجھتے تھے اور اس نے حضرت معاویہؓ سے خود بھی آپ کو اپنے شعبہ پر بلایا تھا اور حضرت معاویہؓ کو اللہ کی خوشنودی کے لئے صلاحیت آپ میں حضرت معاویہؓ سے زیادہ تھی۔

بعض لوگ نے کہا کہ منصب عہدہ کی تمنا یہ ہے کہ آپ نے یہ تو محسوس کر لیا تھا کہ بادشاہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے اس لئے آپ نے عہدہ مانگ لیا۔ یہ بات بھی نہیں تھی۔ آپ نے عہدہ کی تعیین کر لی اور اپنے کام کی ذمہ داری طلب کی جس کی طاقت کو بھی لوگ اور سب لوگوں سے زیادہ تھی۔

الزامی جواب۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات پر اطمینان اور بھروسہ ہوتا کہ حکومت کا اول عہدہ اقتدار کی طلب چاہئے تو ہمارا بھی اہلیت کا دعویٰ ہے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ اہلیت ہے۔ ہم بھی عہدہ طلب کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ اہلیت ہے۔ ہم بھی عہدہ طلب کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ اہلیت ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ (عالم یوسف سے تھے صرف مشیر تھے) بادشاہ آپ کو مشورہ لے کر خود حکم جاری کرتا تھا۔ آپ کی رائے شامل ہوتی تھی یا نہیں۔ اس کا جواب ہم نے پہلے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ جلدی نہ کہتے (اگر میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا) تو بادشاہ ان کو بلاتا تو وہ (اس ملازمت کے بغیر) ہی جاتے۔ اس سے قابل بادشاہ کے ساتھ رہنے کی صورت ہو سکتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے رہتے ہیں۔

تخت شاہی پر جلوہ افروزی:

بعض نے مصری سند سے حضرت ادریس علیہ السلام کا نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف اور خواجہ حکومت کی تھی جس دن سے ہمیشہ ایک سایہ آپ کے سر پر رہتا تھا۔ جب آپ کو دیکھتا تو آپ کو سایہ میں پاتا اور جب آپ کو نہ دیکھتا تو سایہ کو نہ پاتا۔ آپ کی بادشاہی کا زمانہ ۸۰ برس ہوا۔ جب آپ کو بادشاہ کا تخت ملا تو آپ نے اس پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں کو بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ ہم غلہ لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم جاسوس ہو۔ تم اپنی خصوصیت ثابت کرو۔ تم اپنے باپ کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد آپ نے ان کو غلہ دیا۔ ان کے غلہ سے زیادہ تر غلہ اور یوسف کا بھی ان کی خدمت کر دیا۔ یہ قول بھی ہو سکتا ہے۔

ابن زید کا بیان ہے کہ دس بھائی مصر کے پاس آئے۔ بہت تحفے تحائف لے کر آئے۔ انہوں نے یوسف کے لئے بھی تحفے پیش کئے۔ یوسف نے ان سے کہا کہ تم جاسوس ہو۔ تم اپنی بات کا ثبوت دو۔ تم اپنے باپ کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد آپ نے ان کو غلہ دیا۔ ان کے غلہ سے زیادہ تر غلہ اور یوسف کا بھی ان کی خدمت کر دیا۔ یہ قول بھی ہو سکتا ہے۔

زلیخا سے نکاح:

ابن جریر و ابن ابی حاتم نے ابن اسحاق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عزیز مصر فوت ہو گیا ہے کہ اسی رات میں عزیز کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ ریان بن ولید نے یوسف کو اپنا وزیر بنا لیا۔ بادشاہ ریان نے یوسف کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یوسف نے بادشاہ ریان سے کہا کہ میں آپ کے ملک میں آپ کی رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یوسف نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی رائے اچھی ہے۔ آپ ہی میرے ملک کا انتظام کریں۔ بادشاہ نے یوسف کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یوسف نے بادشاہ س

حضرت کی وہ اس لی برحمت کا ایک حصہ ہے یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی اور ہر پیغمبر کو بھی یہ بات تقریر ہے۔ یہ نکلی نتیجہ ہے وہ پہلے وہ آخرت میں ہوا ہر وہ ثواب ان کیلئے مقدور ہے وہ ہم دگمان سے بالا در بالا در بالا ہے۔

ہر بنا ہمچو کے قدر دولت کہ او ہب میرد نقوش شدت

خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا کنوئیں سے نکال کر مصر کا تاجدار بنا دیا شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں یہ جواب ہے ان لوگوں کے سوال کا کہ وہ اس اجنبی ملک میں کیونکر پہنچے اور یہاں بادشاہ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مکر سے مصر پہنچا دیا۔ گویا یہ عمل وہ ہے جو خدا کے نزدیک دل والے کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ اختیار تم کسی کا نہ علیہ علیہ السلام کو ہوتا ہے قرآن کے موجب جواب یہ ہے کہ

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ

اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ پکڑے تھا

مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ

اس میں جہاں چاہتا

حکومت میں آپ کا مقام و مرتبہ

یہاں چاہتے اترتے اور جو چاہتے تصرف کرتے وہ یہاں تین الفاظ بولے ہیں بادشاہ حقیقت میں یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ غرض اسی زمانہ میں جو مصر کا اقبال ہوا تو اس کی عورت زلیخا نے آپ سے شادی کر لی۔ اللہ اعلم۔ یہ تین ہی اختیار لیتے ہیں کرتے ہیں (تصرف)

تحصیل ان کی ہے کہ بادشاہ صرف ایک سال تک حکومت کرنے کے بعد بادشاہت ایک سو بیس برس کی ہو گئی۔ اس عرصہ میں قریب قریب تمام ملک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم دین ہو گئے۔ اس عمل میں لایا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی بادشاہی خوب پکی ہو گئی۔ (فوائد عثمانی)

حضرت یوسف علیہ السلام نے مسند حکومت کو پا لیا۔ اب کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی۔ سارا ملک آپ کا گرویدہ ہو گیا اور پورے ملک میں امن اور خوشحالی عام ہو گئی خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تکمیل نعمت کی اس قسم کی اور نعمتوں کی خواہش باقی نہ رہی۔

امام مفسر مجاہد نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹی تھے۔ ان کی اس سارے عرصہ اقبال میں صرف یہ خدائی تھا کہ وہ ان کے دل میں کبھی نہ آئی تھی۔ (فوائد عثمانی)

نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ

پہنچتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں اور ضائع نہیں کرتے

اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ

ہم ملا بھلائی والوں کا اور ثواب آخرت کا

خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور رہے پرہیزگار

بھائی اور نکی کا انعام:

جو بھلائی اور نکی کا ہمیشہ قرینہ رکھے خدا اس کا ایسا ہی بدلہ بھی دیتا ہے خود آخرت تو حضرت عبادت محض، حیات طیبہ اور نعمت یوسف علیہ السلام کو سب چیز میں حکومت خدا کی، ہر دو آخرت کا اجر، وہ ایک ان کو دنیا پھر نگاہ کے لئے دنیا کے اجر کیسی بہتر ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یہ تو جب ہوا کہ بھائیوں کے سوال اور ان کی طرح طرح "شام" سے ملی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو گئے سے اور پھر مالک ہونے کے بعد حال۔ اور وقت پر اقبال دیدہ دانی اور ہوشیاری سے حضرت کو "آخر" ہوا ہے حضرت سے ہوا ہے حضرت کا اجر ہے جو اپنا بھائی جانتے ہیں۔ المحسنین سے حضرت کا ان بھائیوں کے ساتھ ایک صبر کرنے والے مراد ہیں۔ مجاہد وغیرہ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سلطنت کی دعوت دینے کے بعد بادشاہ مسلمان ہو گیا اور جب سے ملک کی مشرق سے مغرب تک اس عرصہ حضرت یوسف کے ہاتھ میں رہا۔ (موضح)

یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر:

جب حضرت یوسف مصر کے ساتھ حکومت پر آ گئے تو انہوں نے بعد مضبوط کرنے کی تدبیر کی۔ پہلی بڑی خدمت آپ نے یہ انجام دی کہ ملک کے تمام غلے اور آذوقہ سالی کیلئے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے مطابق بندوبست کر لیا۔ اس کے بعد کیا پیدا ہونے تک کہ یہ ان کی حکومت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سالی کا دور شروع ہو گیا۔ اس کی تفصیل کچھ ہے ہیں آ رہی ہے۔ دیکھئے ص۔

روایت میں ہے کہ حضرت یوسف نے بادشاہ سے اجازت لی تھی کہ ایک دن کے لئے جو دورہ ایک ایک ہزار دن پھرنے وقت کو ایک مقرر کیا تھا سالی کے دن سب سے پہلے آئی۔ رات کے وقت بادشاہ کو حضرت نے خبر دی کہ کل سے سالی شروع ہو گی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ کل نہ کھانا۔ کہا اور کچھ نہ ہو گا

تھے۔ حضرت نے فقہ و دیہ لے کر تھے۔ دیہ اور جس طریح مصر کا بادشاہ بن سکے اور دوسرے دن وہ بیمار آپ کے پاس آگیا، دوسرے سال زیادہ اور جو جو لے کر آیا تاج فروخت کیا، تیسرے سال جواہرات اور موتی۔ یہ کہ لوگوں نے خلد لیا چوتھے سال غلام، باندیاں دے کر تخت حاصل کیا، پانچویں سال جانور دیں اور چھٹے سال زمینیں اور گھر بھی لے لئے۔ ساتویں سال فروخت کر دیئے اور آٹھویں سال خود اپنی جانوں کو بھی خرید لیا یہاں تک کہ مفلس، زیور اور جانور یا غلام سب کچھ یوسف کا ہو گیا، اہل مصر کی کوئی چیز نہیں رہی اور آخر میں وہ بھی اپنے نہیں رہے بلکہ یہ شخص یوسف کا غلام ہو گیا۔

قوم یہ حالت دیکھ کر دیا جول اٹھی کہ ایسا عالی قدر، ملک کامل بادشاہ اور کوئی نہیں ہوا ہوسا ہی رہا ہے جان ملک اور والا کا مالک ہو گیا سو یوسف نے بادشاہ سے کہا اب آپ کی کیا رائے ہے بادشاہ نے کہا اے یوسف آپ کی رائے وہی میری رائے ہے ہم تو آپ کے تابع ہیں حضرت نے فرمایا تو میں اللہ کو اور آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ قوم اہل مصر و میں سے آزاد کر دیا ان کی سب زمینیں اور املاک (زمین و جائیداد جو منقول ہو) اور جان کو واپس کرتا ہوں۔

روایت میں ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں خوشحالی تھی کھیتی کے درجے تھے، لوگوں نے کہا سارا ملک مصر کا تو آپ کے قبضے میں ہے اور آپ بھوکے رہتے ہیں، فرمایا میرا پیٹ بھرا ہوا تو اس وقت ہے کہ میں بھوکے کو بھول جاؤں کہ مار بادشاہ کے اور میں کہ کہیں آپ نے حکم دے دیا تھا کہ یا بادشاہ نے لئے صرف اور پھر کوئی کھانا نہ کر دیں کبھی پیٹ بھر نے کے بعد بادشاہ بھوکوں کو بھول نہ جائے، اس مقام پر بادشاہ نے ہنسنا دو پہر کو کرتے ہیں (کہ کھانے سے دو پہر تک بھوکے رہیں اور بھوکوں کو بھولنے نہ پائیں)

اہل مصر کے علاوہ چاروں طرف سے لوگ حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے آتے تھے آپ کسی کو خواہ وہ کتنا ہی آدمی ہو بار شتر سے زیادہ اناج نہیں دیتے تھے تاکہ تھوڑا تھوڑا سب لوگوں کو پہنچ جائے لوگوں کے آپ کے ہاتھ فروخت کرنے لگے، جتنے اور آپ سب کو دیتے تھے۔ کنعان اور شام کے باشندے بھی قحط میں مبتلا ہوئے کنعان کا رہنے والا ہے اور بھی بھوکے تھے، حضرت یعقوب اور آپ کے اہل و عیال مقام غمرات طاقہ فلسطین سرحد شام میں رہتے تھے۔ لوگوں کی زبانی آپ کی خبر سنی گئی اور آپ اور آپ کے اہل و عیال نے سنا کہ مصر میں اناج ہے تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لئے مصر بھیجا اور فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ اہل مصر کا بادشاہ مصر اناج بیچتا ہے لوگوں کے ہاتھ خلد فروخت کرتا ہے تم بھی جاؤ اور مصر جا کر غلہ لاؤ، آپ نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور دوسرے بیٹوں کو جانے کا حکم دے دیا۔ (تفسیر حقانی)

حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی اور اولاد:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کے فرمانے والے کا نام اطفیر تھا۔ یا اطفی

بادشاہ میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی بیوی راعیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا کیا یہ اس تمہارے مالک سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق مجھے خاوند نہ کیجئے، آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی اور دولت والی عورت تھی، مجھ سے خاوند جنسی سے کام لیتے تھے، وہ نامرد تھے ہی نہیں سکتے تھے۔ اور آپ کو قدرت نے جس خوبی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے مجھے اب خاوند نہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اکثر کی گواہی پا کر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ کو دیکھ کر ہوئے اور ہنسے اور ہنسے اور ہنسے اور ہنسے۔ ان کے ہاں دو لڑکے پیدا ہوئے جو حضرت یوشع کے والد تھے اور حضرت ذوالکفل کی جو صاحبزادی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کنواری نہیں ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوداری فلاں قریبے صاحبزادے کے مرنے کے بعد سے نکل آپ کی اللہ شان خدا کے فرمان جس نے اپنی فرمان برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پہنچائی، اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پہنچائی۔ (تفسیر حقانی)

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ

اور آئے بھائی یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾

تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ نہیں پہچانتے

بھائیوں کا مصر میں آنا:

مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں "جب حضرت یوسف ملک "مصر" پر مقام ہوئے خواب کے موافق سات برس خوب آبادی کی اور ملک کا اناج محفوظ کرتے گئے۔ پھر سات برس کے قحط میں ایک ایک سے سونا چاندی اور مویشی لے کر کھایا، پھر ملک والوں کو اور پردیسیوں کو سب کو برابر غلہ دینے کی کوائف ہوئی۔ یہ بڑا قحط تھا۔ اس شامل تھا کنعان کے ملک میں جہاں یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا، خود بھی بھوکے ہوئے اور اناج سنا کہ مصر میں ہے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کر غلہ لائیں۔ آپ نے ان کے آنے کی خبر پائی، پہلے سے حاکم ان کے پہچاننے کی فرمائی

نے جہاں عام آدمیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کا مذہب وغیرہ دریافت کریں۔ اس لئے وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ (ضیاء القرآن)

۱۱۔ یوسف کے حال آئے اور یوسف نے پس پیچھے یوسف نے اپنی پہچان دی اور یوسف نے اپنی پہچان دی۔ سگے بھائی یوسف کے پاس پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے ایک ہی نظر میں ہر ایک کو پہچان لیا مگر ان کو پہچان نہ سکے۔ (ابن کثیر)

بھائی یوسف علیہ السلام کو کیوں نہ پہچان سکے:

حضرت ابن عباس نے بھائیوں سے یوسف کو بیچ دینے کی یہ داستان کنعان میں اپنے والد سے سنی تھی اور اب سے آنے کے درمیان چالیس برس کی مدت گذر چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنی مدت کے بعد کوئی شخص بھی ہو حضرت یوسف اس وقت شاہانہ شان و شوکت پر اقبال اقتدار کے ساتھ اس لئے بھائی نہ پہچان سکے۔

احوال کی پہچان میں

حضرت یوسف نے بھائیوں کو بلوایا تو انہوں نے عبرانی زبان میں کہا کہ ہمیں آپ سے ڈر ہے بلکہ بنام فرزندان لاوی، ہر دو برادرانہ کام ہے میں تم سے نہیں جانتا۔ بھائیوں نے کہا ہم ملک شام سے آئے ہیں۔ قحط کی تکلیف میں منتظر آپ کے پاس غلہ لینے کے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا شاید آپ لوگ ملک کے جاسوس ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جاسوس نہیں ہیں سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہم راست باز صادق ہیں۔ ہمارا گھر سے پیچھے ہیں ہمارا ایک بھائی تھا وہ جنگل میں گم ہو گیا (یا وہ ہلاک ہو گیا) تھے ہمارا ایک بھائی جاتا رہا اور ہمارے باپ بہت غمگین ہو گئے تھے۔ ہمارا باپ (آپ کی نظر میں) بوڑھا ہے بوڑھے باپ کے ایک ہی لڑکا تھا۔ آپ نے پوچھا یہاں تم کتنے ہو؟ ہم نے کہا ہم بارہ بھائی ہیں۔ ہمارا باپ کنعان میں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔ تم دیکھتے ہو کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور میں بہتر مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اپنے بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہ ہوگا۔ (ابن کثیر)

بھائیوں کا خاص احترام:

یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو خاص مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا جائے اور وقار کے ساتھ ان کی خاطر مدارات کی جائے۔

تفسیر مظہری میں یوسف علیہ السلام نے خلاف عادت یہ کیا تھا کہ ہر مہمان کی ایک ایک تھالی کو ایک ایک کے سامنے رکھا تھا اور اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو کھانا کھلایا تھا۔ مگر جب بنیامین کے سامنے پہنچے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس لئے تم غم نہ کرو۔ (مظہری)

دوسرا انتظام یہ کیا کہ جو غلہ وہ خریدنے آئے تھے اس کی قیمت کے علاوہ ان کی پونجی بھی ان کے حوالے کر دی۔ یہ بات بھی ان کے علم میں نہ تھی۔ اس کا انکشاف بھی ان کے گھر پہنچ کر ہوا۔ (ابن کثیر)

تیسرا انتظام یہ کیا کہ جو غلہ وہ خریدنے آئے تھے اس کے ساتھ ان کو ایک اونٹ کا بوجھ اور دیا۔ (ابن کثیر)

بنیامین کی جدائی پر آپ کا صبر:

بنیامین کی جدائی پر آپ نے بھی ان کے پیچھے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں دام لے کر غلہ حاصل کرنے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ پورے اطمینان ہو تم جو کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو۔ اب جب تم آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ اور تم کو پورا پورا غلہ دوں گا۔ اور میں بہتر مہمان نواز ہوں۔ اب تم اگر میرے پاس نہ آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہ ہوگا۔ اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ (ابن کثیر)

اور بعض روایات میں ہے کہ یوسف نے کہا کہ اپنے باپ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ نے میرے بعد جو صبر کیا اس سے بہتر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

اور بعض روایات میں ہے کہ یوسف نے کہا کہ میرے والد سے کہنا کہ میرے بعد جو صبر آپ نے کیا اس سے بہتر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

اور بعض روایات میں ہے کہ یوسف نے کہا کہ میرے والد سے کہنا کہ میرے بعد جو صبر آپ نے کیا اس سے بہتر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

اور بعض روایات میں ہے کہ یوسف نے کہا کہ میرے والد سے کہنا کہ میرے بعد جو صبر آپ نے کیا اس سے بہتر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

چوتھی میں بیان کی جاوے گی۔ سرائیکی زبان سے بھی کی جاتی ہے۔ اس لئے پنجابی میں ترجمہ کیا جاوے گا۔ (مترجم قرآنی میں ہندوؤں کی طرف سے ترجمہ ہے۔)

خواب کا دوسرا حصہ:

ان عبارت نے قرینہ کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کا صحیح مطلب معلوم کر لینے کے بعد بقیہ سات سال تعبیر خواب کے مطابق پورے کئے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشی کی اطلاع دینے کے بعد ہی خواب ہوں اور یہ بات حاصل کرنے اور جمع کرنے کی مشکل ہی میں کے بعد ہی خواب کا دوسرا حصہ کہا ہو کہ قحط کی تعبیر پوری ہو جائے جس تک ہماری بات میں اقتدار یوسف علیہ السلام پر تکیہ کے پیچھے سے باہر نکلے کر پوری قوت سے کام کرنے کے لئے قحط کے شروع سال میں تک نے دو بیٹوں کو جن کا پیدا ہونا پہلے ہی بتایا گیا تھا جمع کیا اور پوری حفاظت سے کیا۔

مصر کے باشندوں نے پہلی چند سالوں کی ضرورت کے بعد سے جمع کرایا تھا اب قحط عام ہوا اور عرف والوں نے تنگ ہو کر مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انتظام سے غلہ دینا شروع کیا ایک ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ اپنے ملک میں نہیں دیا۔ ایک شخص نے ایک رسی لپٹی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ اونٹ کے بوجھ سے ایک رسی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔

فلسطین میں آپ کی شہرت:

اس کا سنا تھا اطلاع کی کہ فلسطین کی فراخدلی کی خوبی کی خوبی کی خوب

بنیامین کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد سے اجازت لیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ اجازت دے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان! ہم کو غلہ نہیں ملے گا جب تک آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجیں۔ اس لئے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے آئیں۔ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي

پھر اگر تم اسے نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لئے کچھ ناپ

وَلَا تَقْرَبُونِ

میرے نہ آؤ گے اور میرے پاس نہ پھٹکو گے

بنیامین نہ آیا تو تمہیں بھی نہیں ملے گا:

یعنی نہ لائے تو سمجھ لینا چاہئے کہ تم مجھ سے پہلی کرو اور وعدہ کرکے خلاف ورزی کرو ایک دانہ غلہ نہ پاؤ اور نہ پانا چاہئے تھے۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ آئندہ تم کو غلہ نہیں ملے گا اور تمہارا حصہ بھی موقوف ہو جائے گا۔ بلکہ میرے پاس پھٹکنے بھی نہ پاؤ گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ

بولے ہم جاکر اس کے باپ سے اس کا مانگنا کریں گے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے

یعنی ان کو باپ سے اس کا بھائی مانگنا بہت مشکل ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ باپ کو کسی تدبیر سے راضی کر لیں۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا

اور کہہ دیا اپنے خدمت گاروں کو رکھ دو ان کی پونجی

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ان کے اسباب میں شاید اس کو پہچانیں جب

پھر گھر پہنچیں اپنے شاید وہ پھر آ جائیں

قیمت بھی واپس کر دو:

یعنی جو پونجی دے کر غلہ خریدا تھا سمجھ لو کہ وہ بھی غلہ ہمارے کے اسباب میں رکھ دو شاید ہمارے گھر پہنچ کر جب اپنا سامان کھولیں تو یہ پونجی دیکھ کر غلہ کے ساتھ قیمت بھی واپس کرنے کی نیت سے لوٹ آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس بولے اے باپ روک دی

مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ

ہم سے ناپ سو بھیج ہمارے ساتھ ہمارا بھائی کہ ناپ لاویں

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

اور ہم اس کے نگہبان ہیں

یعنی جو حسب ذیل طرح اس کے متعلق یقین دہانی کرا دو۔ اب ہم پورے ہو گئے ہیں پوری طرح حفاظت کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ

کہا میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر جیسا اعتبار کیا تھا

عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا

اس کے بھائی پر اس سے پہلے، سو اللہ بہتر نگہبان

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

اور وہی ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا "کیسے اعتماد کروں؟

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ

اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ

طرف یہ ان کا سرمایہ لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اور کیا چاہتے ہیں

بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ

یہ ہمارا سرمایہ ہمیں واپس مل گیا ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر

أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ

کے لیے غلہ لائیں گے اپنے بھائی کو چھڑا لائیں گے اور ایک بار شتر غلہ

کا اور لائیں گے۔

ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ

وہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔

بنیامین کو لے جانے کی کوشش

یعنی ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجنے سے جو کچھ روکاوٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم غلہ لینے جائیں اور وہ ساتھ نہ ہو۔ اس کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا نام لے کر مجھ سے پختہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم خود ہی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹوں کو ہدایت کی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا، فیصلہ کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی پر میرا بھروسا ہے اور اسی پر سب بھروسا کرنے والوں کو بھروسا کرنا چاہیے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا

(آخر بار جب انہوں نے اس کو پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا کہ اللہ

نَقُولُ وَكِيلٌ

ہمارے قول پر نگہبان ہے۔

آخر کار بنیامین کو بھیج دیا

جس کو تجربہ نہ ہو اسے وہم ہوتا ہے کہ شاید ہم نے کچھ کہہ دیا اور کچھ کر دیا۔ جب کوئی عمل یا بات ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان اپنے تصور میں کئی کئی طریقے سوچتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہ کہنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہم کی کیفیت ہے جس سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی سابقہ پیش آتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جو ہدایات دی تھیں ان کے بارے میں ان کے دل میں یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید میں نے کچھ غلط ہدایات دی ہیں۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹوں کو ہدایت کی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا، فیصلہ کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی پر میرا بھروسا ہے اور اسی پر سب بھروسا کرنے والوں کو بھروسا کرنا چاہیے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

ہدایات دینے کی حکمت

یہ ہدایات دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ کی مشیت سے بچا لیا جائے گا۔ پہلی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے نظر بد کا سبب بن جائے۔ دوسری ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھائی کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم غلہ لینے جائیں اور وہ ساتھ نہ ہو۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا نام لے کر مجھ سے پختہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم خود ہی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹوں کو ہدایت کی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا، فیصلہ کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی پر میرا بھروسا ہے اور اسی پر سب بھروسا کرنے والوں کو بھروسا کرنا چاہیے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰)

انہ سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کوئی گناہ واقع ہونے سے پہلے اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہیے تاکہ ایسے کام کرنے والوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ اور بالآخر وہ سب اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس اگر مصلحت کے ماں اگر مصلحت ہے، یوں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، بلکہ شدید دباؤ ڈالیں کہ ان کا ضرر محسوس ہو تو پھر تعلق تعلق کر لینا اچھا ہے۔

دوسری ہدایت: اس آیت سے واضح اور روشن طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو خود بہت بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹوں کے سامنے شدید رنج و غم کے باوجود ان کا محاسبہ کیا، بلکہ کوئی اور ہوتا تو بیٹوں کے ساتھ ان سے نہ جانے کی دھمکی دے دیتا، لیکن آپ نے ایسی جرأت نہ کی۔

تیسری ہدایت: یہ معلوم ہے کہ بعض صورتوں میں فرض اصلاح خطاکار کو چھپانا بھی مناسب ہے، مگر ہر جگہ نہیں۔ ہر معاملہ کا اپنا مخصوص حکم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اول وہلہ میں ہی یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، وہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، تو ان کے اندر شرمندگی کا احساس پیدا ہو جاتا اور وہ کبھی بھی یوسف کے سامنے نہ آتے۔ اس لئے آپ نے پہلے ان کے ضمیر کو بیدار کیا، پھر ان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔

چوتھی ہدایت: یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں خواہ مخواہ بدظنی سے کام نہ لینا چاہیے۔ ہمیں اصل امر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں معاملہ کو خدا ہی بہتر جانتا ہے، وہی حقیقی کارساز اور سبب الاسباب ہے، اسباب تو بہانے ہوتے ہیں، اس لئے ہمیں اس بات سے کہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا، بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بھیڑیا ہی نہ ہو، بلکہ کوئی اور درندہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھیڑیا ہی ہو، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو قتل نہ کیا ہو، بلکہ بھگا دیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا ہو، مگر اس کے حملہ کو روکنے کی خاطر، یا اس کی کوئی اور وجہ ہو۔ بہرحال ہمیں اس کے متعلق بدظنی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم کو ہر حال میں خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غلبہ کے بعد ہی اطلاع ملی کہ بنی بکر نے بنی خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، تو آپ نے اس کی دیت ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے بھائیوں کی حمایت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم ہوں یا مظلوم۔ ہاں اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکنا چاہیے۔

پانچویں ہدایت: اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا ہوا دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ خون کیسے لگا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کو خدا کی طرف لے جانا ہے، اس لئے خاموشی سے یہ کہا کہ تم نے بہت بری بات بنائی ہے، اور یہ بات ہر عقلمند کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لئے ہمیں بھی ایسے موقعوں پر ایسا ہی کرنا چاہیے۔

چھٹی ہدایت: اس جملہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ جانے کے بعد اس کے متعلق بدظنی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ کہا، وہ بھی ایسا ہی ہے۔

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ

اور کہا اے بیٹو نہ داخل ہونا تم ایک دروازہ سے

وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

اور داخل ہونا تم دروازوں سے جدا جدا

وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے کچھ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ

نہیں ہے حکم مگر اللہ کا اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی پر

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

چاہئے بھروسہ کرنے والوں کا

نظر بد اور حسد وغیرہ سے حفاظت

یہ واقعہ یوسف کیونکر مرتب ہوا، جس کے تحت تمام مسافروں کی طرح الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی ساتھ توجہات اس طرف کیونکر پھر گئیں، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ یوسف کی نظر بد سے بچا جائے۔ کیونکہ ان کی شان اور ان کا جمال ایسا تھا کہ ہر دیکھنے والا ان کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ اس لئے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یوسف کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ حکم اس لئے

کہا۔ ہم نکلیں گے اور تمہیں بھی۔ آخر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت ہے (اور آج کل مسلمانوں کے حالات تو ہو بہو اسی قوت کے کہ وہ کہتے ہیں) یعنی جب اسلام نے بتوں کی کمزوری اور بے حقیقتی ظاہر کر دی تو بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے لئے یہ بطور دلیل کے پیش فرمانی کہ ہمارے معبود حقیقت میں ہیں۔ اسی لئے ان کے ہاتھ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ تکلیف تو ان کی طرف سے ہمیں پہنچی ہے کہ ہم نے کیوں ان کے معبودوں کی توہین کی۔ ہم نے تو ان کی توہین کی ہے کہ ان کو معبود ہونے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ تمام کائنات میں حکم صرف خدا کا چلتا ہے۔ ہمارے سب اختیارات حکم الٰہی کے مقابلہ میں بیکار ہیں۔ پس تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ہمیں پروا نہیں۔ ہم تو اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ آدمی کو چاہئے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کی تدبیر کرے تو صرف خدا کے کام کی پروا کرے تو خدا بھی جو کچھ اس کی طرف سے ہو گا دل سے اس کی حفاظت کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

(جیسے جب حضرت یعقوب سے یوسف جانے لگے تو) یعقوب نے کہا میرے بیٹو! شہر کے ایک دروازے سے (مثل سب لوگوں کے) داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے گھسنا۔ حضرت یعقوب کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میرے گیارہ بیٹے ہیں اور سب کے سب خوبصورت۔ ایسا نہ ہو کہ بد نظر لگ جائے۔ اس لئے یہ تدبیر بتلائی۔ (موضح القرآن)

حضرت یعقوب کا یہ خیال بالکل صحیح تھا۔ بد نظر کا لگنا برحق ہے۔ حدیث میں ہے کہ بد نظر یک لگتی ہے۔ اس کو کوئی بری چیز ایسی لے جاتی ہے جو اپنے اختیار سے نہیں جا سکتی۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ناراضگی اور بے پروائی کا اظہار فرمایا ہے ان میں بد نظر بھی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ بد نظر سچ مچ قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ (قرطبی)

بد نظر کا علاج:

صحابہ کرام میں ابو حمامہ نامی ایک صحابی تھے جو اس کمزوری کے ایک عوض پر مقیم ہونے کے لئے گئے اور وہاں سے واپس نہ آئے۔ آپ کے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کی نظر بہت تیز تھی۔ وہ جس چیز پر نظر ڈالتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نہ بچ سکتی تھی۔ ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کوئی ایسا کلمہ بتلا دیں جس سے ہم اپنے آپ کو بد نظر سے بچا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو وضو کرے اور وضو کا پانی کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے کوئی انسان اس پر سے نہ گزرے۔ (ابن ماجہ)

حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر بہت تیز تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ لیلیٰ بنت ابی حثمہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں خیمہ کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پاس کچھ پانی تھا۔ میں نے اس کو ایک برتن میں جمع کیا۔ اتنے میں عامر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانی تو بہت اچھا ہے۔

احکام و مسائل

۱۔ اس واقعہ سے چند مسائل اور احکام معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ نظر کا لگنا برحق ہے اس سے بچنے کی تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کا تقاضا ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو خصوصاً چھوٹے بچوں کو نظر بد سے بچانے کا انتظام کریں۔

۳۔ تیسرے یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۵۔ پانچویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۶۔ چھٹے یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۷۔ ساتویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۸۔ آٹھویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۹۔ نویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۰۔ دسویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۱۔ گیارہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۲۔ بارہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۳۔ تیرہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۴۔ چودہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۵۔ پندرہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۶۔ سولہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۷۔ سترہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۸۔ اٹھارہویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۱۹۔ انیسویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

۲۰۔ بیسویں یہ کہ اپنے کسی عزیز کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت اس کے لئے دعا کرنا اور اس کو دعا کی تلقین کرنا سنت انبیاء ہے۔

رہا نہ کیا) تقدیر دفع نہیں ہوتی۔ حوادث عالم سے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا جاننا دونوں حاصل ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہم سے ایک مرتبہ اور ہیں جو حوادث اسباب پر نگاہ کر کے تقدیر کا انکار کر بیٹھتے ہیں یقین رکھنے کے لئے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اسباب کو مضمحل کر دیا جائے۔ ہوشیار عارف اور باتجربہ لوگ نظر دونوں پر رکھتے ہیں اور ہر ایک کو اس۔ صاحب لکھتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ

اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس تو اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو

قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا

کہا تحقیق میں ہوں بھائی تیرا سو تو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو

يَعْمَلُوْنَ ۝

انہوں نے کئے ہیں

برادر اصغر کی بات سنی:

حضرت یوسف نے بنیامین کے ساتھ "عناق" معاملہ کیا اور خلوت میں آہستہ سے آگاہ کر دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی (یوسف) ہوں۔ بنیامین نے عرض کیا کہ بھائی جانیں نے تم پر رشک کیا کہ دیکھے باپ سے جدا کر کے کہاں لیے ڈالتے۔ غلام ہو کر جیا۔ اب دوسرے باپ بھائی (حقیقہ کو کنعان کے صدمے میں چھوڑ آیا اب جہاں آئے ہے تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی ان باتوں سے غمگین ہوتا ہوگا سو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سب غم غلط ہو جائیں اور تمہیں کے صدقے حق تعالیٰ راحت و عزت نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "اس بھائی کو حضرت یوسف نے آزمانے سے بنیامین اور ماں کو صدمہ ہوا۔ اس سفر میں اس کو بہت بات پر غصہ کھانے اور ملنے دیتے۔ اب حضرت یوسف نے تسلی کر دی۔" (تفسیر عثمانی)

بنیامین کے ساتھ خصوصی معاملہ:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ

پھر جب تیار کروایا ان کے لائے اسباب

فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا

ان کا رکھ دیا پیالہ کا جانا اسباب میں اپنے بھائی کے پھر بلایا پکارنے

الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

والے نے اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو

غلہ لینے جائیں۔ چنانچہ آپ نے بھائیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ہر ایک کا غلہ الگ الگ تولا۔ پھر جب سب کا غلہ تول چکے تو آپ نے اپنے سوتیلے بھائی (بنیامین) کا غلہ تولا۔ اس کے غلہ کے ساتھ ہی آپ کا پیمانہ بھی نکل آیا۔ بنیامین اس وقت بھی تنہا تھے حضرت نے فرمایا یہ پیمانہ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سوتے میں بنیامین کو پتہ بھی نہ چلنا چاہئے تھا اور ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا گیا ہوگا۔ بہرحال یہ تدبیر اس لئے کی گئی تاکہ بھائیوں کو ایک بار پھر قسم دے کر بنیامین کو اپنی طرف سے واپس کر دیں۔ (خلاصہ تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ

پھر جب تیار کروایا ان کے لائے اسباب

فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا

ان کا رکھ دیا پیالہ کا جانا اسباب میں اپنے بھائی کے پھر بلایا پکارنے

الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

والے نے اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو

سگے بھائی کی محبت کی مجبوری

یعنی اے پیغمبر علیہ السلام کے حکم ... ان کو قتل عام اور سب سے سرنامہ کیا گیا تو یہ کہ ہم تمہارے پاس بھائی بھائی بن کے سبب میں بلا اعتماد رکھ... جس وقت قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پس تم ان کاموں پر جو تم کرتے رہے ہو رنج نہ کرو۔ (تفسیر قمی)

(سبب) ... یہ لفظ بات کے حکم سے لیا گیا ہے تاکہ مطلب صاف ہو کہ کوئی بات نہ بنائے اور بہانوں نے باپ کی پوری بے عزتی کی۔ (تفسیر حسینی)

برتن کیسے نکلا:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ

جب ان کو سامان مہیا کر چکا، کہ وہ پانی پینے کا کٹورا اپنے بھائی (بنیامین) کے سامان میں رکھ دیا۔ یعنی فلاں وقت حکم دے دیا کہ کٹورا بنیامین کے سامان میں چپکا دیا جائے۔

سقایہ اور صواع دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ ... خاص پانی پینے کا برتن نہیں بلکہ پانی پینا بھی تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ زبرجد کا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ چاندی کا تھا۔ کسی نے کہا سونے کا تھا۔ مقاتل نے کہا چاندی کا تھا مگر مرصع تھا۔ ... بعض کے نزدیک اس میں حضرت یوسف نے اس کو ماپنے کا پیمانہ مقرر کر دیا تھا۔ اس میں آپ پانی بھی پیتے تھے۔ سدی نے کہا بھائی کے سامان میں رکھا۔ پوچھا۔ تم نے اور بھائی کو بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے معلوم کی وجہ سے کہا۔ صاحب نے کہا کہ جب حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں تو نہ غمگین ہو۔ نہ کہا اب تو میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم اتنے سوکر مرے اور سب پر کہ تم نے اپنے باپ کو غم میں ڈالا اور خود بھی غم کھایا۔ ان کاموں کا تم کو اب پتہ چلے گا۔ اور جب تک میں تم کو یاد نام نہ لے مشہور کر دوں اس جگہ سے نہ جاؤں گا۔ اور جب قافلہ چلنے لگا تو ایک منادی نے پکارا کہ اے قافلہ والو! تم چور ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

قافلے کی روانگی:

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

پھر پکارنے والے نے پکارا اے قافلہ والو! تم چور ہو۔

اور قافلہ والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا (یعنی منادی نے) کیا تم (حضرت یوسف کی) چوری کا کچھ پتہ دیتے ہو۔ ... کہا کہ ایک شتر سوار کی گم ہو گئی ہے جو اس کو لائے گا اس کو ایک بار شتر غلہ کا انعام ملے گا۔ میں اس کا ضامن ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور قافلہ والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا (یعنی منادی نے) کیا تم (حضرت یوسف کی) چوری کا کچھ پتہ دیتے ہو۔ ... کہا کہ ایک شتر سوار کی گم ہو گئی ہے جو اس کو لائے گا اس کو ایک بار شتر غلہ کا انعام ملے گا۔ میں اس کا ضامن ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

حیلہ و تدبیر کا مسئلہ:

قتل خون کا یہ واقعہ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ اس عمل کی دلیل ہے کہ کسی جائز خوشی کے حصول کے لئے جیسے کہ حق باطل کو ختم کرنے یا حق کو ثابت کرنے کے لئے حیلہ جائز ہے اور یہی قتل ہے۔ ... حیلہ وہ ہے جس سے حق اور کسی کے حقوق کے حصول کے لئے حیلہ کرنے والے کو ثواب ملے۔ ... قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی نے کافر ہونے کا طعنہ دیا۔ ... تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھ کو سو تازیانے ماروں گا۔ ... اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سو تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر اس سے ایک ہی ضرب لگا دیں۔ ... اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو بھی سزا نہ ملی۔ ... اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کا حیلہ کیا۔ ... اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینے کا حیلہ کیا۔ ... اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کے گناہ پر ملامت کرن

اور قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَاضْرِبْهُ وَلَا تَقْتُلْهُ (اسے مارنا مگر قتل نہ کرنا)۔ اس لیے اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک سخت قصور پر سزا دینے کا حق استعمال کیا تو اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

یہ بھی ایک قسم کا عجیب قصاص تھا جس کا حکم حضرت یعقوب نے عجیب طریقہ سے دیا۔ بظاہر یہ حکم بڑا سخت معلوم ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ ان کی طرف سے ایک لطیف اشارہ تھا جس کو سمجھنا صرف ان لوگوں کا کام تھا جو اس معاملہ کے پس منظر سے واقف ہوں۔ یہ اشارہ اس طرح کا تھا جیسے کوئی شخص کسی کو یہ کہے کہ "جا، تجھے اب میرے پاس آنا ہی نہیں ہے"۔ یا

(اس کی) خوشی چھینے کی کوشش نہیں کی) بھائیوں نے جو حسد کی وجہ سے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا اس پر بھی آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان سے بھی آپ نے بھلائی ہی کی اور ان کو بھی اپنا مطیع بنا لیا اور ان کے دل موہ لیے۔

غیر مسلموں کو بھی خوش کرنا سنت ہے:

اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں اپنے بھائیوں کا سامان تیار کرا کر اور ان کو اپنے (خیمہ نما) کے خیمے سے پہلے بڑھ کر مہمان بنا کر یہ بتلا دیا کہ جو بھائی ہمارے مسلمان ہو کر ہمارے سر چڑھا ہے اور دنیا میں ان کی حرص و ہوا کو دیکھ کر ہم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تو غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ غرض آپ نے اپنا کرتہ بھیج کر اپنے والد کی بینائی واپس کرا دی اور اپنے بھائیوں کے دل موہ لیے۔ اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ ان کے دل بھی آپ کی طرف سے صاف ہو گئے۔ (بیان القرآن)

یہ تدبیر اللہ نے کی:

یعنی جو باتیں ان کو ناگوار تھیں اور آپ ان کا بدلہ لینا چاہتے تھے ان کو ہم نے ایسا کر دیا کہ آپ کو ان کا بدلہ لینا بھی نہ پڑا اور ان کی قدر بھی آپ کی ہو گئی۔ اور ان کو بھی اپنے کئے پر ندامت ہو گئی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی اور آپ کے دل سے ان کی طرف سے کدورت نکال دی۔ (بیان القرآن)

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ

ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں

اللہ کی کارسازی:

یعنی ہم جس پر چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں۔ باوجود یکہ یہ لطیف سے ربط بھی رکھتا ہے اور ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب بھائیوں کے ساتھ ہمارے ہی پاس آ کر رہیں گے۔ (بیان القرآن)

معارف و مسائل

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنوئیں میں ڈالا تھا اور اس کنوئیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ تسلی دی گئی تھی کہ ہم تمہیں ان کی شرارت سے بچا لیں گے اور تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ اس وحی کے ذریعہ آپ کو اس کنوئیں میں تسلی دی گئی تھی۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

اور یوں ہی تجھ کو تیرا رب برگزیدہ کرے گا اور تجھ کو سکھلائے گا کچھ باتوں کا مطلب نکالنا

یعنی ہم نے جس طرح تم کو کنوئیں میں تسلی دی اسی طرح تم کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے اور تعبیر خواب کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ

اور پورا کرے اپنا احسان تجھ پر اور اولاد یعقوب پر جیسا پورا کر چکا تھا احسان تیرے باپ دادوں پر پہلے ابراہیم اور اسحاق

یعنی جس طرح تمہارے والدین پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اسی طرح تم پر بھی انعام فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

بیشک تیرا رب علم والا ہے حکمت والا ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اس لئے جو کچھ کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ

البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے واسطے

یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ جو لوگ ان کے حالات کو سنتے ہیں ان کو بہت سی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

جب کہا یوسف اور اس کے بھائی نے البتہ ہمارے باپ کو پیارے ہیں یوسف اور اس کا بھائی ہم سے اور ہم ایک جماعت ہیں

یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ (جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلہ میں بلند کر دیئے گئے) اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنے علم پر مغرور نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بڑھ کر علم والے موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم تو سب کے علم سے بڑھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہو اور اس کے مقابلہ میں کوئی ان پڑھ شخص ہو مگر اس ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہو جو اس عالم کو نہ ہو تو ایسی صورت میں ان پڑھ کا علم عالم کے علم سے بڑھا ہوا ہوا۔ اس لئے کسی کو بھی اپنے علم پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔

احکام و مسائل

یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے چند مسائل حاصل ہوئے:

اول: آیت وَيَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ سے معلوم ہوا کہ نبوت ایک عطائی منصب ہے اس کے لئے کوئی محنت اور ریاضت مؤثر نہیں۔ اس لئے کوئی شخص اپنے کو نبوت کا اہل سمجھ کر اس کے لئے کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتے ہیں۔ البتہ نبوت کے لئے جو صلاحیت ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ اس صلاحیت کے بغیر نبوت عطا نہیں ہوتی۔ اس صلاحیت کو عصمت کہتے ہیں۔ یعنی نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نبوت عطا نہیں ہوتی۔ اس لئے ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ اس

(دوسرے) لفظ "یعلمون" سے معلوم ہوا کہ "کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ہر بات کو علم نہیں کہہ سکتا۔ علم کا دعویٰ صرف اس صورت کا صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی ایسی بات کے متعلق ہو جس کا علم ہونا ممکن ہو۔ اور یہ ممکن صرف اس صورت میں ہے جبکہ وہ کسی ایسے شخص کے متعلق ہو جو اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی کام کرتا ہو، اور اس کے ارادہ و اختیار کے محرکات کا علم ہونا ممکن ہو۔ اس کے بغیر کسی شخص کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کی ہر بات کو جانتا ہوں، یا یہ کہنا کہ میں اس کی فلاں بات کو نہیں جانتا، دونوں یکساں غلط ہیں۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے متعلق یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات کو جانتا ہے، نہ اللہ کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کی کسی بات کو نہیں جانتا۔ (ترجمان القرآن)

تیسرے "لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ" سے معلوم ہوا کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر، یا کسی معاملہ کی صورت میں کوئی ایسی تدبیر کی اختیار کی جس سے اللہ کے دوسرے بندے واقف نہ ہوں، اللہ کے صالح بندوں کو جائز ہے بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے کہ اس کے شرعی احکام اور اخلاقی لوازم کو جانتے ہوئے وہ اپنے لیے اختیار کوئی حیلہ کر لیں، جو بظاہر خلاف شرع یا خلاف اخلاق نظر آتا ہو، مگر جس کے پیچھے کوئی جائز مقصد ہو۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان سے پہلے کوئی ایسا حیلہ کر لے جس سے اس کا روزہ نہ رکھنا قانونی گرفت سے بچ جائے۔ یہ اخلاقی حرام ہے اور ایسے حیلے کرنے پر بعض اقوام پر عذاب بھی آیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حیلوں سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اخلاقی حرمت اس میں ہے کہ ایسا کوئی کام کیا جائے جس کا ظاہر یہ ہو کہ وہ جائز ہے، مگر اس کے ساتھ ایک ناجائز حیلہ بھی ہو۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص جائز کام کرے، مگر اس کے ساتھ کوئی ایسا حیلہ کر لے جو بظاہر ناجائز ہو، تو اس کے حیلہ کے ساتھ اس کا جائز کام بھی ناجائز نہیں ہو جاتا۔ (تفہیم القرآن)

علمی برتری

وَفَوْقَ كُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْمٌ ۔ ہر بولنے والے سے بولا جانے والا زیادہ علم رکھتا ہے۔ ہر علم کا عالم سے بہت زیادہ ظہور کرنے والا (مراد نفاذ) ہوتا ہے۔ ہر علمی علم کنوئیں سے اور ہر دماغی علم کنوئیں سے ہو

فَاَنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ

کہنے لگے کہ اس نے چوری کی تھی (یعنی) اس کے ایک بھائی نے بھی

قَبْلُ

اس سے پہلے

بھائیوں نے اپنا دامن صاف کر دکھایا:

یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف خطاب کرنے کو ناپسند کیا اور اپنے دل میں کہا۔ تم نے بنیامین کے جرم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ بھی یوسف معصوم پر چوری ثابت کرنے سے درگزرے مصر میں نے اس واقعہ کو بھی قصے بیان کیے جن کی طرف اور ان یوسف نے چوری کے لفظ منسوب کیا تھا۔ ان کے قتل کی سازش جاہلیت کہیں۔ (تفسیر حقانی)

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ

پس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور ان پر ظاہر نہ کیا (صرف) کہا

اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ

کہ تم بدتر ہو اور جو (بات) تم بیان کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے

یوسف علیہ السلام کا توسل:

یعنی ابھی تک تمہارا بھی یوسف سے بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ یہ معلوم تھا کہ خود ہی اظہار کرتے ہیں۔ اس لئے یوسف نے بات کو دل میں رکھ لیا۔ جواب دینے کے اشتباہ کی حقیقت نہ کھولی۔ اپنے جی میں کہا کہ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (تم بدتر ہو اور جو بات تم بیان کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے) اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بھائی کو ایذا پہنچائی۔ مجھے چوری سے بری بتلاتے ہو حالانکہ تم نے بھی چوری کی۔ بھائی کو ایذا پہنچائی۔ اور باقی بھری چوری کا حال خدا کو معلوم ہے۔ اس مقام پر یہ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا کا مطلب یہ تھا کہ یوسف نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم برے ہو اور بدتر لوگ ہو۔ مجھ کو تم جو کہہ رہے تھے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (اللہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے) یعنی جب یہ بھائی کے حسب میں سے بڑے ہوا تو ان کے ساتھ دوسرے غیر حاضر بھائی کا بھی ذکر آنے لگا۔ بڑے ہو گئے حضرت یعقوب کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی اور آپ نے اپنی ہمیں سے جدا کر لیا۔ اب تم یوسف کو بھلے دیدو۔ خدا کی قسم یوسف کا ایک سامت بھی میری نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے بھائیا نہیں ہوتا حضرت یعقوب نے کہا یوسف کی جدائی کا صدمہ کم نہیں۔ ہمیں نے کہا ہم تو چند روز کے لئے تیرے پاس سے جاتے ہیں۔ تیسرے چوتھے دن کے بعد ضرور تجھے اس کی طرف سے خبر مل جائے گی۔ حضرت یعقوب نے بہت سے حیلے کئے حضرت اسحاق کی قبر کا واسطہ دیا۔ اور بالآخر وہ بنیامین کو ساتھ لے گئے حضرت یعقوب کی ہمیں تو آپ سے بڑی محبت تھی اس لئے وہ اپنا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھڑا سکے۔ (تفسیر حقانی) (تفسیر عثمانی) پھر دیر یا۔ گھر والوں کہا حضرت یعقوب کا یہ گھر ہے جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جان ہی جائے گی۔ بنیامین کو چوری میں پکڑ لیا گیا تو حضرت یوسف کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت یعقوب کی ہمیں نے کہا اب تو پیاری چوری میں رہے گا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اس نے اگر یہ کیا ہے تو قرابت کی پہلی چوری تھی۔ (حضرت اسحاق کی شریعت میں چوری کا سزا۔ دل دوم کا ہاتھ کاٹنا تھا) خوش ہو کر حضرت یعقوب کی ہمیں سے حضرت یوسف کو مرتے مرتے اپنے پاس رہنے کے رکھا۔ یہی بات آپ نے ہر ہمیں سے کہی تھی۔ تحقیق کی اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ (سورہ یوسف)

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ

تب اُنہوں نے کہا یوسف نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا اور ان پر ظاہر نہ کیا

اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ

کہ تم بدتر ہو اور جو (بات) تم بیان کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے

گمراہی کرنا تمہارا خلوص پیشہ ہے (العیاذ باللہ) خدا غضب جانتا ہے کہ تم اپنے بیان میں کہاں تک سچے ہو۔ وہی تم کو اللہ جانتا ہے (تفسیر عثمانی)

دو بنیامین کا قصہ:

جب حضرت یوسف نے غلہ بنیامین پر لدوا کر روانہ کر لیا تو برادرانہ غیظ نہ تھما کہ وہ گئے۔ اولاد یعقوب کو قصداً یا تعمداً ان کے قصور کو برداشت کرنے کی تاب کہاں ہو سکتی تھی۔ روایتوں کی تو یہ حالت تھی کہ اس کے قصہ کے سامنے کوئی چیز ٹھہرنے نہیں پاتی تھی جب وہ قصہ سے چھٹتا تھا تو عابد عورتوں کے عمل دوشت کی طرف چلے جاتے تھے لیکن یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ قصص کی حالت میں اگر مسلسل یعقوب ہی سے کوئی گفتگو ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو فوراً قصہ فرما دیا جاتا تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ قصہ بہت اور حالت قصوں کی تھی۔

غرض سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے روبن نے کہا ابا جان نے ہمارے بھائی کو واپس دے دیا ہے ابھی تک ہمارے دل کا کہ ہمیں کی جو حالت عورت کا قتل گر جائے گا قصہ سے روبن کے بیان کے بال کھڑے ہو گئے اور کپڑوں سے باہر نکل آئے حضرت یوسف کا ایک چھوٹا بھائی تھا آپ نے بچے سے فرمایا، روبن کے پاس سے باہر جا کر میں کو ساتھ لے چھوڑ دو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے بچے سے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ بچے نے جا کر روبن کو ہاتھ لگایا۔ بچے کا ہاتھ لگانا تھا کہ روبن کا غصہ جاتا رہا، بلکہ کپکپی طاری ہو گئی یعقوب کے خوف کی قسم کا کوئی قسم ضرور موجود ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا (یعقوب کے خوف کی قسم کیوں) یعقوب کا بھی موجود ہے۔ اس روایت میں آیا ہے کہ روبن کو وہ قصہ یاد آ گیا جو حضرت یوسف نے اس کے ایک خواب کا بیان کیا تھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال روبن کو اس خواب کا یاد آنا تھا کہ غصہ جاتا رہا، بلکہ کپکپی طاری ہو گئی۔ بہرحال یعقوب کے خوف کی قسم

آخر شیر صاحب اپنی کوتاہی کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوئے اور فرمانے لگے کہ ہاں ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا تھا مگر شریعت اسلامیہ کی رو سے ہم پر کوئی الزام نہیں آتا۔ ہم نے تو اس بکری کو اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا۔ اس لئے ہم پر کوئی الزام نہیں آتا۔ ہم نے تو اس بکری کو اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا۔ اس لئے ہم پر کوئی الزام نہیں آتا۔

ہمارے بھائی نے جانے سے انکار کر دیا

جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے نفس نے تمہارے لئے آسان کر دیا ہے۔ اب میرا کام صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ بیشک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ ہائے افسوس یوسف پر۔ اور آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ آپ غم کو پی رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔

حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ وَهُوَ

جب تک کہ ... اجازت دے ... یا اللہ ... فیصلہ کر دے ... اور وہ

خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

... سب سے بہتر ... والا ہے

ہمارے بھائی نے جانے سے انکار کر دیا

جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے نفس نے تمہارے لئے آسان کر دیا ہے۔ اب میرا کام صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ بیشک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ ہائے افسوس یوسف پر۔ اور آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ آپ غم کو پی رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔

اِذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

جاؤ پس تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے

اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

بیشک نہیں مایوس ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ

پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر تو کہا اے عزیز چھوا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا

اور لائے ہیں ہم پونجی تھوڑی سی پس پورا دے ہم کو ناپ کر اور خیرات کر ہم پر

اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝

بیشک اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝

کہا کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ

کہا کیا تو ہی یوسف ہے کہا میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا بیشک جو کوئی ڈرے اور صبر کرے تو بیشک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکوکاروں کا

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝

کہا قسم اللہ کی تحقیق تجھ کو فضیلت دی اللہ نے ہم پر اور بیشک ہم تھے خطاکار

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۭ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۡ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

کہا نہیں ملامت تم پر آج بخشے اللہ تم کو اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰي وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ

لے جاؤ میرا کرتہ یہ پس ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے آئے گا بینا

وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

اور لے آؤ میرے پاس اپنے سب گھر والوں کو

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝

اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے میں البتہ پاتا ہوں خوشبو یوسف کی اگر نہ کہو مجھ کو

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝

کہا قسم اللہ کی تو اپنی پرانی غلطی میں ہے

فَلَمَّآ اَنْ جَاۗءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰي وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ

پھر جب پہنچا خوشخبری دینے والا ڈالا اس کو منہ پر اس کے پھر آ گئی بینائی

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تم سے میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ۝

کہا اے باپ ہمارے بخشش مانگ ہمارے لئے گناہوں کی ہمارے بیشک ہم تھے خطاکار

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

کہا عنقریب بخشش مانگوں گا تمہارے لئے اپنے رب سے بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰي يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ

پھر جب داخل ہوئے یوسف پر جگہ دی اس نے اپنے پاس ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں

اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

اگر چاہے اللہ امن سے

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ

اور بٹھایا ماں باپ کو تخت پر اور گر پڑے سب اس کے آگے سجدہ میں اور کہا اے باپ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی پہلے

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ

تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے سچا اور تحقیق احسان کیا مجھ پر جب نکالا مجھ کو قید سے

وَجَاۗءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ

اور لایا تم کو گاؤں سے بعد اس کے کہ بگاڑ دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ

اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

بیشک میرا رب تدبیر کرتا ہے جو چاہے بیشک وہ جاننے والا حکمت والا ہے

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ

اے رب تحقیق دی تو نے مجھ کو سلطنت اور سکھایا تو نے مجھ کو تعبیر خوابوں کی

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ

اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے تو ہی کارساز میرا دنیا اور آخرت میں

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

تو اٹھا مجھ کو مسلمان اور ملا مجھ کو نیکوں کے ساتھ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝

یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیری طرف اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرا چکے اپنا کام اور وہ داؤ کرتے تھے

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

اور بہت لوگ نہ ہوں گے ایمان لانے والے اگرچہ تو چاہے

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

اور تو نہیں مانگتا ان سے اس پر کچھ مزدوری نہیں یہ مگر نصیحت سارے جہان کے لئے

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

اور بہت نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ گزرتے ہیں ان پر اور وہ ان سے منہ پھیرے ہیں

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝

اور بہت ان میں نہیں یقین لاتے اللہ پر مگر ساتھ شرک کے

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

کیا پھر بے خوف ہوئے کہ آ پہنچے ان پر آفت عذاب اللہ کی یا آ پہنچے ان پر قیامت اچانک اور وہ خبر نہ رکھتے ہوں

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰي بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ

کہہ یہ ہے میری راہ بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہیں

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

اور پاک ہے اللہ اور میں نہیں شریک کرنے والوں میں

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ

اور نہیں بھیجے ہم نے پہلے تجھ سے مگر مرد کہ بھیجتے تھے ہم ان کی طرف بستیوں والوں میں سے

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ

کیا نہیں چلے پھرے ملک میں کہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے ان سے

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لئے جو ڈرتے رہے کیا پھر تم نہیں سمجھتے

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاۗءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ

یہاں تک کہ جب مایوس ہوئے رسول اور سمجھے لوگوں نے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا آ پہنچی ان کو مدد ہماری

فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاۗءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

پھر نجات پائی جس نے چاہا اور نہیں ٹلتا عذاب ہمارا گنہگار لوگوں سے

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۭ

تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت عقل والوں کو

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ

نہیں ہے یہ بات بنائی ہوئی لیکن سچ کر دکھایا جو کتابیں اس سے پہلے ہیں

وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

اور کھول دیا ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کو

بعض علماء نے کہا کہ حضرت یعقوب نے ان سے فرمایا تھا کہ میرا ہم تم سب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ کہہ کر جب وہ ان کی نظر سے غائب ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، ہم نے تو ان کے ساتھ برائی کی ہے، ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بیشک وہی ان سب کو دالی ہے توبہ قبول کرنے والا

یعقوب علیہ السلام کا صبر و توکل:

تکمیل ہارکی ہے۔ شہادتی ہے اس مرتبہ بھی حضرت یعقوب نے بیٹوں کو شہادت کی۔ لیکن نبی کا کلام جھوٹ نہیں۔ بیٹوں کی بدمعاملات تھی۔ حضرت یوسف مل چکے تھے۔ کنوائی الوحی۔ کہا "لتنبئنهم" کا خطاب جنس برادری طرف ہوا۔ واللہ اعلم۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ تم یہاں سے غائب ہو کے کیسے ہو بدلے کر کے اجنبی کے ساتھ تم سے کہے گے ہاں ضرور کرتا ہوں کہ کیا اس کے اسباب میں سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ تم نہ پہچانو۔ شاید کسی اور نے پہچان لیا ہو۔ واللہ تو کیا کرتے ہے کہ کر کے پہلے اس کے بھائی نے بھی پہچانی کی تھی اس کے جرم کو بتلا کر دیا۔ تمہارے دل میں کھوٹ نہ ہوتا تو یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے اب باتیں بنانا کیا لے آئے ہو۔ بہرحال میں تو اس پر بھی صبر ہی کرتا کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاتا۔ خدا کی قدرت و حکمت سے خالی نہیں ہے کہ یوسف، بنیامین اور دوسرے بھائیوں کی وجہ سے واپس آیا ہے سب کو میرے پاس جمع کر دے۔ سب کے احوال سے خبردار ہے اور ہر ایک کے ساتھ اپنی حکمت کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ اس سے امید ہوتا ہے کہ ہر قسم کے پاس انگیز اقوال اور ہر دو صورت کے بعد بھی انہاء کے قلب ماہیں نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے سیدھا رہتے ہیں۔ (فہم قرآن)

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ

اور (یہ کہہ کر) ان کے پاس سے اور پلٹا اے افسوس یوسف

یعقوب علیہ السلام کا غم:

جب تم کہا کہ پر ناراض ہو گیا۔ بے اختیار پکار اٹھے

وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ (پارہ ۱۳ سورہ یوسف)

(قال یا اسفی علی یوسف) حضرت سے کہنے لگے ہائے یوسف اسف کا اصل ہے انتہائی حزن غالب ہونا۔ اسف اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ (کلم قلہ) عبارت فراق اور ان جو بے موقع حضرت یعقوب تھے ہر تو قول نقل کیا ہے کہ سوائے حسرت تھے کے کسی عبارت کو مصیبت کے وقت (یٰاَسَفٰی عَلٰی یُوْسُفَ) کہنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ حضرت یعقوب پر بھی چونکہ بڑی تو انہوں نے (یٰاَسَفٰی عَلٰی یُوْسُفَ) نہیں کہا بلکہ حسرت و افسوس کا۔ اظہار کیا۔ نسائی نے بھی یہ روایت نصب الرایہ میں نقل کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ضعیف سند میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ طبرانی نے سعید بن جبیر کے طریق سے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔

قتادہ نے کہا حضرت یعقوب نے بیٹے میں تم کو مسافت تک بن سے نظر لیے کے ساتھ کو نہیں کہتے تھے۔ حسن نے کہا جس روز سے یوسف اپنے کنوئیں جا پھینکے اس روز سے یوم قیامت تک اسی سوال کو دہرائے گے اور اس مدت میں یعقوب کا آنسو تھا تھے نہیں ہوا ہوا جو بھی آپ کے منہ سے نکلا اس میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں تھا۔

افسوس کا اظہار:

یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ مصیبت پر رونا اور اظہار افسوس کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں ناشکرا پن اور بے صبری کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ منہ پیٹنا اور گریبان پھاڑنا اور ایسی ہی دوسری چیزیں اس صورت میں آتی ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ نوحہ اور افسوس، حسرت کا اظہار غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز سے بچنے کا کوئی مکلف نہیں۔

صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات:

صحیحین میں حضرت انس کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم حکومت کی حالت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہے۔ دیکھی تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض کیا یہ واقعہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ (رو رہے ہیں) فرمایا اے ابن عوف یہ دل کی رقت ہے۔ اس کے بعد آنسو اور حالت بہائی تو فرمایا آنکھ روتی ہے دل غمزدہ ہے اور ہم زبان سے ناشکری کی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو اے ابراہیم جدائی پر غمگین ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو:

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کی نزع کی حالت تھی (ابراہیم) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تو فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اللہ اپنے رحیم بندوں پر رحم فرماتا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تمہارے رونے اور دل سے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا لیکن اس پر عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے (یہ کہہ کر) زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف

اشارہ کیا ہے۔ اور اپنے دوستوں کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں۔

یوسف از مصر چناں ... خوش ہمیں تخم کہ ما کشتیم ہماں

ہیں ہم بھلائی کو بھی بدلہ ... رفت ما را بہ نیکی ایام

گھر بیان بھلا دیتا ہے:

تعجب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اتنا شدید صدمہ پہنچا تھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ مگر یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کی یاد بھلا دینا اور ان کا اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا بھی تعجب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش تو ضرور تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لئے روکے رکھا کہ ان کو مصر کی حکومت عطا فرمانی تھی۔ اور اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور رہیں۔ تاکہ ان کو اپنے گھر کی یاد بھلا دینا آسان ہو جائے۔ اور وہ حکومت کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کر سکیں۔ (تفسیر روح البیان)

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ

اور سفید ہو گئیں آنکھیں غم سے

یعقوب علیہ السلام کا روتا ہوا چہرہ:

کتنی ہی بے زبان چیزیں ہیں جن کی اصطلاحات ہمارے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ مگر ان کی زبان ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہم ان کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی اور غم کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے لئے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آنکھ کی زبان بھی ہے۔ اس کے آنسو بتا دیتے ہیں کہ آنکھ کا مالک کس حال میں ہے۔ اور اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے صدمہ کی شکایت کبھی نہیں کی تھی۔ وہ صبر کرنے والے تھے۔ اور ہمیشہ صبر ہی کرتے رہے۔ مگر ان کی آنکھیں ان کے دل کا حال بتا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی سفیدی ان کے غم کی زبان تھی۔ جو ہر دیکھنے والے کو ان کے دل کا حال بتا رہی تھی۔

بیٹوں کی طرف سے تسلی:

جب سے جب سے باپ نے دیکھا تو بیٹے نے اسے باپ سمجھا۔ تو بیٹوں کو یوسف کی محبت میں اپنے کئے پر اس سے کم غم نہیں تھا جتنا کہ باپ کو تھا۔ جو بیٹے کے جدائی میں مرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کے ہر ایک سے یہ کہا ہوگا کہ تم نے یوسف کو برباد کر دیا۔ اور ان کی زندگی کا سکون چھین لیا۔ تو بیٹوں کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تم کو مل چکی۔ اور اب تم کو اللہ کی طرف سے یہ تسلی دی جاتی ہے کہ یوسف کی جدائی کا غم تم کو نہیں ہوگا۔ اور یوسف کو تمہارے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو خواب میں یہ بتا دیا ہو کہ تمہارے بھائی تمہارے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دیا ہوگا کہ ابا جان! میں نے خواب میں یوسف کو دیکھا ہے۔ اور وہ خواب اللہ نے اس لئے دکھایا ہے کہ آپ اس کو پورا ہوتے دیکھ لیں۔

فَهُوَ كَظِيْمٌ

اور وہ ہے غصہ کھانے والا

انبیاء کی آزمائش:

حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر جو ان کے بعد ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء کی آزمائش ان کے مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستہ میں آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ان کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہے۔ اس لئے ان کی آزمائش بھی اسی قسم کی ہوتی ہے۔ جو ان کے مقام کے مطابق ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کو بھی ایسی ہی آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ جو ان کے مقام کے مطابق ہو۔ اور اس آزمائش کے ذریعہ ان کے مقام کو اور بلند کیا جائے۔ اور اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے راستہ میں آزمائشوں کو برداشت کرنے والوں کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہے۔ (تفسیر روح البیان)

یعقوب علیہ السلام کی محبت:

یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی اس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یوسف کو کوئی جانور کھا گیا ہے۔ اور اس خیال سے ان کو اور زیادہ صدمہ ہوا۔ اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ (تفسیر روح البیان)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی

جبریل نے یوسف کو حوصلہ کی تلقین کی

عزیز مصر سے ملاقات

[illegible] حضرت یعقوب علیہ السلام کے [illegible] یوسف کو [illegible] حضرت یعقوب

[illegible] یہ کہا کہ [illegible] یوسف کو [illegible] یہ کہا کہ [illegible] یوسف کو [illegible] یہ کہا کہ [illegible] یوسف کو [

مجزوی مصدقہ قرآن

بعد ہذا ۔۔۔ خیرات کرنے والا

بھائیوں کی تیسری مرتبہ معذرت خواہی:

اپنے گناہ پر نادم ہونے کے بعد بھائیوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان پر یہ خیال ہر وقت مسلط رہتا ہے کہ ہم سے بڑا گناہ ہوا ہے اور ہم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس لئے ہر وقت ان پر ایک خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے اور ہر وقت ان کو یہ خیال

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ۝ (جب یوسف نے کہا تم کو کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے ساتھ کیا کیا جب کہ تم بے سمجھ تھے۔ شیخ الہند نے جاہلون کا ترجمہ بے سمجھ کیا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس وقت کہا جب کہ تم جوان تھے اور جوانی کی بیہودگی میں مبتلا تھے۔ اس وقت کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ۝

جب تم بے سمجھ تھے

یوسف علیہ السلام کی مروت

یہ آپ کے صبر اور مروت و اخلاق کی حد تھی کہ جو ہر طرح ایذا پہنچانے والے کو ایسے نرم زبان سے جواب دے رہے ہیں۔ اتنا حال بھی اس سے بیان کیا گیا کہ ان کے بھائیوں کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ کیسے کیسے حالات گزرے جن سے یہ نوبت پہنچی۔ اس میں بھی آپ نے کسی پر الزام نہیں لگایا۔ صرف اپنے حالات کو بیان کر دیا۔ اس سے آپ کی عظمت اور بلند ہمتی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ایسا ایسا کیا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد ہوا تھا۔ جس وقت آپ نے ان کو پہچان لیا تھا۔ اس صورت میں یہ جملہ "هَلْ عَلِمْتُمْ" کی تفسیر ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا علم ہمیں نہ ہوگا۔ اس صورت میں یہ جملہ معترضہ نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ آپ نے صدمہ اور رنج کی وجہ سے ہوش نہ رہنے کی حالت میں کہا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ آپ نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ کو ان کی توبہ کا علم ہو گیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ

بولے کیا تو ہی ہے یوسف

اب بھائیوں نے پہچان لیا:

جس وقت یہ حال سے خطاب ہونے لگا تو آپ کے چہرہ پر کچھ نور سا نظر آنے لگا۔ جس سے ان کو پہچان ہوئی کہ آپ یوسف ہیں۔ یہ صفوں کی سرداری اور بادشاہی سے نور خصوصی پیدا ہو گیا تھا۔ اس حال نے ان کو یقین دلا دیا کہ یہ شخص یوسف ہی ہے۔ اس لئے کہ ایسا نور اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ کیا تو ہی یوسف ہے۔ جب اس طرف توجہ ہوئی تو خود دیکھ لیا ہوگا اور یقین ہے یوسف سے خود بھی اپنے کو کامل علم و عقل اور اخلاق حسنہ پر مشتمل پایا ہوگا۔ تب ہی تو کہا "أَنَا يُوسُفُ" میں یوسف ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ہنس کر فرمایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

"أَنَا يُوسُفُ" (میں یوسف ہوں) (تفسیر ابن کثیر)

"وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا" (اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے)

یہ استفہام تقریری ہے (یعنی واقعی آپ ہی یوسف ہیں) ان اخلاق نے بتلا دیا کہ پہلے حضرت یوسف کے بچپنے کے کارنامے

پھر جب "هَلْ عَلِمْتُمْ" [illegible] تو آپ نے بتلا دیا کہ جب [illegible] وقت جو ہوا سو ہوا۔

کیسے پہچانا

میں کہتا ہوں کہ [illegible] میں بیان ان اخلاق سے ان کو [illegible] ہے کہ وہ یوسف ہی ہیں اور [illegible] نے حضرت ان جیسا قول [illegible] کہا ہے۔ کہ یہ بات کہ [illegible] ہے کہ [illegible] ہے۔ کہ ان کی عمر اگلے زمانہ سے [illegible] کے بھائیوں نے [illegible] کے اخلاق کی حمد [illegible]

علامہ ابن [illegible] نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے [illegible] کہ [illegible] اس وقت تک نہ پہچان سکے جب تک آپ نے سر سے تاج نہ اتار دیا اور آپ کے سر کے اوپر یاقوت جیسا نشان ظاہر نہ ہو گیا۔ اس نشان سے بھی حضرت یعقوب نے آپ کو پہچانا تھا۔ (حضرت اسحٰق کی اولاد [illegible] ساوہ نے بھی علامات نوشتہ میں لکھی ہیں)

تفسیر قرطبی و جلالین میں ہے کہ [illegible] کہا کہ [illegible] یوسف علیہ السلام نے [illegible] فرمایا کہ [illegible] یوسف ہوں۔

میں جانب [illegible] اس [illegible] ہوں۔ [illegible] یوسف علیہ السلام [illegible] ہے۔

المختصر [illegible] ہوا [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔

صدقہ و خیرات کی۔ سنت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو جیسا کہ بعض تفسیر میں سے کوئی کہتا ہے۔ (بیان القرآن)

قَالَ اَنَا یُوْسُفُ وَ هٰذَا اَخِیْ

کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی

یعنی جس سے تم کہتے تھے کہ آج میرے پاس بیٹھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا

اللہ نے احسان کیا ہم پر

جدائی کے عتاب سے، ایذا کی کلفت سے، تکلیف کی راحت سے، قید کی آسائش سے بدل دیا۔ جو ظلم ہم کر چکے تھے وہ ہم میں فروخت کیا گیا تھا۔ آج خدا نے اسے ملک مصر کی حکومت بخشی۔ (شیخ جنی)

اِنَّهٗ مَنْ یَّتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ

البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا

اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ

حق نیکی والوں کا

اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "جس پر تکلیف پڑے اور وہ شر سے ماہر ہو اور کبھی نہ گھبرائے نہیں تو خیر سے بدلہ و عطا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا سے ثابت ہوا کہ جب انسان کسی تکلیف، مصیبت میں گرفتار ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں تو اس وقت اسے ان گذشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ان انعام و احسان ہی کا ذکر کرنا چاہیے جو اب حاصل ہوا ہے۔ مصیبت سے نجات ہونا عام الہٰی کے حصول کے بعد کامل تکلیف و مصیبت کو بھول جانا شکوی ہے۔ ایسے ہی ناشکر گزار کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ بعض کہتے ہیں اس شخص کی عادت کو بیان کیا ہے جو صرف تکلیفوں پر مصیبتوں کو یاد کرے۔

اسی لئے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے عمل سے عرصہ دراز تک جن مصیبتوں سے دوچار ہوئے ان کا اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہی کا ذکر فرمایا۔

صبر و تقویٰ ہر مصیبت کا علاج ہے:

اللہ جل جلالہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا اور تکلیفوں پر صبر و ثبات قدم سے پیش آنا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہر قسم کی مصیبت سے نجات دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سے مواقع میں انسان کی فلاح و کامیابی کا مدار انہی دو چیزوں پر رکھا ہے۔ ارشاد ہے اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا یَضُرُّكُمْ كَیْدُهُمْ شَیْـًٔا یعنی اگر تم نے ہر قسم کی مصیبتوں میں صبر و تقویٰ کی اختیار کرنے کی قسم کی مخالفت سے بچنا تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گی۔"

یہاں بظاہر یہ سوال معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی تقویٰ اور صبر کرنے والے تھے، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر تقویٰ کی وجہ سے مصیبتوں سے نجات اور درجات عالیہ نصیب فرمائے، اگر کسی کو اپنے تقویٰ کا دعویٰ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ (بیان القرآن)

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَیْنَا وَ اِنْ

بولے قسم اللہ کی تجھ کو پسند کر لیا اللہ نے ہم سے

كُنَّا لَخٰطِـِٕیْنَ

اور ہم تھے چوکنے والے

بھائیوں کی شرمساری:

یعنی قصور ہم سب کا تھا۔ یہ ہم پر فضیلت دی اور تو ہی اچھا تھا۔ ہم نے غلطی کی جو حسد کی کہ تیری قدر نہ پہچانی، تو جیسا خواب سچا ہوا اور بھائی سجدہ کرنے لگے ویسا ہوا۔ (شیخ جنی)

قَالَ لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ

کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشے اللہ

لَكُمْ

تم کو

یوسف علیہ السلام کی کریمی:

یوسف علیہ السلام بھائیوں سے انتقام بھی لینا نہیں چاہتے تھے۔ فرمایا میں تذکرہ مت کرو، آج میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا۔ تمہاری سب غلطیوں معاف کر دیا ہوں۔ جو لغزش میں نے کیے مجھ پر حق تعالیٰ کا احسان اور صبر و تقویٰ کا نتیجہ ظاہر کرنے کی نیت سے کیے آج کے بعد شمار میں نہیں کا وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے جو غلطیاں حق تعالیٰ کی میں وہ بھی معاف کرے۔ (تفسیر عثمانی)

وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ

اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان

یہ ہے میرا کرتہ اسی کی مہربانی کا ایک پرتو ہے۔ (سورہ یوسف)

تو یہ کرتہ لے کر بھائی کنعان پہنچے۔ آنکھوں پر بھائی ہوئی پٹی کھولی گئی۔ کرتہ آنکھوں سے لگایا گیا۔ اور حضرت یعقوبؑ کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ نے فرمایا: میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (سورہ یوسف)

بیٹوں نے گھبرا کر عرض کیا: ابا جان! ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجئے۔ ہم واقعی خطاکار تھے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے لئے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ (سورہ یوسف)

یہ قمیض کہاں سے آیا تھا؟

یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بارہ ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ (سورہ یوسف)

حضرت یعقوبؑ نے یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا: بیٹا! اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ (سورہ یوسف)

حضرت یعقوبؑ کے بیٹوں کی تعداد بارہ تھی۔ ان میں سب سے چھوٹے حضرت یوسفؑ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راخیل تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت یعقوبؑ کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت یوسفؑ کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے حضرت یعقوبؑ کی توجہ کا مرکز یہ بچہ بن گیا۔ آپ کو اس میں اپنی محبوب بیوی کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت یوسفؑ بھی اپنے والد کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ان کی ہر خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ ان کے ہر غم میں غمگین ہوتے تھے۔ ان کی ہر تکلیف میں بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کی ہر راحت میں راحت محسوس کرتے تھے۔ ان کی ہر بیماری میں بیمار ہو جاتے تھے۔ ان کی ہر صحت میں صحت مند ہو جاتے تھے۔ ان کی ہر زندگی میں زندہ ہو جاتے تھے۔ ان کی ہر موت میں مر جاتے تھے۔ ان کی ہر قبر میں قبر میں چلے جاتے تھے۔ ان کی ہر قیامت میں قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ ان کی ہر جنت میں جنت مل جاتی تھی۔ ان کی ہر دوزخ میں دوزخ مل جاتی تھی۔ ان کی ہر عذاب میں عذاب مل جاتا تھا۔ ان کی ہر ثواب میں ثواب مل جاتا تھا۔ ان کی ہر نعمت میں نعمت مل جاتی تھی۔ ان کی ہر مصیبت میں مصیبت مل جاتی تھی۔ ان کی ہر راحت میں راحت مل جاتی تھی۔ ان کی ہر تکلیف میں تکلیف مل جاتی تھی۔ ان کی ہر خوشی میں خوشی مل جاتی تھی۔ ان کی ہر غم میں غم مل جاتا تھا۔ ان کی ہر زندگی میں زندگی مل جاتی تھی۔ ان کی ہر موت میں موت مل جاتی تھی۔ ان کی ہر قبر میں قبر مل جاتی تھی۔ ان کی ہر قیامت میں قیامت مل

خود تو نہ لے لائے گے۔ ذلیخا نے ایسے روایت لگی کی ہے۔ اور ان یوسف
ہی سے بھر نے کو ایسا ہی کیا ہے۔ اور ان کو ایسا ہی کیا ہے۔ اور ان کو ایسا ہی کیا ہے۔
ان کا کہنا بھی ہی نے کہا تھا۔ اس سے وہ کھڑے ہوئے پیچھے اب اس کی
ملاقات کی ہے۔ ہی تو ہے۔ وہ ہے۔

بھوکی نے کہا کہ جب حضرت یوسف نے پہنچ کر وہ یا تو
اب کا حال پوچھا اور بتایا وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔
بھائیوں نے کہا۔ باپ کی آنکھیں رونے رونے جاتی رہیں۔ حضرت
یوسف نے اپنے کرتہ کو اور دے کر بھیجا اور فرمایا۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ
وہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو ان کے باپ نے کہا
لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ
بے شک میں یوسف کی

خوشبوئے یوسف

خدا کی قدرت ہے کہ مصر میں وہ ہوا میں مکی نے یوسف کی خوشبو
لی ہے۔ جنگل خدا کا احسان پورا کرنا چاہتا ہے۔ نے کنعان کی اور یوسف
یوسف فلسطین کا ہے۔ اور جو ایمان یوسفی کی خوشبو لیتے ہے کے ہم
جان اللہ کے نزدیک لگی۔ ایک کہ کیا ہوا۔ قدرت کی کب قدرت کا ایک مرتع
ہے۔ مخلوق جیسے شجر و حجر اب و ہوا شام میں۔ جیسے اور یہ ہے۔ کنعان میں
اقلیم کی خصوصیت میں ہوا شامت کرے۔ یوسف کے ہوا کی تاثیر ہوا کی خوا
یوسف کے کنعان جس اس کے۔ اور خوشبو ہوا کی خصوصیت خاصہ ہے طبیعت
قدرت کا تھا باپ اپنے سے بیٹوں برس تک صبر کرے کے ان کو کے کہا ہے
کنعان کی تھیں کہا۔ "بلکہ تم تو ہے اور سلطان۔ (تفسیر حقانی)

وَلَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ
اگر تم مجھ کو کوئی بات نہ کہو

کنعان کے قافلے سے خوشبو آئی

یعنی یہ بات کہنے کے بعد کنعان سے قافلہ روانہ ہوا تھا میں یعنی نکل
کر رہے گے۔ (تفسیر عثمانی)

مجاہد نے کہا تھا۔ اور کی مسافت سے یوسف کی خوشبو پہنچانے کو پہنچی تھی
تھی۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول میں آخر قدرت کی مسافت کا اکثر آپ
سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ۔ اور میں یوسف کی خوشبو کے۔ یعقوب سے پہنچی تھی
جس سے آپ کو یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی اس۔ سے معلوم ہوا کہ ہر ہر

ہوئے قریب کی خوشبو سے ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
ترجمہ: "جب یوسف کا بھائی خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
میں سے آجاتا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
لئے کوئی ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
اپنے باپ کے پاس۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔

یادگشت پیراہن یوسف علیہ السلام

از سفر سوم و بشارت پیر کنعان

قال اضطرابی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ
اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔

(ترجمہ) باپ یوسف علیہ السلام نے۔ اپنی جدائی سے لئے تمہیں مطلع
فرمایا کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو۔ حسب پیشین گوئی یعقوب نے
کہا۔ میں اپنے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
سے کنعان۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
سے ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
یوسف کو کنعان میں اکثر قریب کے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
کی قدرتی تاثیر ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔

انبیاء کے معجزات

اس سے ثابت ہوا کہ۔ آپ کو بہت خدا کی قدرت کامل ہے اور ہوا ہے۔
یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر مصر سے کنعان۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
اسلام کا۔ جن ہوئے گل۔ پہ یعقوب علیہ السلام کا آنا ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
جب یہ بات ہے اب اس کو۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
عام تعلق سے متعلق نہیں ہوئے اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔
کا اشعار ظاہر ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔

بے پر و بال کہ پرواز ز فرقد گذرد	صد ہزاراں ز ملائک بہ ہوا ہمراہ
ہمچو صبا بر سر ہر انجمن آوازہ کند	کہ بہ بیند رخ یوسف بہ صفا ہمراہ
گلشن اہل دل از بوئے بہ آراستہ	ہر کہ از بوئے دلآرام بہ بیند آگاہ
گفت یعقوب کہ من بوئے بہ پیراہن یافت	گر نہ پندارید ایں بوئے بہ ہمراہ

حضرت فاروق اعظمؓ کی کرامت:

حضرت فاروق اعظمؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ہمارے والد حضرت عمرؓ خلیفۃ المسلمین تھے۔ ایک دن میں مشغول جہاد تھا کہ یکایک لشکر اسلام میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے بروز جمعہ بوقت خطبہ نماز جمعہ منبر پر یہ کلمات فرمائے تھے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ اس خبر کے سنتے ہی تمام لشکر نے حضرت عمرؓ کی آواز سنی۔ یہ حضرت عمرؓ کی کرامت تھی کہ یہ آواز ساریہ اور اس کے لشکر نے سنی۔ اس کے بعد ساریہ نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف سے ہٹا کر میدان میں لے جا کر صف آرائی کی۔ اس کے بعد دشمن کا لشکر آیا اور لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ (ابن کثیر)

یعقوب علیہ السلام کی فکر:

بعض تاریخی روایات میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب یوسف کی جدائی میں بہت زیادہ رونا شروع کیا تو یہودا کے علاوہ باقی سب بیٹوں نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیئے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہون

ہو سکے مال سے ہمارا باپ ہم سے خوش ہو جائے گا اور تم اس کے بعد نیک ہو جاؤ گے۔

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

یعقوب نے کہا میں تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے

توبہ کا مقصد:

یعنی قبول توبہ کی آپ نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے۔ اس وقت اپنے لئے دعا کرنے کو نہیں کہا۔ تمہارے لئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جو کہ شب یا جمعہ کے وقت قابل قبول ہوتی ہے۔ (خلیلی)

لفظی ترجمہ: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ابھی طلب ہے کہ میں یوسف سے معاف کروانے والوں کو معاف کر دیں گے آپ کہتے ہیں تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ اللہ ہی ہے معاف کرنے والا۔ جب مظلوم کی پامالی کا بدلہ لے کر ظالم کو معاف کر دیا جائے تو حضرت یعقوب چاہتے تھے کہ بیٹوں نے جو بے رحمی سے برتاؤ کیا تھا وہ بات معاف ہو جائے تو پھر ہمارا گناہ معاف کر دیا جائے۔

مصر جانے کی تیاری

نوویں سے معلوم ہوتا ہے کہ بشارت دینے والے قاصد کے ساتھ حضرت یوسف نے دو اونٹنیاں اور حضرت یعقوب کی بیوی قریب کے حضرت تمام اہل و متعلقین کو لے کر مصر جائیں۔ چنانچہ آپ مصر جانے کو تیار ہو گئے اور ان دو بیوی اور سمیت کے بقول ۳۵ یا ۳۶ افراد کا قافلہ ہے۔ یہ قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف (اہل) استقبال کو مصر سے نکلے۔ جب حضرت یوسف اور ان کے چار ہزار فوج کے گھوڑ سواروں نے حضرت یعقوب کے قافلے کو دیکھا تو وہ بھی گھوڑوں سے اتر پڑے اور سب مصری بھی اتر پڑے۔ حضرت یوسف اور ان کے والد حضرت یعقوب اور دوسرے بزرگ تخت پر بیٹھے۔ حضرت یعقوب کے ساتھ ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کو اور بھائیوں کو اور ان کے بیوی بچوں کو خوش آمدید کہا اور ان کو مصر میں رہنے کی جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ

پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں انشاء اللہ

امین

جاوید اقبال

استقبال

شہزادہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ان کے والد حضرت یعقوب اور ان کے اہل و عیال مصر پہنچ گئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد ۷۰ تھی۔ بعض کے مطابق ۷۵ تھی۔ بعض کے مطابق ۷۹ تھی۔ بعض کے مطابق ۹۳ تھی۔ بعض کے مطابق ۹۶ تھی۔ بعض کے مطابق ۹۹ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۰۰ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۰۳ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۰۶ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۰۹ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۱۲ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۱۵ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۱۸ تھی۔ بعض کے مطابق ۱۲۱ تھی۔ بعض کے مطابق

باپ بیٹے کی ملاقات:

بخاری نے لکھا ہے روایت ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب دونوں نے اتر کر معانقہ کیا اور ہی نے کہا پہلے ایک دوسرے کے گلے سے لگا اور دونوں رونے لگے یوسف نے کہا ابا جان وجہ سے آپ نے فکر جاتی رہی کیا آپ کو یقین نہ تھا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ضرور ملیں گے حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹے یقین کیوں نہ تھا مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں حیرانہ سب نہ بدل گیا ہو اور پھر (قیامت کے دن) میرے اور تیرے درمیان معاملہ حائل ہو جائے۔

شہر میں داخلہ:

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

اور کہا (چلو) مصر کے اندر امن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو رہو۔

تنوین تم کو شہر کے اندر داخل ہونے کے وقت جانے کی ضرورت نہیں۔ شاہی اجازت ہمہ کے بغیر اس زمانہ میں کوئی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا یہ مطلب ہے آپ کا کہ مل جاؤ دوسری صداب آپ لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا
اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گر پڑے اس کے آگے
لَهُ سُجَّدًا
سجدہ میں

تعظیم یوسف للہ:

یوسف نے اپنی طرف سے والدین کی تعظیم کی تخت پر بٹھایا لیکن خدا کو یوسف کی جو تعظیم کرنی تھی اسے یوسف کب روک سکتے تھے۔ اس وقت کے دستور کے موافق ماں باپ اور سب بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو بقول حافظ محمد ابن یحییٰ ابن کثیر آدم کے زمانہ سے جمیع علیہ السلام کے جب تک جائز رہا۔ البتہ شریعت محمد یہ نے قطع اقوام قرار دیا، جیسا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں۔ بلکہ حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا الخ سے ترجمہ کا اشارہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے اس جگہ سجدہ کے معنی متواضع اور جھکنا کئے ہیں جو کہ مل جانے کے معنی لئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف کو تھا مگر یوسف کی عزت و عظمت دیکھ کر سب نے خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس تقدیر پر ضَمِيرُ لَهُ میں لام صلہ ہوگا۔ بعض یوسف کے عروج و اقتدار کے سبب سے خدا کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔

سجدہ اور تعظیم:

(تنبیہ) تعظیم اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیر اللہ کی تعظیم کا یہ طریقہ مخصوص نہیں، اللہ غیر اللہ کی عبادت مشترک بھی ہے جس کی اجازت ایک امت کے لئے کبھی نہیں ہوئی ہے کبھی ہو سکتی ہے۔ "کلام عبادت" یعنی غیر اللہ کو کسی وجہ میں نفع و ضرر کا مستقل، ذاتی سمجھ کر عبادت کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت کبھی کسی امت یا دین میں نہیں ہوئی۔ یا "کلام تعظیم" یعنی عقیدہ کو وہاں سے خالی رکھ کر محض تعظیم و تکریم کے طور پر سجدہ ہو تو شرائع سابقہ میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ پہلی صنعا الصلوٰۃ والتسلیم نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے "حجۃ اللہ البالغہ" میں اقسام شرک پر جو دقیق بحث کی ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض نے کہا زمین پر بیٹھنا ہی سجدہ تھا اور یہ مگر یہ سجدہ عبادت نہ تھا سجدہ اکثر اسم تعظیم تھا اور اس زمانہ میں احترام و تعظیم کا یہی طریقہ رائج تھا اور آئندہ شرائع میں کے لئے بھی غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا (اب کسی قسم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا) حضرت ابن عباس کا قول اس آیت کی تفسیر میں اس طرح آیا ہے وہ اللہ کے لئے سجدہ تھا مگر پڑے یوسف کے سامنے لانے شکر کے طور پر۔ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے (یوسف کی طرف راجع نہیں ہے) میں کہتا ہوں گویا حضرت ابن عباس کی ضمیر یوسف سمجھ لینے قبلہ تھا اور عبادت سمجھتے تھے اور یوسف آقبلہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے نماز جیسے نماز کے لئے کعبے کا حکم الٰہی قبلہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے سجدے قبول ہوا یا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وفات یعقوبؑ:

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا بیان ہے کہ یعقوب علیہ السلام مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس ۱۷ برس تک رہے یہ خوش حال اور بارونق ابادی رہی کوئی پیش و عشرت کے ساتھ رہے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ ان کے جسد کو کنعان کہ شام کی مقدس زمین میں ان کے باپ اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کریں جب یعقوب علیہ السلام نے مصر میں وفات پائی تو یوسف علیہ السلام ان کی وصیت کے مطابق سماج کے ایک تابوت میں ان کے جسد کو لے کر شام لے گئے جس وقت شام پہنچے اتفاق سے اسی روز یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیص نے انتقال کیا، دونوں ابادی ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے اور ایک ہی ساتھ دونوں بیٹا ادے گئے اور ہر ایک کی عمر ایک سو سینتالیس ۱۴۷ برس ہوئی یوسف علیہ السلام اپنے باپ اور چچا کے دفن سے فارغ ہو کر مصر واپس آ گئے۔ (حاشیہ ۱۲ ہاشمی)

تجدد کا مقصد:

وَجَدَّدَ لَهُ مَجْدَهُ یعنی ان کے بیٹوں اور بھائیوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوئی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مجدد ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کی شریعت کی تجدید کی گئی اور بعض حضرات

وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ

اور آپ کو گاؤں سے بعد اس کے کہ بھڑکا دیا تھا

الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ

شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ، بیشک میرا رب

لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، بیشک وہی علم والا حکمت والا ہے

احسانات خداوندی کا شکریہ

جب انہوں نے احسانات یاد دلائے اور یہ بھی بتا دیا کہ لطف کی طرف قدم بڑھانے کی کیا راہ ہے تو حضرت یوسفؑ کا غصہ فرو ہو گیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کنعان کے بعد جو پہلی جگہ میں نے دیکھی وہ گاؤں تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اس گاؤں کو چھوڑے ہوئے بھی مدت ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک شاداب بستی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بستی کو دیکھ کر آپ کو اپنا بچپن یاد آئے گا اور آپ کے دل میں محبت کے جذبات ابھریں گے۔ اس طرح آپ کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا ہو گی۔ اس کے بعد انہوں نے یاد دلایا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد برپا کر دیا تھا۔ اس کی تدبیر سے ہم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے

...لیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سلسلہ میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ اس وقت تک مصر کے بادشاہ نہیں بنے تھے۔ بادشاہ وقت نے اس سے ایک ایسا خواب بیان کیا جس کی تعبیر کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا گئیں۔ اس کے علاوہ سات سرسبز بالیں دیکھیں اور سات خشک بالیں دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس وقت ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے قید خانہ میں بھیج دیجئے۔ ساقی نے قید خانہ میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ سات سال تک خوب پیداوار ہوگی۔ اس کے بعد سات سال قحط کے ہوں گے۔ اس لئے پیداوار کے ان سات سالوں میں غلہ کو ذخیرہ کر لینا چاہئے۔ ساقی نے واپس آ کر بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے خلاف عورتوں کے الزام کی تحقیق نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ سچے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آپ نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے آپ کو اپنا مشیر بنا لیا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے خزانوں کا نگران بنا دیجئے۔ میں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کو صحیح طریقہ سے خرچ کروں گا۔ بادشاہ نے آپ کو خزانوں کا نگران بنا دیا۔ آپ نے غلہ کے ذخیرہ کرنے کا انتظام کیا۔ سات سال تک خوب پیداوار ہوئی۔ آپ نے غلہ کو ذخیرہ کر لیا۔ اس کے بعد قحط کے سات سال آئے۔ ان سالوں میں آپ نے غلہ کو صحیح طریقہ سے خرچ کیا۔ آپ کے حسن انتظام کی وجہ سے مصر کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ ان ملکوں کے لوگ غلہ خریدنے کے لئے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لئے مصر آئے۔ آپ نے ان کو پہچان لیا۔ انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ان سے اپنے بھائی بنیامین کو لانے کا مطالبہ کیا۔ بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے۔ آپ نے ان کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بھائیوں نے بار بار اصرار کیا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے غلہ لے کر واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ نے ہمارا غلہ روک لیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے غلہ لے کر واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ نے ہمارا غلہ روک لیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے غلہ لے کر واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ نے ہمارا غلہ روک لیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔

اللہ عَلَيْهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُحِبُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آپ نے اپنے والد کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔

قصہ کا تکملہ

حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔

بنی اسرائیل کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ۴۰۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۳۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۳۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۴۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۴۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۵۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۵۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۶۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۶۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۷۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۷۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۸۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۸۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۹۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۴۹۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۰۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۰۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۱۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۱۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۲۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۲۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۳۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۳۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۴۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۴۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۵۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۵۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۶۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۶۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۷۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۷۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۸۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۸۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۹۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۵۹۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۰۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۰۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۱۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۱۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۲۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۲۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۳۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۳۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۴۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۴۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۵۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۵۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۶۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۶۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۷۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۷۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۸۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۸۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۹۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۶۹۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۰۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۰۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۱۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۱۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۲۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۲۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۳۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۳۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۴۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۴۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۵۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۵۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۶۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۶۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۷۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۷۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۸۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۸۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۹۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۷۹۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۰۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۰۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۱۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۱۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۲۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۲۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۳۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۳۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۴۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۴۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۵۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۵۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۶۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۶۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۷۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۷۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۸۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۸۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۹۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۸۹۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۰۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۰۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۱۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۱۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۲۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۲۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۳۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۳۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۴۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۴۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۵۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۵۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۶۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۶۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۷۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۷۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۸۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۸۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۹۰ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۹۹۵ سال۔ کچھ نے کہا کہ ۱۰۰۰ سال۔

کو جب یہ ہوں، اور کتنے ہی جلیل القدر انبیاء علیہم السلام ان کے تحمل میں ہوں وہ کسی وقت ان پر غضب نہیں ہوتے بلکہ وقت، مکان کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں یہ عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں اس لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہلاکت کی ہوئی خاموری ہے وہ اپنی تشہیر سے ٹلے اور قرار پائیں۔ مسلمان بھی اضافہ ہوتا رہے۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات تو مصر میں ہوئی تھی جبکہ یوسف علیہ السلام کی عمر ۴۰ سال تھی، مگر اس حالت سے کہ آپ رو رہے ہوں اور والد بزرگوار سے ملاقات کے بعد تخت پر سلطنت پر بیٹھے ہوں، ایک سو بیس برس کی اس کو اپنے ساتھ لے کر مصر کنعان سے چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزند کر دیا۔ (قرطبی)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے قبضہ مصر میں رہی جو کہ فرعون کہلاتے تھے اور انہی کی حکومت میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ (قرطبی) پھر یہ قوم بھی ختم ہو گئی اور قبطی قوم مصر میں قائم رہی۔ (ابن کثیر)

ہدایات اور احکام

آیات مذکورہ میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ علماء دین کی تعلیم و تعلم واجب ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ثابت ہونے پر اس مسئلہ کو علم دیا۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی تعلیم جائز تھی۔ اسی لئے علماء دین اور مجتہدین نے تعبد یا اکثر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو خاص عبادات کی علامت قرار دیکر غیر عالم کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا لا تسجد وللشمس ولا للقمر۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ جب ملک شام گئے اور وہاں دیکھا کہ نصرانی اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں تو واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو بجز اللہ کے سجدہ کرنے کا جائز کہتا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی ولکن سجد لی واسجد للحی الذی لا یموت "یعنی اے سلیمان مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کرو جو ہمیشہ ہے جس کو کبھی فنا نہیں۔" (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعظیمی سجدہ جائز نہیں تو اور کسی بزرگ یا پیر کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِیّٖ فِی

اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے تو ہی میرا کارساز ہے

اَلدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا

دنیا میں اور آخرت میں موت دے مجھ کو اسلام پر

موت کی تمنا

بارگاہ رسالت کے شوق میں فنا فی اللہ موت کی تمنا کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی موت آئے اسلام (یعنی کامل تسلیم و رضا) پر آئے۔

(تنبیہ) حدیث میں آیا ہے۔ "کوئی شخص کسی مصیبت اور تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کی کسی غرض صالح کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہے۔ جیسے مذکورہ آیت میں دعا کی گئی "وَاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ" یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول "اَللّٰھُمَّ قَدْ ضَعُفَتْ قُوَّتِیْ" اور سابق حدیث میں ہے۔ "واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون" اور حدیث الموت میں ہے یکرہ الموت والموت خیر للمومن۔ یعنی حضرت علی نے جب فتنہ کے وقت دعا کی "اللھم خذنی الیک فقد سئمتھم وسئمونی" امام بخاری نے جب میرا جان کے ساتھ جھگڑا بیٹھ گیا تو میرا جی گھبرا گیا اللھم الی لقائک حدیث میں ہے کہ خروج دجال کے وقت ایک شخص کسی قبر پر گذرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔

وَاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ

اور ملا مجھ کو نیک لوگوں میں

آیات کی رفاقت کا شوق:

یہ لفظ ایسے ہیں جیسا کہ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا "اللھم انی اسئلک الرفیق الاعلیٰ" حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "علم کامل پایا، درجات کامل ملی اب شوق ہوا کہ چاہیے اوروں کے معراف بنوں "وَاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ" سے یہ غرض ہوگی کہ میرا مرتبہ اصول اور احکام کے مراتب سے علاوہ ہے۔ حضرت یعقوب کی زندگی تھی ٹلی، اب میں ہوں۔ ان کی موت کے بعد اپنے اقتباد سے چھوڑا یا۔ مضمون لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب سے وصیت فرمائی گئی کہ میری "نعش" لے جا کر دفن کرنا۔ چنانچہ ہمارے ملک میں لے گئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ ایک مدت کے بعد آپ کی ہڈیاں مصر میں لے کر جائیں گے۔ اس وقت میرے لئے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکلے حضرت یوسف کا تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ (ابن کثیر)

ادھر ان کی موت ہے ادھر ان کی اولاد کی موت ہے۔ ان کی اولاد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمہ نبوت کی دلیل

[illegible]

معارف ومسائل

[illegible]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

[illegible]

اظہار ندامت اور حرف غلط کی طرح

[illegible]

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ قول ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کا ہے جو اس کی حمایت میں آپ سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی تمہاری مخالفت کر رہے ہیں۔ (ابن کثیر)

وَمَا نَتَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ
اور نہیں مانگتے ہم اس پر کچھ بدلہ یہ تو اور کچھ نہیں
إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾
مگر نصیحت سارے جہان کو

آپ کو کوئی نقصان نہیں:

جس نصیحت کے بدلے آپ کو کچھ نہیں مانگتے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ نصیحت تو سارے جہان کے لئے ہے اور فائدہ بھی سب کو ہوگا اور وہ دین حق ہے۔ (محمد حنیف)

یعنی آپ تبلیغ دین کی ان کے سامنے کر رہے ہیں اور جس کی خواہش کریں اور جتنے بھی معجزات کا اظہار کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے کافر رہنے کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ ان سے اس قرآن کو پہنچانے کا معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ نہ ہی آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان پر غلبہ حاصل کریں اور بڑھ چڑھ کر آپ کی مخالفت کریں۔ (ابن کثیر) (قرآن پر غور کرنے والے کو ایک عمومی نصیحت نامہ ہے جس کو سننے سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا ہے) جو اس کو سنے گا وہ تو ضرور عبرت حاصل کرے گا اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کے لئے بھی عبرت و نصیحت ہے۔ (منیر علی)

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزرتے ہیں
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾
ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے

توحید کی نشانیاں:

جس طرح طبع آیات تنزیلیہ میں غور کرنے سے ایمان نہیں ہوتا ہے ویسے ہی آیات تکوینیہ میں بھی کوئی توجہ کا سامان نہیں کرتے حل یہ ہے کہ ہر ذی شعور انسان کو آیات تکوینیہ میں غور کرنا چاہئے۔ آیات اللہ میں غور و فکر کرنے سے توحید کا یقین ہو جاتا ہے۔ (محمد حنیف) جب ایمان نہیں لاتے تو ان کی کیا بے وقعتی ہے۔ (محمد علی)

معارف و مسائل:

جس طرح ان انبیاء (علیہم السلام) سے پہلے اور ان کے بعد بھی ہر زمانہ میں انبیاء نے توحید کے متعلق جو کچھ ثبوت و دلائل پیش کئے تھے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ

آیت میں اسی کی تعلیم ہے کہ یہ قول ابوجہل وغیرہ کا ہو یا مسلمانوں کا ہو ہر حال میں ہر مسلمان کو اس کی فکر رہنی چاہئے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہئے اور عقائد میں کسی قسم کی کمزوری نہ آنے دینی چاہئے۔ (معارف)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم
اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر اس حال میں
مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾
کہ شریک بھی کرتے ہیں

مکہ والوں سے شرک:

یعنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے مگر اس کے باوجود کوئی قوم خواہ کسی زمانہ کی ہو اور کہیں بھی ہو پائے مشرکین عرب "لبیک" میں یہ بھی کہتے تھے "لبیک اللھم لبیک لاشریک لک الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک" کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا کہ کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور ظاہر ہے کہ ان کے بتوں کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ وہ کسی ملک کے مختار تھے وہ تو صاف طور سے تسلیم کرتے تھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ ہاں ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کی خدائی میں کچھ نہ کچھ اختیار دیتے تھے۔ (محمد حنیف)

مشرکوں کا کفارہ:

حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی جھوٹی قسم کھائے اور اس میں لات و عزیٰ کا نام لے لے اس کو چاہئے کہ لا الٰہ الا اللہ پڑھ لے۔ (صحیحین) اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ تمہارے ساتھ جوا کھیلیں تو اس کو بھی صدقہ کرنا چاہئے۔ (صحیحین) اس سے معلوم ہوا کہ جوا کھیلنا بھی شرک کے قریب ہے۔ (ابن کثیر)

شرک کی بار یکیاں اور تحفظ:

حضرت شیخ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اکثر لوگ شرک سے بچتے ہوئے بھی اللہ کی توحید پر پورا یقین نہیں رکھتے۔ (معارف) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ (ابن کثیر) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ (ابن کثیر)

[illegible] آپ اس کی دعوت پھیلانے [illegible] اللہ تعالیٰ [illegible] سے آپ کی شکایت کریں۔ آپ تو [illegible] اور [illegible] کو [illegible] سے [illegible] اللہ کا [illegible] سے [illegible] کی [illegible] سے [illegible] کی [illegible] سے [illegible] کی

...یعنی ... بیان اور ... تصدیق کرتے ہیں اور ... کی طرف سے ... پہلے ... ان کی ... کرتے ہیں ... ان کو ... ہیں ... ان کی ... کرتے ہیں ... ان کی ... کرتے ہیں ... ان کی ... کرتے

کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر بات میں جلدی کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ (اے محمد! قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے جب تک کہ آپ پر اس کی وحی پوری نہ ہو لے) اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (اے محمد! قرآن کے پڑھنے میں جلدی کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے)۔

پچھلے منکروں سے عبرت پکڑو۔

یعنی اب تو جو نئے آنے والے ہیں وہ تو ہمارے خطرے میں کام کا بچار کرتا نہیں دیکھتے نہ پہلے پیغمبروں کے واقعوں کے نتیجوں کو سوچ کر اپنے اوپر کا لیتے ہیں۔ اچھے جانوں سے پوچھ لو یا کچھ اپنے ہی اگلے حال کو سوچ لو۔ کیا آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے کہ ان کے پاس بھی ہمارے رسول آئے تھے اور انہوں نے ان کو سمجھایا تھا اور ڈرایا تھا مگر وہ ان کی بات پر کان نہ دھرتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے۔ آخر ان کو ہماری طرف سے عذاب آ پہنچا۔ اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو ان کی زمین کا مالک بنا دیا۔ اور ان کے بعد ان کی نسل کو ان کی جگہ بسایا۔ اور ان کو بھی ان کے کرتوتوں کی سزا دی۔ اور ان کی جگہ دوسروں کو

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔

[illegible] ہے [illegible] کے لیے آیت کا لفظ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ
یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں لیکن سچی ہے اس کلام کے
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
جو اس سے پہلے ہے اور بیان ہر چیز کا
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾
اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔

قرآن ذریعہ ہدایت:

یعنی قرآن کریم جس میں یہ قصص بیان ہوئے کوئی جھوٹی من گھڑت بات نہیں بلکہ تمام پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ہر ضروری چیز کو مفصل کر بیان کرنے والا ہے۔ چونکہ یہ قصہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں اس لئے ان کے حق میں خاص طور پر فرمایا کہ یہ ہدایت و رحمت ہے۔ فالحمد للہ بعلوہ وروفعہ فلا یزال التنزیل و آناء اللیل و اطراف النہار و عطفہ حجۃ لنا لا علینا (تمت سورۃ یوسف علیہ السلام بعون اللہ تعالیٰ۔ (تفسیر حقانی)

(یہ قرآن) نہیں ہے گھڑی ہوئی بات (کسی اس سے ثبوت نہیں ہوتا) لیکن اس سے پہلے کی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر (ضروری) بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لئے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے

بخاری و مسلم کی یہ حدیث جو ابھی گزر چکی۔ اَفَتَنِّیْ اَنْتَ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ۔ کا مرجع ہے قرآن و انجیل کل کتابوں سے مراد ہے ہر ضروری دینی بات۔ جس کی بنیاد کتاب اللہ پر ہو خواہ براہ راست ہو یا حدیث کی بتائی ہوئی اجتہاد کے ذریعہ سے۔ جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے وہی قرآن سے بھی ثابت ہے فرمایا ہے وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ یعنی جو حکم رسول اللہ تم کو دیں اس کو بجا لاؤ اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ جو مسئلہ اجتہاد سے ثابت ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے فرمایا ہے وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى الخ۔ یعنی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد ظاہر ہونے کے بھی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے گا اور اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلے گا تو ہم اس کو اسی کے اختیار کردہ راستہ پر چلنے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔

الخ سے فرمایا ہے۔ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ۔ اے عقل والو! نصیحت حاصل کرو عبرت پکڑو۔

یہ خاص اہل ایمان ہی قرآن سے نفع اٹھاتے ہیں اس لئے ان کی خاص طور پر تعریف کر دی (اور ان کی راہنمائی پر عقل کھلتے ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صبر کی تلقین:

شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صبر کی تلقین ہے۔ یوسف کے بھائی تو یوسف کے ساتھ ایسی بری سلوک کئے تھے اور سب ایک باپ کے بیٹے تھے یوسف کے ساتھ لوگوں نے بدسلوکی کی اور یوسف نے ہر تیا اور وقت ان کی خطاؤں سے درگزر کی اور معاف کر دیا۔ پس آپ کو اپنی قوم کی ایذاء رسانی پر صبر کرنا چاہیے آپ کی قوم تو جزو کافر اور حال ہے۔

اور یہ کہا قول ہے کہ اللہ نے جو قرآن یہ نازل کی اس میں قرآن کی طرح پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔ (تفسیر حقانی)

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ یعنی یہ قصہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں۔ بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ کیونکہ توراۃ و انجیل میں بھی یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا مذکور ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں یوسف علیہ السلام کے قصہ سے کوئی خالی نہیں۔ (معالم)

کامل رہنمائی:

وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۔ یعنی یہ قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی جس کی ہمارے دین کو ضرورت ہے عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، حکومت، سیاست وغیرہ اصول و فروع کی۔ یہ اعتقادی و اجتماعی حال سے متعلق احکام جو ہدایات اس میں موجود ہیں اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے۔ اس لئے کہ ایمان لانے والوں ہی کے حق میں اس کے لئے کی گئی ہے اس کا مطلق ایمان والوں کے لئے ہونا کسی شک نہ کافروں کے لئے بھی اگرچہ قرآن رحمت اور ہدایت ہی ہے مگر ان کی اپنی بدعملی ہمیشہ کافر رہنے کے سبب یہ رحمت و ہدایت ان کے لئے ہدایت نہ بن سکی۔

شیخ ابو منصور نے فرمایا کہ پوری سورۃ یوسف اور اس میں مذکور قصہ یوسف کے بیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ایذائیں اپنی قوم کے ہاتھوں پہنچ رہی ہیں پہلے انبیاء کو بھی پہنچی ہیں۔ پھر انجام کار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کامیاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ (معالم، حقانی)

سورۃ الرعد

یہ مکی خطاب میں اس کی آیات اور رکوع تفسیر میں تفصیل ہیں ہے کی ہے
فیصلہ قول ہے کہ اس کی آیات قریب ہیں کی ہے

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

سورہ رعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بیالیس آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے رحم والا مہربان نہایت رحم والا ہے

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے وہ حق ہے لیکن بہت لوگ نہیں مانتے

عظیم الشان کتاب:

یعنی جو پہلی سورت میں موعود تھا یہ وہ عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے بالکل برحق ہے۔ بیشک حق ہے اور صاحب ہے لیکن جو لوگ اس کتاب کے نہ ماننے میں حد سے گذر گئے ہیں اور واضح حقیقت سے آنکھ بند کر لی ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ (خلاصہ تفسیر)

لغت: یہ حروف مقطعہ ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور امت کو اس کے معنی جاننے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ امام امت کا اس کی تحقیق میں پڑنا بھی ثابت نہیں۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی طرح وحی الٰہی ہے

پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الٰہی اور حق ہونے کا بیان ہے۔ دوسری آیت سے توحید کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو۔ لیکن واؤ عطف (اور) چاہتا ہے کہ کتاب اور قرآن کے علاوہ کچھ اور چیز ہو۔ تب الکتاب ہوں اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں اور قرآن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بیان فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی الٰہی ہے۔ (تفسیر ماجدی)

دنیا کی چھت:

یعنی اس نیلگوں رنگ کی عظیم الشان بلند اور محیر العقول چھت جو ہمارے چاروں طرف ہے۔ اور جس کو ہم آسمان کہتے ہیں بغیر کسی ستون کے قائم کر دیا ہے۔ جس پر ہزاروں سال سے کروڑوں میل کی بلندی پر ہوا کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ جس میں بے شمار سیارے اور ثوابت اپنی اپنی جگہ اس طرح قائم کر دیئے گئے ہیں کہ ہزاروں برس سے ان کا باہمی فاصلہ ذرہ برابر نہیں بدلا۔ (تفسیر ماجدی)

وَيُمْسِكُ السَّمَاۗءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۔ (۲۲/۶۵)

نظریہ کشش:

کشش ثقل کا نظریہ اگر صحیح ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ کیونکہ کشش کو قوت تو نہیں کہہ سکتے اور اگر کہا جائے تو ممتنع نہیں ہے۔ روی عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم انهم قالوا لها عمد ولكن لا يرى (ابن کثیر)

یعنی ان بزرگوں نے فرمایا کہ آسمانوں کے ستون ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

کرسی، عرش اور آسمان:

حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسمان اور ان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ کرسی کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے کہ بیابان میں کوئی حلقہ

...وہ اس عرش کے متعلق ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ عرش کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ عرش سے آسمان تک کا فاصلہ پچاس ہزار سال کا ہے۔ عرش عربی زبان کا لفظ ہے۔ جمہل نحو کہتے ہیں کہ لسان کے معنی تو ہیں چھپر رکھنے کی جگہ کے لیکن یونانی میں اسے تخت فرماتے ہیں۔ ثوبان کہتے ہیں کہ عرش تخت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کی طرز عبارت کے قائل بھی یہی بات ہے کہ عرش تخت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ عرش کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد تخت ہی ہے۔ واللہ اعلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمال قدرت ہے۔

آیہ بین الفصلت کے اشعار:

آیہ بین الفصلت کے متعلق ہی ہے جس کے متعلق ثابت حدیث میں ہے کہ اس کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ آسمان کا دل تھرکتا ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ متعلق (حضرت زید بن عمرو بن نفیل۔ نبی اللہ سے پہلے زمانہ میں تھے) ہے۔

وانت امرؤ من فضل من زرعبه ... بعثت الی موسی وعیسی رسولا مناديا
فقلت وانكر القول الا حورا ... الی الله ما هذا بقول الذی کان باطلا
فقولا له انت ... فانت هدی ... ولا زلت حبی مصطفی کنت اهلا
فقولا له هل انت سوبت وحده ... ملا عمد ام فوق ذلک باسلا
فقولا له هل انت سوبت وحده ... سمیت ام انت جمیع القبائل عالما
فقولا نعم انت نصب هدی لنا ... فنصبح منه العلم نهجا وسبلا
فقولا له من یرسل الشمس عنوه ... فنصبح منه فی الاثر ضاحیا
و یخرج منه حبه فی زراعه ... فکی دگ لیلت بمکة ثاویا

وثاء فرمایا: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا۔ بستی سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا اور عروہ بن مسعود طائف کا رئیس تھا۔ ان سے مراد ابوجہل اور ابوسفیان بھی ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

کیا آسمان آنکھوں سے نظر آتا ہے؟

ماتن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ پھر تم سے آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نیلگوں رنگ آسمان کا نظر آتا ہے یہ دراصل ہوا کی تہہ کا رنگ ہے۔ جیسے کہ سمندر کا پانی جب ایک برتن میں ہو تو اس کا رنگ نیلا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ جیسے کہ آیت مذکورہ میں فرمایا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ تحقیق اہل ہیئت کی ہے کہ ہوا کی تہہ کا رنگ نیلا ہے۔ واللہ اعلم۔

چاند اور سورج کا دورہ:

یعنی سورج اور چاند دورہ کرتے ہیں۔ سورج ایک دن میں اور چاند ایک مہینہ میں پورا کرتا ہے۔ یا "یَجْرِیْ لِمُسَمًّى" کے معنی وقت مقرر تک چلنے کے ہوں گے تو یہ مطلب ہوگا کہ چاند سورج ہی کی طرح چلتے رہیں گے تا وقتیکہ ان کا وہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے۔

والارض فیها عبرة للمعتبر ... فاعتبر من صنع ملیک مقتدر

(ترجمہ) اور زمین میں عبرت حاصل کرنے والے کے لئے عبرتیں ہیں۔ پس عبرت حاصل کر اپنے مالک مقتدر کی صنعت کو۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ میرا مالک مقتدر ایسا ہے۔

نمشی بامر واحد شعوبها ... ونظله واحد فراره

(ترجمہ) ایک ہی پانی سے سب قسم کی نباتیں اگتی ہیں۔ سب کا پھل ایک ہی ہوتا ہے اور ایک آسمان ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ اس کے پھٹنے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کبھی ٹوٹا کبھی جوڑا گیا۔

والشمس والقمر فیهن خلف ... واکلها مختلف لا یختلف

(ترجمہ) اور سورج اور چاند اس آسمان پر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگرچہ کھانے والے مختلف ہیں ایک ہی زمین سے کھاتے ہیں مگر پھل کھانے میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتا۔

لو ان حی حاضر المطالع ... ابقاه صنعة غیر صانع

لو یخلدن وکان حیث واجعا ... وهن بنیه الارض الا الدهر

اگر یہ ثابت ہوتا اور ساتھ قائل ہوتا یا ہمیشہ رہنے کا کہ کسی کاریگر کی صنعت کا ہمیشہ کھلوں میں ان کی عمر میں قوت اور قرار نہ ہوتا کہ سب کا مزہ ایک سا ہوتا

ہے پیچھے ادا ہے کہ ہوا ہے ہوا ہے

الشمس والقمر بحسبان ۔ والنجم والشجر یسجدان

فلما رأى الكوكب قال هذا ربي ۔ لا أحب الآفلين

(ترجمہ) جب چمکتا ہوا ستارہ ڈوبا اور کہا کہ یہ تو میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔

(تفسیر ماجدی ص ۱۳۲ بحوالہ تفسیر ابن عباس و حسن)

سیاروں کی رفتار اور مدار:

یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سیارے کے لئے ایک خاص رفتار اور خاص مدار مقرر کر دیا ہے اور ہر سیارہ اپنے مدار پر اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے، جانتا ہے، چاند اپنے وہ ایک دن پورا کر لیتا ہے اور آفتاب اپنی جگہ ہیں، کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ان دونوں پر ایک خاص انداز سے خاص مقررہ کے مطابق ہزاروں سال سے یہی انداز قائم کئے ہوئے چلا رہا ہے کہ کسی ان کی مشین میں تھکن نہیں ہوتی ہے نہ ان کی رفتار میں کمی کی نوبت آتی ہے۔ نہ ان کے نظام میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کی برکت ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو ہلانا چاہتے ہیں تو ہلا لیتے ہیں، ہاتھ کو ہلانا چاہتے ہیں تو ہلا لیتے ہیں، پاؤں کو ہلانا چاہتے ہیں تو ہلا لیتے ہیں، ہم کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہاتھ کو ہلانے میں یا پاؤں کو ہلانے میں ہمیں کتنی طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے، کتنی توانائی صرف ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی بجلی خرچ ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی حرارت خرچ ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی رطوبت خرچ ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی کیمیاوی قوت خرچ ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی طبعی قوت خرچ ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی حیاتی قوت خرچ ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہمارے جسم کی روحانی قوت خرچ ہوتی ہے

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ

اور وہ ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ (پہاڑ)

وَأَنْهَارًا

اور نہریں

کبھی پہاڑ جو ایک جگہ گڑے ہیں اور ان پر بوجھ رکھتے چلتے رہتے ہیں۔ (منہ)

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

اور ہر میوے کے اس نے بنائے اس میں جوڑے دو دو

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

ڈھانکتا ہے رات پر دن کو

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں بھی میوے ہوں گے جو تازہ پیدا ہوں گے۔ (شیخ عثمانی)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي

اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے واسطے جو فکر کرتے ہیں

الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ

اور زمین میں ٹکڑے ہیں ملے ہوئے اور باغ ہیں انگور سے

أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ

اور کھیتی اور کھجوریں ہیں کئی جڑ کی اور جدا جدا جڑ کی

صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ

ایک پانی سے پلتے ہیں اور بھلا برا ایک کو پانی کے ایک

بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

کھانے میں ہم بڑھا دیتے ہیں ان میں ایک کو ایک سے

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

ان باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں

قدرت کے کارنامے:

بلندی عالم کے مقابل پستی عالم کو ذکر کیا۔ آسمان کے ساتھ جو نہ سونپے کا نشان حافظہ کر ایک بڑی دلیل ٹھہرائی۔ ہر ایک کا نام سمجھا ہے۔ ایک کی گرمی ٹھنڈا کرتی ہے۔ دوسرے کی ٹھنڈی گرمی۔ کبھی چاندنی سے دن کبھی پڑتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں زمین کے مختلف حوال اور اس سے نکلتی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا کہیں پہاڑ کھڑے ہیں کہیں دریا رواں ہیں۔ جو میوے اور پھل پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی کیسی مختلف صورت رنگ، مزا، بھلے برے جدے جدے ذرہ ذرہ کا اختلاف ہے۔ کبھی زمین میں کے اوپر ہے۔ بعض جگہ کبھی رات کی سیاہ خواب میں پر دلالت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تفاوت اور تمیز جو ایک دوسرے سے متصل ہیں ایک پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سونے کی شے جس سب کو پہچانتی ہیں۔ ایک ہی مناسب پر ملتی ہے۔ اس کو ہوا اور تم مختلف پھل پھول رنگ رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل کافی ہے جو دیکھنے والوں کو عبرت ہو چاہیے غور و فکر کرنے والے انسان ہیں ان کی آنکھ کھولے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ

اور وہ ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ (پہاڑ)

وَأَنْهَارًا

اور نہریں

کبھی پہاڑ جو ایک جگہ گڑے ہیں اور ان پر بوجھ رکھتے چلتے رہتے ہیں۔ (منہ)

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

اور ہر میوے کے اس نے بنائے اس میں جوڑے دو دو

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

ڈھانکتا ہے رات پر دن کو

یعنی ہموار زمین کو ڈھانکتا ہے۔ یا دو حصے کر دیتا ہے۔ کبھی دن بڑھتا ہے کبھی رات۔ ایک میں دوسرا داخل کیا جاتا ہے۔ (منہ)

کہہ لیتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت کی تجلیاتی یا ایک ہی آفتاب کی مختلف جہات سے موجودگی۔ جس آدمی نے بھی روحانی تجربات حاصل کیے ہیں وہ ان کو بیان کرنے میں اسی قسم کی مشکل محسوس کرتا ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ حسی تجربہ جو چیز ہمارے مشاہدہ میں لاتا ہے وہ ہمارے لیے اتنی واقعی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتے۔ مگر یہ تجربہ جو چیز ہمارے مشاہدہ میں لاتا ہے اس کی حقیقت کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کو عقل کے ذریعہ سے سمجھ نہ لیں۔ اور عقل کے ذریعہ سے سمجھنے کی کوشش میں ہم کو بار بار ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے حسی تجربہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کو ایک ہی حقیقت کے بارے میں بظاہر متضاد باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ (تفہیم القرآن)

گلجائے رنگ رنگ:

۱۰ (اَوَلَمْ یَرَوْا اِلٰی قَوْلِہٖ اَلْخَلْقُ الْجَدِیْدُ) اور زمین سب بالوں کی طرح ملے ہوئے (مختلف) مقامات میں کوئی حصہ (بہت اونچا) ہے اور کوئی شور یا نشیبی والی اور کوئی بخت کوئی نکلی ہوئی اور کوئی نرم ہونے کے قابل نہیں کہ اس کی دانشمندی کی مزید تحقیق کے قائل نہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے (یا جو ہے) اور کسی کو معلوم ہے کہ یہ کس قدر اور کتنا بڑا صانع علیم کا ہے پھر یہ اختلاف کیوں ہے اور کیوں اس خاص میں مخلوقات ہے۔ ان کی حیوانیت اپنے ہی ہے لازم صفت اگر کہ یہ بھی ہوا کی اسباب کی تاثیر بھی ایک ہی جیسی ہے وضع اور بہت سی اس کی کوئی ترکیب نہیں پھر ہونے میں کے کہ ایک قادر مختار کی حکمت کی کارفرمائی تسلیم کی جائے اور کیا سبب اختلاف بتایا جا سکتا ہے۔

بھوپنے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باپ سے سب آدمی پیدا ہوئے، لیکن کوئی اچھا ہے کوئی برا، کوئی نیک ہے کوئی بد، کوئی اعلیٰ نسب کے ہیں کوئی ادنیٰ نسب کے، ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والوں میں یہ فرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مٹی سے سب کو بنایا گیا ہے، لیکن کسی کی مٹی اچھی ہے کسی کی بری، کسی کی مٹی میں نمی ہے کسی میں خشکی، کسی میں کھاد ہے کسی میں نہیں، اسی طرح ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والوں میں فرق ہے۔ (تفسیر عزیزی)

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا
اور اگر تو تعجب کرے تو تعجب ہے ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے
تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ
ہم مٹی کیا نئے سرے سے پیدا ہونے والے ہیں

قابل تعجب بات:

یعنی اس سے بڑھ کر تعجب کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ ہمارا پیدا کرنا کیونکر مشکل سمجھ رہا ہے (تفہیم القرآن)

یا آپ کا یہ تعجب ہے کہ مرنے کے بعد ہم جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تعجب تو بجا ہے، لیکن ان کا انکار تعجب کے لائق نہیں ہے کیونکہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح پیدا کیا ہے تو ان کے لیے یہ ماننا کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

مشرکین کی مطلق:

حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ زمین اور ان کے وسائل میں سب کچھ نہیں کر سکتے اپنی اپنی محدود کاوشوں کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں اور خود بخود یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ بھی ایسا ہی ہوگا۔

خاکم بدہاں از آب و آتش زادہ ام ۔۔۔ ما سخن از وے و او با ما خموش

(حاشیہ از مترجم)

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ
وہ لوگ ہیں جو منکر ہو گئے اپنے رب سے اور وہی ہیں
فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
گلوں میں جن کی گردنوں میں اور وہی ہیں دوزخ والے وہ
فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
اس میں ہمیشہ رہیں گے

باغیوں کا انجام:

یہ ہے "بہت بھلا ہونا" کا انکار کرنے والوں کا انجام۔ اور یہ ہے "برا چاہنے" کا انکار کرنے والوں کا انجام۔

سے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ ایسے بادلوں کو دیکھتے ہیں جو بارش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہلاک کرنے کے لیے اٹھے ہیں، جن کے ساتھ بجلیاں ہیں، جن کے ساتھ کڑکتی ہوئی آواز ہے، جن کے ساتھ ہولناک آندھیاں ہیں، جن کے ساتھ پتھر برسانے والی ژالہ باری ہے، اور یہ چیز ان کے دلوں پر ایسا خوف طاری کر دیتی ہے کہ ان کی عقل ہی ماؤف ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں ان کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر عذاب نہ بھیج۔ اس کیفیت میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے اللہ، ہم پر رحمت کی بارش بھیج۔ اس کیفیت میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ اس کیفیت میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اس کیفیت میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اس کیفیت میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے بدی کو پہلے بھلائی سے

نہ یہ بھلائی کو قبول کرتے ہیں جس سے دنیا میں آخرت کی بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں اور نہ یہ بدی کو ٹالنے کی فکر کرتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اس رویہ کے باوجود اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے۔

وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ

اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب (جو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ان پر آئے)

رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ

اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

اور تیرا رب کا عذاب بھی سخت ہے

عذاب کوئی مشکل نہیں

یعنی یہ بھی بڑی نادانی ہے کہ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں۔ تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ عذاب کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کے مانگنے پر آ جاتی ہو؟ کیا کوئی ایسا عذاب بھی آیا ہے جو اس کے مانگنے والوں پر آ گیا

القصیدہ والمطربہ کی مرقومہ کے لئے ہیں۔ (تفسیر حقانی)

سعید بن جبیر کے نزدیک آیت زنا سے مراد اللہ ہے۔ یعنی مرقومہ تو جائز ہے پھر ہاتھ لگانا اور جائز ہونے پر قدرت ہونا تو ظاہر کا ہے اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَّذِیْنَ یُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِیْ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَیَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا (مجادلہ) مگر نے ماؤں سے عار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آپ تو صرف ماں سے اور جو قسم کہ بیٹھتے ہیں بات بری اور جھوٹ کی۔

تفسیر کی غلط استدلال:

تفسیر کہتے ہیں اصل آیت میں وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ ہے تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا ہے اس لئے یہ معلوم کرنا کہ اللہ نے قرآن کے متعلق وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا فرما دیا ہے یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ بات بحال رہتی کہ نزول کا مان بھی ہو جاتا ہے تو پھر صلی آیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت علی کی فضیلت لازم آتی۔ یہ کہنا کہ علم ہوا ہی اتنا ہے کہ آپ تو صرف جاننے والے ہیں اور تو سے باری تعالیٰ ہیں (یعنی آپ ہدایت کے دینے پر قادر نہیں یہ کام تو خدا کا ہے۔)

فرمائشی عمر کی علامت ہیں:

اللہ کا کلام ہے تو ہدایت ہے۔ فضائل وغیرہ کے علاوہ سے کوئی چیز یا بیان نہیں ہوا ہو۔ قرآنی کلام کا پیدا کرنا اور قدر مطلق۔ جو ان کا فرض آ ہدایت بھی نہ کر سکا ہے مگر صلہ ہدایت کی دعوت سے عجب ہدایت نصیب ہدایت مکمل نہ ہے یہ آیات کی فرمائشیں کی جاتی ہیں ان کے ان خواہشوں کو پورا نہیں کرتا اور یہ نادان کے کافر ہے کا ذمہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اس لئے ہدایت یاب ہونے کی ان کو توفیق بھی نہیں ہے۔ ان تمام مضامین کو آیت ذیل نے ادا کر دیا ہے۔ (احسن طریق)

اَللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى

اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں کسی عورت کے ہے

کہ ذکر ہے یا مؤنث۔ پورا یا ناقص۔ اچھا ہے یا برا۔ وقد ذکر ذلک صاحب الاحوال۔ (احسن)

حمل کی کم از کم مدت:

وقد ذکر ھذا حمل کی مدت کے بارے میں کچھ ذکر ہے ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا پہلے مہینے میں عورت کے پیٹ ہوا کیا حضرت عثمان نے عورت

کا شمار ہوتا ہے۔ خواہ وہ بچہ زندہ پیدا ہو کر مر جائے یا مردہ پیدا ہو جائے کا شمار بھی اسی کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

عجیب تر:

ان مثالوں نے فرمایا میں نے مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا تھا کہ اس کی بیوی کے پاس چھ سو انڈے اور چوزے تھے جن میں سے پانچ پانچ سو انڈے سے نکلے ہوئے تھے۔ کہتا ہوں خدا جانے اس میں کیا حقیقت ہے۔ ہوئی تھی کہ چھ سو کی طرف قاضی خود دیوی کے کیلئے میں ایک انڈا نکلا ہے۔ بچے ہونے اور سب خود ہے۔ (خیر عندی)

حصر کا یقینی طریقہ:

اور عالم الغیب ہیں تمام کائنات (مخلوقات) کے ذرہ ذرہ سے واقف اور ہر ذرہ کے ہر ذرہ ہونے حالت سے باخبر ہیں اس کے ساتھ ہی تحقیق انسانی کے ہر ذرہ اور ہر لمحہ اور ہر حرکت سے پوری طرح واقف ہونے فائدہ ہے کہ کامل و یقینی طور صحیح طور صرف اسی کو ہوتا ہے کہ کائنات کا پورا علم ہو خواہ یا کچھ بھی نہیں صرف پالی ہوا ہے۔ قرآن کو تجربہ سے کوئی تعلیم یا کمزور جو ہو ل عطا نہیں ہوا۔ تجربہ اس کی حیثیت ایک گمان اور اندازہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ (سائنسی واقعات اور اس کے خلاف کلام ہے۔ اگر سب کا جدید کہ اسی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصر ہے۔ (حاشیہ الشیخ)

تحقیق کی حدیث میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی ماں کے پیٹ میں نطفہ جمع ہوتا ہے۔ پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے چار باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کی روزی، عمر، عمل، بدبخت یا نیک ہونا۔ پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ (بخاری و مسلم) خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ (۴) چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب ہوگی؟ عورت کے رحم میں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور کون کیا کمائے گا۔ کون کہاں مرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (بخاری)

عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ

جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا بہت بڑا بزرگ

علم الٰہی لامحدود ہے:

یہ علم الٰہی کی وسعت اور عظمت کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور تمام عالم اس کے زیر تصرف ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۔ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو ہماری حواس سے غائب ہو۔ خلق یا مخلوق اس کو دیکھ یا سن نہ سکیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ

اور جو کمی کرتے ہیں پیٹ اور جو بڑھتے ہیں اور

شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ

ہر چیز اس کے یہاں اندازہ سے ہے

اللہ کے ہاں ہر چیز حکمت کے تحت ہے:

یعنی حاملہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا زیادہ اور ان میں کا ہر بچہ ماں کے پیٹ میں قرار کی مدت میں پیدا ہوتا ہے یا زیادہ میں۔ قرار کی مدت سے نکلنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے مطابق ہے۔ ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے مقدار اور اندازہ کے موافق رکھتا ہے اسی طرح اس نے جو وقت انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کے لئے اتارنے میں ان میں خاص اندازہ اور مصالح و حکم ملحوظ رکھی ہیں جس وقت جس قوم پر جو عذاب کی مقدار اور اصلاحیت نے مطابق نشانات کا ظاہر کرنا مصلحت تھا اس میں کمی نہیں ہوئی۔ باقی قبول کرنے اور منکر ہونے کے لحاظ سے لوگوں کا اختلاف ایسی ہی چیز ہے جو حواس کے بہت سے پیدا ہونے والوں کے اوقات ولادت اصفات و ہیئت کی طاہر مختلف ہوتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

كُلُّ شَيْءٍ بِمِقْدَارٍ ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک خاص اندازہ اور صورت مقرر کر دی ہے۔ اس سے کم و بیش نہیں ہوتی۔ جس کے لئے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس کو ضرور ملے گا۔ ایک مخلوق سے کہ کتنے ان میں رہیں گے۔ پھر کتنے زندہ رہیں گے۔ کتنی عمر پائیں گے۔ کتنا رزق اس کو حاصل ہوگا۔ اپنے عمل شائستہ کے بے مثال علم الٰہی کی تعمیل کا حاصل ہے۔ (معارف القرآن)

[illegible] کہا جاتا ہے کہ [illegible] سے [illegible] کے [illegible] اس نے [illegible] کے [illegible] سے [illegible] کے [illegible] سے [illegible] کے [illegible] س

فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور کارگزاری:

[illegible] سے [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں [illegible] فرشتے [illegible] جاتے ہیں [illegible] ان کے [illegible] ہوتے ہیں [illegible] ہوتے ہیں [illegible] ہوتے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کا کام ہوگا وہ تمہارا بھی ہوگا اور جو حلال چیز مسلمان پر حرام ہوگی وہ تم پر بھی حرام ہوگی۔ اس پر انہوں نے کہا ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے بیعت فرمائی اور ان سے عہد لیا کہ تم ہر حال میں سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی۔ اور اس میں بھی کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ اور اس میں بھی کہ حکومت کے کاموں میں کسی سے جھگڑا نہ کرو گے۔ اور اس میں بھی کہ جہاں کہیں بھی تم ہو گے حق بات کہو گے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو گے۔ اور اس میں بھی کہ جب میرے پاس آؤ گے تو ہم بھی اللہ کے عہد پر تمہاری بیعت کریں گے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ (ابن جریر)

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لئے مقرر ہیں ایک رات کے لئے اور ایک دن کے لئے اور یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتی ہیں صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے بجائے محافظ آ جاتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے بجائے رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔

حفاظت کے فرشتے

ابن آدم کی ایک حدیث میں ہے ہدایت علی مرتضیٰ مگر یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے حفاظت کرنے والے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ کسی دیوار کے نیچے وہ دب جائے یا کنوئیں میں گر جائے یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ جب حکم کسی چیز کا دیتا ہے تو یہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے ہر بندے کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ کوئی جانور یا کوئی چیز تجھے نقصان نہ پہنچا سکے گی جب تک تیری آنکھیں نہ پھوٹ جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے

ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے معاملہ میں تو فرشتے بھی گواہی دیں گے، مگر ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی طرف سے واقعی ہمارے لیے کوئی نشانی آئی ہے۔ وہ مجھے ہمارائی کے سوا کچھ نہیں کہتے (مسلم) یا فرشتے تعظیم خدا اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول رکھتے ہیں۔ بعض قرأتوں میں مِنْ خِیْفَتِہٖ لفظ کے بدلے مِنْ خِیْفَتِہٖ ہے۔

اگر فرشتے نہ ہوں

کہتے ہیں اگر ان آدمیوں کے لیے ہر دم وحشت کھل جائے تو ہمیشہ بر پیچ اسے خوف نظر آنے لگے اور ہر طرف سے چیخا فریاد سنائی دیں۔ ہوا کھانے پینے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں تو آدمی مر جائے۔

تقدیر اور تدبیر:

ابوالعلاء فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ خدا کا فرشتہ ہے جو تقدیر الٰہی امور کے سوا کسی اور تمام بلاؤں کو اس سے دفع کرتا رہتا ہے۔ وہب نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت لقمان کے پاس آیا۔ انہیں زمانہ میں مشغول دیکھا تو کہا کہ تمہیں مروت کے آدمی آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں آپ پر ہجوم کر کے مشورہ لیتے۔ آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے اس کے محافظ مقرر ہیں، جب تقدیر کے تیر چلائی جاتی ہے تو ان تیروں کے آگے یہ فرشتے حائل ہو جاتے ہیں، ہاں ایک مضبوط قلعہ ہے اور وہ دھوکا دیتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ حکم خدا ہر خدمت اس کی خدمت کرتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں ہے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ جھاڑ پھونک جو ہم کرتے ہیں کیا اس سے خدا کی مقرر کی ہوئی تقدیر ٹل جاتی ہے آپ نے فرمایا وہ خدا کی تقدیر کی تفسیر کرتا ہے۔ (قرطبی و کبیر)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا
اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ نہ بدلیں
مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ
جو ان کے خیالوں میں ہے، اور جب چاہتا ہے
سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ
اللہ کسی قوم پر آفت لانا تو پھر وہ نہیں پھرتی، اور کوئی نہیں ان لوگوں کے
مِّنْ وَّالٍ ﴿۱۱﴾
حمایتگار

قوموں کا عروج و زوال:

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور بہبودی سے جو عیش اس کی طرف سے ہوتی ہے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا۔ جب تک وہ اپنی بداعمالی کے ساتھ

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا
وہی ہے جو تم کو دکھاتا ہے بجلی ڈر (کہ مینہ لے کر آئے گا) اور امید (کہ کھیتی سیراب ہوگی)
وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۲﴾
اور اٹھاتا ہے بادل بھاری

نشانِ انعام و انتقام:

پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکر تھا، اب یہ بتلایا ہے کہ جو آفت و مصیبت الٰہی ہے اس کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا کی ذات نشانِ انعام و انتقام دونوں کی جامع ہے۔ اس مناسبت سے یہاں بعض ایسے خاص خاص قدرتی نشانوں کی طرف توجہ دلائی جن میں بیک وقت امید و خوف کی دو مختلف کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یعنی جب بھی بجلی چمکتی ہے تو امید بندھتی ہے کہ بارش ہوگی۔ اور ہر بجلی نظر کے سامنے

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ
خِيْفَتِهٖ

کڑک اور بجلی

[illegible] (القرآن، یٰس)

رعد اور برق کی تسبیح

[illegible] اور فرشتے اس کی ہیبت سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں۔ ترمذی اور نسائی نے [illegible] ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مامور ہے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں [illegible]

ابن جریر نے اللہ کے قول سے نکلنے والی آواز اللہ کی طرف لوٹ جانے [illegible] کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو بادل کو ہانکتے ہیں اور اس کی آواز سے [illegible] کی تسبیح کرتے ہیں۔

کڑک کے وقت کی دعا

[illegible] سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم جو شخص بھی کڑک کی آواز سنے اور یہ کہے [illegible] اس کے لیے مستحب ہے۔

کڑک کیسے پیدا ہوتی ہے

ترمذی، ابن ابی حاتم اور نسائی نے بیان کیا اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہود یوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد کیا ہے؟ فرمایا بادل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو ہانکتا ہے بادل کو جیسا کہ ہانکا جاتا ہے اونٹ کو اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادل کو ہانکتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے [illegible]

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ

ایک گستاخ کو فقرہ:

[illegible] صلی اللہ علیہ وسلم سے [illegible] نے اس کی آواز سنی [illegible] اللہ کی طرف لوٹ جانے کا [illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] اللہ کی طرف لوٹ جانے کا [illegible]

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں وہ حضور کو کہا کہ ہم اسلام لاتے ہیں بشرطیکہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ نے انکار فرمادیا۔ وہ وہاں سے پھر کر قلعے کے گرد "مدینہ" کی وادی کو آپ کے مقابلہ میں پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو روک دے گا۔ وہ انصار مدینہ کو کیں گے۔ وہ وہاں چلے جائیں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مکی کی اور مدینہ کی کفار کی طرف سے ہلاک ہوگا۔ (فاقدروا قدرہا) والا زمن کو کہہ چاہیے۔ "سبحان من یسع الخردل بحسبہ والسلاکۃ علی عجلتہ اللھم لا تفتنا بعضک ولا تھلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک" (قرطبی)

خوف اور امید:

ابن عباسؓ نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ بوقت پانی ہے۔ مسافر اور کھیتی اپنی اپنی ضرورت کے خوف سے ٹھہرا ہے اور ٹھہر برکت نفع کی امید پر۔ اسی کی بارش کرتا ہے وہی بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے جو بوجھ پانی کے بوجھ کے زمین سے قریب ہوتے ہیں۔ پس ان میں بوجھ پانی کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی بھی اس کی تسبیح تحریف کرتا ہے اور جگہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح ادا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتا ہے جو اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ممکن ہے بولنے سے مراد گرجنا اور ہنسنے سے مراد بجلی کا ظاہر ہونا ہو۔ سعید ابن ابی ابیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے اس سے اچھی بولی اور اس سے اچھی ہنسی نکالتا ہے اور بجلی۔ اس کی ہنسی نکلتی ہے اور اس کی مخلوق گرج ہے۔

برق فرشتہ:

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بجلی ایک فرشتہ ہے جس کے چار منہ ہیں ایک انسان صورت ایک بیل صورت۔ ایک گدھ صورت ایک شیر صورت۔ جب رحم ملتا ہے تو بجلی ظاہر ہوتی ہے۔

اگر بندے کا فرمان نہ ہوتے:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے اگر میرے بندے میری پوری اطاعت کرتے تو رات کو بارش برساتا اور دن کو سورج چمکاتا اور انہیں گرج کی آواز تک نہ سناتا۔ طبرانی میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ گرج من جانب اللہ ذکر کرو۔ یہ ذکر کرنے والوں پر گرتا ہے جس قدر ذکر کرتا ہے اسی قدر اس کا غصہ ہٹتا ہے اسے چاہیے اس پر طعنہ کرتا ہے اس لئے آخر زمانہ میں بکثرت بجلیاں گریں گی۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب بجلی بکثرت گرے گی۔ یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم سے آکر کہے گا کہ میں نے کیا صبح کس پر بجلی گرتی دیکھی ہے گی کسی کے گھر پر۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ

اسی کا پکارنا حق ہے اور جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں

دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ

اسکے سوا وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر جیسے کسی نے پھیلائے

كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ

دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپہنچے مگر وہ تک اور وہ آنہیں پہنچتا

وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۱۴

کافروں کی التجا بھی بجز بھٹکنے کے کچھ نہیں

غیر اللہ کو پکارنا بے سود ہے:

یعنی پکارنا اسی کو چاہئے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے۔ لاچار کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لئے پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا تو کنویں کی سن پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور فریاد کرے کہ میرے حلق میں پانی پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ تک پانی کی فریاد کو سمجھ نہیں سکتا۔ یا اگر پانی اس کی علمی شان کے باوجود بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "کافر جن کو پکارتے ہیں بھلے محض خیالات اور وہم ہیں بھلے جن اور شیاطین ہیں۔ اور بھلے پیر ہیں کہ فرض میں کچھ خواص ہیں۔ لیکن اپنے خواص کی مالک نہیں۔ پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل؟ جیسے آگ یا پانی اور شیاطین بھی اسی قسم میں ہوں۔" (تفہیم القرآن)

دعوت حق:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حق سے مراد اللہ ہے۔ اللہ کو ہی پکارنا حق کی طرف بلانا ہے۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا دعوت حق توحید ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دعوت حق "لا الٰہ الا اللہ" شہادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے خاص ہے اخلاص اور عبادت کی دعوت۔

وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ (ظاہر ہے کہ) پانی اس کے منہ تک از خود پہنچے۔ اور نہیں ہوتا ہے جان اور بے شعور چیز ہے اس کو مطلوبہ شخص کی کوئی اور پکار رہا ہے نہ اس کی کسی بات کا اسے علم ہے۔ یہ قول کہ مشرکین کا اپنے معبودوں سے دعوت پر آخرت ہے۔ کافروں کے معبودوں کی یہی بےبسی حالت ہے کافر لوگ ان کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کا پتہ بھی نہیں پاتا اور بے شعور ہے جان ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔

مطلب کی یہ تشریح مجاہد اور عطا نے کی ہے اور حضرت علی سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ (تفسیر بغوی)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا

اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں خوشی سے

وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

اور خوار سے اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام

ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "مخلوق پر جتنی زیادتی سے سر رکھتا ہے اس کے تصور پر اور خود یقین لایا تو خوشی سے اپنے تئیں اسی کا حکم چلاتی ہے اور پرچھائیں صبح اور شام زمین پر سر چلتی ہیں یہی ان کا سجدہ" مطلب یہ ہے کہ بجز ہیں یا اغراض کوئی چیز اللہ کے حکم کی تعمیل سے باہر نہیں ہو سکتی جس نے خلاف اللہ کے سامنے سب مخلوقات سر جھکا دیتی ہیں۔ سایہ کا جھکنا یہ معنا ہے بائیں۔ اس لئے سب ہی کے سایہ اور مشیت سے ہے۔ کسی مشرکانہ کا کرشمہ ہیں نے کیا کون سی مخلوق میں زمین پر سیا کچھ اور پرچھائیاں ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ

پوچھ کون ہے رب آسمان اور زمین کا کہدے اللہ ہے کہہ

اللّٰهِ ۭ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ لَا

پھر کہا تم نے پکڑے ہیں اسکے سوا ایسے رفیق

يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ

جو مالک نہیں اپنے بھلے اور برے کے

چور رب ہے وہی معبود ہے۔

یعنی جب ربوبیت کا اقرار صرف خدا کیلئے کرتے ہو پھر دوسروں کے لئے اور سے حاجتیں کیوں مانگتے ہو۔ حالانکہ وہ خود اپنے نفع و ضرر کا مستقل اختیار نہیں رکھتے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ

کہہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا یا

هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ

کہیں برابر ہے اندھیرا اور اجالا

موحد اور مشرک:

یعنی موحد و مشرک میں ایسا فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں، اور توحید و شرک کا مقابلہ کیا کچھ جیسے نور و ظلمت سے۔ تو کیا ایک اندھا مشرک ہو سکتا ہے اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پہنچنا ہے جو ہمہ وقت بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا ہے (ہر گز نہیں ایک نتیجہ پر نہیں آ سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

بے بصیرت اور صاحب بصیرت آدمی:

نابینا سے مراد ہے وہ شخص جو بصیرت و روشنی سے محروم ہو۔ بصیر کا معنی ہے آنکھ والا، بصیر سے مراد وہ بصیرت رکھنے والی ذی روح ہستی ہے جو بصیرت سے عبادت کی حقیقت اور تقاضوں کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ عبادت و کارسازی کا مستحق کون ہے کس کی عبادت کی جائے اور کس کو کارساز سمجھا جائے۔ بخلاف اصنام کے جن سے مراد جماد و مقہور ہیں جو توحید کی شرف سے لاعلم ہیں اور جنہیں سے مراد وہ معبود ہے جو فطرت سے تو حید سے آشنا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ

کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے شریک کہ انہوں نے پیدا

فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ

کیا ہے جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کی نظر

كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

میں یہ کہدے اللہ ہے پیدا کرنیوالا ہر چیز کا اور وہ اکیلا زبردست

کیا بتوں نے بھی مخلوق پیدا کی ہے:

یعنی جیسی مخلوقات خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ایسا تم نے یا تمہارے بتوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا ہو کہ شاید ان کی بھی کوئی پرورد گی ہو گی۔ بھلا جب یہ سب کچھ ماننے کے باوجود تم تمام چیزوں کی طرح خود بھی اسی کے پیدا کردہ ہو تو کیونکر اس کی خالقیت و ربوبیت کا انکار کر سکتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

خدا کے سوا کوئی خالق نہیں: یعنی ساری مخلوقات و اشیاء کا خالق وہی ہے جس کو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرنا نہ چاہے تو اس کو پیدا نہ ہو

فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ

پھر باقی رہتا ہے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو پھر ٹھہرتا ہے زمین میں اسی طرح بیان کرتا ہے

اللّٰهُ الْأَمْثَالَ

اللہ مثالیں

حق و باطل کی مثال

آسمان کی طرف سے پانی اترتا ہے، وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق اسے جذب کرتی ہیں، سیلاب اوپر آتا ہے تو جھاگ بھی ساتھ ہوتا ہے، یہ پانی جب زمین کی بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے تو اس سے بھی جھاگ اٹھتا ہے، یہ پانی اور دھات کی مثال ہے جو لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے، ان کے ظرف کے مطابق ان میں سمو جاتا ہے، پھر حق و باطل کی آمیزش سے جھاگ پیدا ہوتا ہے، یہ جھاگ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم کا جھاگ تو بالکل بیکار ہوتا ہے، اسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، دوسرا جھاگ وہ ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے، یہ جھاگ بھی بالآخر پانی میں مل جاتا ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو جھاگ پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی یہی انجام ہوتا ہے، باطل کا جھاگ تو بالکل بیکار ہوتا ہے، اسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، حق کا جھاگ باقی رہتا ہے، اسے زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس طرح حق اور باطل ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، باطل کا جھاگ بالآخر ختم ہو جاتا ہے، حق کا جھاگ باقی رہتا ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل خیالات بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق خیالات باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو اعمال پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل اعمال بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق اعمال باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل اخلاق بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق اخلاق باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو معاشرے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل معاشرے بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق معاشرے باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو تہذیبیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل تہذیبیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق تہذیبیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ادارے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ادارے بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق ادارے باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل تحریکیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق تحریکیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو انقلابات پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل انقلابات بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق انقلابات باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو نظام پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل نظام بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق نظام باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو قانون پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل قانون بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، حق قانون باقی رہتے ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو حکومتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل حکومتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق حکومتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ریاستیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ریاستیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق ریاستیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو سلطنتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل سلطنتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق سلطنتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو بادشاہتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل بادشاہتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق بادشاہتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو امارتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل امارتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق امارتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو خلافتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل خلافتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق خلافتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو امامتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل امامتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق امامتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو نبوتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل نبوتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق نبوتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو رسالتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل رسالتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق رسالتیں باقی رہتی ہیں، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو الوہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل الوہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق الوہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ربوبیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ربوبیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق ربوبیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو خالقیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل خالقیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق خالقیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو رازقیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل رازقیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق رازقیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو محییتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل محییتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق محییت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ممیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ممیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق ممیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو حاکمیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل حاکمیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق حاکمیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو مالکیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل مالکیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق مالکیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو قادریتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل قادریتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق قادریت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو علیمیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل علیمیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق علیمیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو سمیعیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل سمیعیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق سمیعیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو بصیریتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل بصیریتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق بصیریت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو کلامیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل کلامیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق کلامیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ارادیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ارادیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق ارادیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو علمیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل علمیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق علمیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو قدرتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل قدرتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق قدرت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو حیاتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل حیاتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق حیات باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو وجودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل وجودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق وجود باقی رہتا ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو عدمیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل عدمیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق عدم باقی رہتا ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ازلیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ازلیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق ازلیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو ابدیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل ابدیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق ابدیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو سرمدیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل سرمدیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق سرمدیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو لامحدودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل لامحدودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق لامحدودیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو لامتناہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل لامتناہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق لامتناہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدودیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر متناہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر متناہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر متناہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہیت باقی رہتی ہے، اسی طرح حق و باطل کی آمیزش سے جو غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، باطل غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدودیتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، حق غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود غیر متناہی غیر محدود

نے آگ جلائی۔ جب آگ نے اپنے آس پاس کی چیزیں روشن کر دیں تو پتنگے اور پروانے اور فیرو کیڑے اس میں گر کر جان دینے لگے۔ وہ انہیں پر جتنا وہ آگ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور گرتے ہیں۔ بالکل یہی مثال میری اور تمہاری ہے تو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آگ سے پرے ہٹو۔ لیکن تم میری نہیں سنتے نہیں مانتے۔ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرے چلے جاتے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ

جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے واسطے بھلائی ہے

ایمان و عمل کا اجر:

یعنی ایمان و عمل صالح اختیار کیا ان کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے حقیقی خوشی اور سچی مراد انہیں کو حاصل ہوگی۔

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا

اور جنہوں نے (اس کا حکم نہ مانا) اگر ان کے پاس ہو جو کچھ

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ

کہ زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دے دیں

(دے (اللہ) کا بدلہ چھڑانے) میں

انکار کی سزا: یعنی یہاں تو خیر جس طرح گذرے۔ لیکن آخرت میں ان کی حالت ایسی پریشان اور شعبدہ بازی ہوگی کہ اگر تمام دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں بلکہ اسی قدر اور بھی تو تمنا کریں گے کہ یہ سب فدیہ میں دے کر اس پریشانی سے نجات پا جائیں۔ اولئک لھم سوء الحساب

اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ

ان لوگوں کے لئے ہے برا حساب

یعنی حساب میں کسی قسم کی رعایت اور درگذر نہ ہوگی ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑ کی جائے گی۔

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾ أَفَمَن

اور ٹھکانا ان کا دوزخ ہے اور وہ بری (جگہ) آرام کی ہے کیا

حکمت کا تقاضا:

مؤمن و کافر دانوں کا الگ الگ انجام بیان کر فرمانے کے بعد متنبہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا تو یہ عقل و حکمت نے سراسر خلاف ہے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بہت اندھا جسے کچھ نظر نہ آئے یوں ہی اندھا سہی بھائی بیرے میں پڑا رہے کہیں نہ جائے، اس شخص کی برابری کر سکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور بوری بصیرت کے ساتھ حق کی روشنی سے مستفید ہو رہا ہے۔

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ

وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں

الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

توڑتے اس عہد کو

ایفائے عہد:

یعنی فطرت سے جو عہد اول میں ہو چکا ہے (ملھمہ الفجور میں انسان کی فطرت خود گواہ ہے اور عموماً انبیاء کی زبانی عہد لئے گئے ان سب کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی کا توڑتے نہیں۔ جو ذات خود کسی معاملہ میں خدا سے یا بندوں سے جو عہد و پیمان باندھتے ہیں (شرعاً کسی معصیت نہ ہو) اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ (تفسیر حقانی)

صحابہ کرام کا ایفائے عہد:

ابوداؤد نے بروایت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور پانچ وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے اور اپنے امراء کی اطاعت کریں گے اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کا حال یہ تھا کہ اگر گھوڑے پر سوار کی کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی انسان

...کیونکہ یہ کفر کی جڑ ہے اور بگاڑ کی ساری خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کا ذکر ہے جو ہر مخلوق کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کی۔ وہ ہر ذی روح کو رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت کا ذکر فرمایا ہے جو اس کی رزاقیت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز سرکش نہیں ہو سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز باغی نہیں ہو سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز نافرمان نہیں ہو سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز بغاوت نہیں کر سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز سرکشی نہیں کر سکتی۔ اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز نافرمانی نہیں کر

رہتے ہیں، اور یہ انداز بیشتر کارگر رہتا ہے کہ دیکھئے یہاں جب دوسرا کا حسب ہوگا، یہی صورت پیش آئے گی۔ (تفسیر حقانی)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو اپنے رب کی

تکلیفوں پر صبر:

یعنی مصائب و شدائد اور دنیا کی محرومیات پر صبر نیز۔ کسی قسم کی تکلیف سے خواہ اگر طاعت کے واسطے سے قدم نہیں ہٹایا، یہ معصیت کی طرف بھی دوسرا صبر و استقلال محض حق تعالیٰ کی رضاء و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نکلا یا اس لئے نہیں کہ دنیا انہیں بہت سا یا اور مستقل مزاج کہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر صبر کے پہلو اور بھی ہوں جو صبر کرنے کے منافی ہے۔ (تفسیر حقانی)

کون سا صبر مفید ہے:

صبر کے ساتھ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کی قید نے یہ بتلایا کہ مطلق صبر کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کیونکہ کبھی وہ بھی تو ہے صبر عاصیان و کافران کا بھی، الجزع کا ایک مدت کے بعد صبر کی جاتا ہے، جو صبر غیر اختیاری ہو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں مثلاً ایسی بیماری اختیاری کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی پر ہے ہیں، اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمة الاولیٰ۔ یعنی صبر اور مستحق اجر وہ ہے جو ابتداء صدمہ کے وقت اختیار کر لیا جائے، دوسرے وقت تک تو کبھی نہ کبھی تو ہر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، بلکہ قابل مدح وہ صبر ہے کہ اپنے اختیار سے خلاف طبع امر کو برداشت کرے۔ خواہ وہ امر نفس کی واجبات کی ادائیگی اور یا محرمات و مکروہات سے بچنا ہو۔

اسی لئے اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا مگر وہاں چوری کا موقع نہ پا کر صبر کر کے واپس آ گیا، تو یہ غیر اختیاری صبر کوئی دینی و ثواب کی چیز نہیں، اور اب جب ہے کہ گناہ سے پرہیز کرنے کے خوف اور اس کی برائی جزائی کے سبب سے کرے۔ (معارف القرآن)

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

اور قائم کریں نماز اور خرچ کریں اس سے جو دیئے ہم نے ان کو پوشیدہ (چھپے)

سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

اور ظاہر (کھلے)

قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ و صدقات:

پیشوا کو شاید اس لئے مقدم کیا کہ پوشیدہ خیرات کرنا افضل ہے۔ الا یہ کہ کہیں مصلحت شرعی مانع ہو۔ (تفسیر حقانی)

چنانچہ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ چھپا کر اور کھلم کھلا۔ نفل خیرات چھپا کر دینی افضل ہے۔ (تاکہ شہرت طلبی کا شائبہ بھی نہ ہو اور دوسروں کی بدگمانی و بدظنی کا سبب نہ بنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لئے زکوٰۃ کھلم کھلا دینی بہتر ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ کا وجوب بہت کم ہوتا ہے بخلاف اغنیاء کے جن پر وجوب عام اور کامل ہوتا ہے اور بھی اس لئے کہ وہ وجوب عام اور کامل ہوتا ہے تو ان کے اسلام کا تقاضا ہے کہ چھپے ہی سے ادا کریں تو مسلمان نفل خیرات کرنا بھی اسی وجہ سے بہتر ہے (تاکہ اس پر زکوٰۃ کا وجوب کم ہی واجب ہوتی ہے) اس لئے سزا کو ملانے سے پہلے ذکر کیا۔ (وعدہ کا کی اور تنگی دونوں خیرات پر مقدم ہے حالانکہ سزا کے مقابلہ میں ہونا چاہئے تھا۔ مفسر علیہ)

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

اور کرتے ہیں برائی کو مقابلہ میں بھلائی

برائی کے بدلہ اچھائی:

یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ تنگی کے مقابلہ میں نرمی برتتے ہیں کوئی ظلم کرتا ہے یہ صاف کرتے ہیں (مفسر علیہ) معافی سے برائی کے ترک کرنے کا اور عفو سے (جو زیادہ ہے) بدی سے بچنے کا اختیار کرتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلہ میں بھلا کام (نفلی توبہ اور اس گناہ کی تلافی) کرتے ہیں۔ (تفسیر حقانی)

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۔ یہ شریف نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت ابوذر نے ابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی بھی کر، یہ اس کو مٹا دے گی۔ (ابن جریر، ابن ابی حاتم)

گناہ کے بعد نیکی:

ابن عساکر نے عمرو بن احوص کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس گناہ کو تو نے نکالے تو اس کے پیچھے نیکی بھی (ایسی) کر جس سے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔

حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہوں کے بعد نیکیاں کرتا رہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی اونٹنی خریدی اور بہت دیر لگی، جس سے اس کا دل گھبرا گیا (یعنی اس نے گھبرا کر کہا کہ بلا کمت کے قریب پہنچ گیا) پھر اس نے ایک مٹکا کر لیا (زمین کی) ایک گھونٹ گئی پھر دوسری گھونٹ گئی (اس طرح نیکیاں کرتے کرتے سب گناہوں ایک کے بعد ایک ختم ہو گئے) یہاں تک کہ وہ زمین پر گر پڑی۔ (ابن ابی حاتم)

امام کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ گناہ کو نیکی سے رفع کر دیتے ہیں (یعنی حسنہ سیئہ کو مرفوع ہے) ابن ابی حاتم نے عطاء کی مرسل روایت نقل

ان کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے ایسا ہونا تو ضرور اس نے جواب دیا۔ کہ جیسے کہ ماؤں کو بچگی طور پر ہوتا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

برائی کے بدلہ اچھائی کا حکم

حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بہت سے لوگ ہیں کہ ہمیں ان کا حق ہے تھا ہے اور جس کے ہم ہیں ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہیں اور وہ ہم سے برائی کرتے ہیں۔ ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے ہی رہو جیسا کہ تم سے فرمایا گیا ہے تم ان پر خاک ڈالتے رہو۔ جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں گے اور جب تک تم اس کام پر قائم رہو گے تم کو کسی طرف سے ان سے کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ (رواہ مسلم فی الصحیح)

حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کے بعد پوچھا کہ تو کیا وصیت کرتا ہے۔ عرض کیا کہ جب میں مروں اور تم کو خبر ہو تو مجھ کو دفن کرنا اور اس کے پیچھے نیک عمل کرنا جو پیچھے آنے والوں کو پہنچتا رہے گا۔ جب عبادت کرتا ہوں تب عمل کرنا کافی سودی کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ (رواہ الحاکم)

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ

ان لوگوں کیلئے ہے آخرت کا گھر باغ ہیں رہنے کے

یعنی جنت میں بھیجے جائیں گے۔ (رواہ ابن جریر)

عدن کیا ہے؟ بخاری کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے کعب سے پوچھا جَنّٰتُ عَدْنٍ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کا محل ہے۔ کہ جنت عدن میں نہر ہے جس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں۔ ہر جنت میں نہر ہے جس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں اور ہر درخت پر چھپن ہزار پرند ہیں ہر پرند کے چھپن ہزار رنگ ہیں اور ہر رنگ میں چھپن ہزار پرند ہیں اور

لوگوں نے کہا کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے قوم ہیں ہمارے پیچھے ان کی عمل نہیں ہے اس لئے ہم نے نہ مانا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمہارا عذر نہیں ہے حقیقت میں تمہارے اندر ایسی کمزوری ہے جو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے تم کو ایمان نہیں لانا ہے۔ اگر تم ایمان لے آتے تو تمہارے اندر بھی ایسی قوت پیدا ہو جاتی کہ تم بھی دوسروں کی طرح ایمان کی وجہ سے عزت حاصل کرتے۔ بلکہ دوسروں سے بھی بڑھ جاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے ایمان نہیں لایا ہے اس لئے تم کو یہ عزت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب تم کو عذاب ہوگا اور جب تم جہنم میں جاؤ گے تو تمہارے یہ کمزور ساتھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ کافروں کا کافروں سے یہ کہنا کہ ہم تو کمزور تھے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمارا عذر قبول نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ

اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے

بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ

کہیں گے سلام تم پر تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے پس کیا ہی خوب ہے

عُقْبَى الدَّارِ ۝

عاقبت گھر کی

مجاہدین کا اعزاز۔

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لئے اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ وہ ان کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں جانے کی دعوت دیں گے۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے جو صبر کیا ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ عزت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو عہد کئے ہوئے ہیں ان کو نہیں نبھاتے ہیں اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی پر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ (الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب) اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے بڑی خوشی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے۔

مومنین کا اعزاز۔

تفسیر اطیب البیان کے بیان کے مطابق اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کی عزت افزائی کا ذکر فرما رہا ہے۔ مومنین کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ان مومنین کی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں جانے کی دعوت دیں گے۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے جو صبر کیا ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ عزت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو عہد کئے ہوئے ہیں ان کو نہیں نبھاتے ہیں اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی پر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ (الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب) اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے بڑی خوشی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے۔

سب سے پہلے جنت میں جانے والے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں جانے کی دعوت دیں گے۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے جو صبر کیا ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ عزت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو عہد کئے ہوئے ہیں ان کو نہیں نبھاتے ہیں اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی پر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ (الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب) اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے بڑی خوشی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے۔

انہیں ضرور نہیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن ہر۔ تم سب کو یہ نہ ہو گیا۔ بہت کو ہر قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا۔ دونوں مخلوق اپنی تمام نعمتوں اور جزائیں لے کر تم سے حاضر ہوگی۔ اس وقت فرمائے گا کہ میرے وہ بندے جو میرے راستے میں چلتے رہے تھے۔ میری راہ میں ستائے جاتے تھے میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے۔ وہ کہاں ہیں۔ فوراً بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اس وقت فرشتے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے وہ عرض کریں گے کہ پروردگار ہم تو تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ہر دروازے سے جو پہنچیں گے سلام کریں گے "وہ مبارک جہاد باز چیز کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

صفہ کی حدیث میں ہے جانتے بھی ہو کہ سب۔ سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا خود آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین جو دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہتے تھے جو تکلیفوں میں خلاقت۔ جن کو اکثر ضروریات بھی نہ ملتی تھیں اور تقاضے باقی رہ جاتے تھے کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ انہیں مبارک دو۔ فرشتے کہیں گے ہمارا تم تو آسمانوں کے رہنے والے نبیوں مہاجرین کے ساتھی ہیں۔ کیا تم یہیں حکم ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں۔ جناب باری جواب دے گا وہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا دنیا کی دولتوں سے محروم رہے۔ مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ کوئی مرجع و پناہ نہ ہونے پائی ہو جیسا چاہتا کر لے اب تو فرشتے جلدی جلدی۔ خوش ان کی طرف دوڑیں گے اور دروازے سے داخل ہوں گے اور ان کو مبارکباد پیش کریں گے۔

حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تم شہداء پر جاتے تو یہ کہتے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (اور اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کہا کرتے تھے۔ (ابن ابی حاتم)

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن

اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے

بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو حکم فرمایا اللہ نے

بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

جوڑنا اور فساد مچاتے ہیں ملک میں، یہ لوگ ان کے واسطے

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

ہے لعنت اور ان کے لئے ہے برا گھر

ہر عہد کی:

خواہ اللہ کے متعلق ہو جس کا تعلق اوامر و نواہی اور حلال و حرام سے ہو خواہ بندوں سے ہو کہ جس کا تعلق لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات سے ہے۔ ان تمام عہدوں کو توڑنے والے ملک میں فساد مچانے والے ہیں۔ ان کی آنکھ جھپکنے کی دیر ہے کہ ان پر لعنت اللہ کی آ پڑتی ہے اور دونوں جہان میں ظلم کرنے سے نہ کہیں پناہ ملتی ہے نہ کہیں جائے فرار۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بدترین جگہ پر پہنچائے جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بدعادت اور قطع رحم:

حضرت ابوبکرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں جو سزا کی جائے گی ہے تو وہ تو ہے ہی۔ دنیا میں بھی کسی کو ظلم و زیادتی سے بڑھ کر کوئی سزا اللہ کی طرف سے جلد ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر کوئی چیز جلد اپنا رنگ نہیں دکھاتی۔ (ابن ماجہ) حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے بھی اٹھا رکھتا ہے۔ ایک تو ظلم و زیادتی دوسرے قطع رحم تیسرے احسان فراموشی۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی راوی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دو گناہوں پر اللہ کی رحمت نازل کیجئے ہوتی ہے ان میں قرابت رحم کو کاٹنے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال کی شہرت دینے والا۔ (ابن ابی شیبہ الادب المفرد) حضرت عبداللہ بن شریک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا (یعنی کافر) وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان کو پہچان کر پھر ان سے انکار کر جائے۔ ماں باپ کا نافرمان بیٹا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا (ابن ماجہ) (بزاز) (ابوداؤد طیالسی) (ابن ابی الدنیا) (الترغیب والترہیب منذری)

عہد کی تسمیں:

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ عہد جو عہد الست کے ذریعہ تمام بنی آدم سے لیا گیا تھا جس کو کلام اللہ کریم نے دنیا میں آکر توڑنے والوں کے سامنے تکرار سے بار بار اور بہت صفائی سے بیان فرمایا ہے۔

دوسرا عہد وہ تھا جو اس امت کے علماء سے لیا گیا تھا کہ جس کی پابندی عہد اللہ اللہ نے ہر مسلمان

میں انسان پر لازم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اصل ایک تعلیم عبادت کا خزانہ ہے جس کے قرب میں اللہ تعالیٰ انعام اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے ہر قسم کے انعام کی پابندی ہوتی ہیں چیزوں سے ہوتا گیا جان سے بہتر کا عہد کی آجاتا ہے اس لئے جب کوئی انسان کسی حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرتا ہے تو اس عہد ایمانی کی بجا لانی کرتا ہے۔

یہ معلوم ہوا کہ عہد شکنی اور نافرمانیوں اور برائیوں سے بچنے کی لعنت اور تباہی کا سبب ہے نافرمانی ہے۔

بڑی صلہ رحمی:

اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے اسی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے ساتھ تھے۔

اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے روایت انس مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے صحتی ملتی ہیں کہ ان میں سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہیں ان کی خبر گیری اور بقدر گنجائش مدد اور اعانت کرے۔

اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے بتلا دیجئے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ (بخاری)

اور صحیح بخاری میں ہے روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اگلی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کرو بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار عزیز تمہارے تعلق میں کوتاہی کرے تم اس سے تعلق نہ توڑو تم پھر بھی محض اللہ کے لئے اس سے تعلق کو قائم رکھو اور اس پر احسان کرو۔

صلہ رحمی کے فوائد:

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے تعلقات کو نبھانے ہی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو، جن کے ذریعہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کو محفوظ رکھنا اور تم ان کے حقوق ادا کر سکو، پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی سے آدمی کے اخلاق میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے اور قبر میں برکت ہوتی ہے (یہ حدیث ترغیب نے روایت کی ہے)۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صرف تعلقات کی نہیں، بلکہ ضروری حقوق کا قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا ضرور خیال کرنا چاہئے، ماں باپ کے حقوق، اولاد، بیوی اور چھوٹے بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان پر لازم کئے ہیں، ان کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے کسی حالت میں بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ (معارف القرآن)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے

دنیا کے عیش معیار نہیں ہے:

یعنی دنیا کے عیش و آرائش کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ سعادت و مقبولیت حاصل ہے، یہ سراسر غلط ہے کہ جس کو خدا نے دنیا میں رزق اور پیسہ زیادہ دیا ہے وہ اسی کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بہت سے مقبول بندے بھوکے رہتے ہیں، فاقوں اور تکلیفوں میں بسر کرتے ہیں اور مردود بندوں کو عیش دی جاتی ہے وہ عرب فخر کرتے ہیں یہ بہتری کیلئے نہیں کی جاتی ہے کہ ان کی زندگی ہے۔ یہ کوئی ضروری زندگی ہے جہاں؟ محض دنیا کے نیک و بد اعمال کا بدلہ مل رہا ہے۔ بہر حال دنیا کی تنگی (فراخی مقبول اور مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتی۔

بلاں آں چیز خوش می نماید کہ بآخر خوش تر می رساند

اللہ تعالیٰ وسعت کے ساتھ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ رزق کا کم و بیش ہونا کچھ اس پر ایمان پر موقوف نہیں، اور کفار تو لے ہوئے ہیں۔ دنیاوی دولت کی بڑائی اور اس کی بیشی، حضرت پر اور ان کا یہ اقرار بالکل مخلص ہے۔ اس لئے کہ دنیاوی دولت آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں کم بہت تھوڑا سامان ہے حدیث میں ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے اور دیکھے کہ کیا لائی۔ (رواہ مسلم عن المستورد)

وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

اور خوش ہیں دنیا کی زندگی پر اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں

فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

آخرت کے آگے مگر سامان تھوڑے

دنیا پر رشک اور آرزو:

یعنی دنیا کی مخلوق جو کہ اترا رہے اور اکڑ رہے ہیں۔ حالانکہ آخرت کے

مقابلہ میں دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے ہے جسے ایک محض اپنی آنکھ سے سمندر کی تہہ میں تڑپتی ہوئی مچھلی کو دیکھتا ہے اور اس کی تڑپ کو سمندر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری توانائیوں کو آخرت کے مقابل اپنی کسی حقیقت نہیں

ہے تو شیطان پیچھے کو ہٹ جاتا ہے اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔

دلوں کی رونق:

یہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل ایمان کے پاک اوصاف دلوں کی بہاری اور رونق ہیں۔ جیسے پھلوں اور کھیتوں کی بہاری ہوتی ہے۔ جیسے پھلیل کی بہاری جس پر خدا کی رحمتوں اور خوشی جانوروں کو ہنگر میں لیکن کوئی آفت آئی اور ہری کھیتی جل جاتا ہے یا اہل نخلت کی محبت اثر نہ ہوتا ہو جاتی ہے تو دلوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ غافل رہنے سے دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے پانی سے باہر مچھلی اور خشکی کے جانور کو پانی کے اندر اور خشکی جانوروں کی خبر نہیں اضطراب ہوتا ہے۔

صوفیہ علیہ الرحمۃ حواس کے لئے ان حالات کا مشاہدہ بالکل ویسا ہے جیسا مرشد کامل حضرت محمد ﷺ ان حالات کا دیکھنا تھا۔ اس مطلب پر اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سے مراد حواس کے پاک حال دل اور اس اول صوفیہ (ذکر کنندگان)

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

سنتا ہے اسی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل

ذکر اللہ:

یعنی دولت، حکومت، منصب، جاگیر، فرمائشی نشانات کا نہیں لیا جاتا، دلی چیز انہیں تو صرف خدا اور طمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یاد الٰہی سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے صرف وہی ہے جو دلوں کے اضطراب و وحشت کو دور کر سکتا ہے۔ (تفسیر جلالی)

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ : مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی (پاک صاف) دلوں کو چین مل سکتا ہے۔

شبہ: بعضوں نے اس جگہ ایک شبہ کیا ہے اور اس کا جواب نہیں دیا ہے شبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ۔ یعنی مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جو قرآن کے پڑھے جاتے ہیں اور اس جگہ ذکر کرنے والے مومن کے قلب کا طمینان فرمایا گیا ہے۔ ایک حالت میں خوف اور طمینان کیسے مل سکتے ہیں۔

جواب: اس شبہ کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ خطاب کے ذکر کرنے والے مومن کا دل خوف سے اور جواب کے وعدہ کرنے کے وقت اس کے اندر طمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ وعدہ ہے اللہ کے اوصاف رحم و غضب سے ہر جس پاتا ہے غلبے کے فضل [illegible] اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ طمینان و خوف میں باہم تعلق ہے لیکن ایک حالت میں دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا، طمینان کی حالت خوف کی حالت سے بعد ہوتی ہے۔

میرے نزدیک طمینت اور خوف میں کوئی تضاد نہیں طمینت سے پیدا ہوتا ہے اور اس خوف کی حالت میں بھی ہوتا ہے جس سے خوف دامید بھی یکساں حالت میں جمع ہو سکتے ہیں۔ حضرت امین الامت نے بھی یہی فرمایا کہ خدا کے ذکر کے وقت دل میں جو اطمینان پیدا ہوتا ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذکر کرنے والے کا دل خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا تھا کہ اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے زیادہ رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی خوف لگا ہوا ہے۔ فرمایا اپنے موقع پر ہر حسن بندہ کے دل میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ خوف اور امید دونوں حالتیں اللہ کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جس چیز سے اللہ کا خوف ہوتا ہے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ (تفسیر ماجدی)

ترمذی نے ابن ابی ملیکہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى

جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے۔ قصہ خوشحالی (خوبی) ہے

لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

ان کے واسطے اچھا ٹھکانا

طوبیٰ کیا ہے:

مترجم محقق نے طوبیٰ کے اصول معنی۔ اچھی چیز میں ان کے اندر جنت کا اور جنت بھی کہا ہے بلکہ بیچ حد پسندیدہ شیں طوبیٰ نے نام رکھا گیا ہے۔ (تفسیر ماجدی)

حضرت ابن عباس نے طوبیٰ کا ترجمہ کیا ہے خوشی اور آنکھ کی ٹھنڈک۔

حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے طوبیٰ کا ذکر ہوا تو فرمایا وہ درخت ہے جس کی جڑ میرا گھر ہے اور میرے گھر سے اللہ نے طوبیٰ کا درخت اگایا ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی طوبیٰ کا درخت ہے۔ فرمایا ہاں ہے لیکن تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سایہ میں سو برس تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔

عبید بن عمیر نے کہا طوبیٰ جنت کے اندر رسول اللہ ﷺ کے (جنتی) مکان میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں ہر مومن کے مکان میں ہوں گی۔

عبید ابن عمیر نے کہا طوبیٰ جنت کے اندر رسول اللہ ﷺ کے (جنتی) مکان میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں ہر مومن کے مکان میں ہوں گی۔

[illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے [

[illegible] کے [illegible] ہوئے [illegible] ہیں [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] ک

قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىٓ

اس سے پہلے بہت اقومیں گزر چکی ہیں تاکہ سنائے تم کو جو حکم بھیجا

اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

ہم نے تیری طرف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد

یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے متعدد مقامات پر بیان ہو چکا ہے۔ یعنی جس طرح ہم پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اس امت کی رہنمائی کے لیے ہم نے تجھے مبعوث کیا ہے تاکہ تو اپنی دعوت کا کلمہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پڑھ کر سنا دے۔ آپ کا مخالفین یہ کہہ بھاگنا کوئی معقول بات نہیں ہے کہ ہمارے معبودوں کی طرف کیوں بلاتا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تیرے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ ان کو تو اس وقت یہ بات سمجھانی چاہیے کہ خدا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کی صفات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن کو تم خدا بنا رہے ہو وہ اس تعریف پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ

اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمٰن سے

قریش رحمٰن کے منکر تھے

یعنی زمانوں نے اپنی بعثت کا مقصد قرآن میں بیان کیا ہے "قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ" اور آپ کو حکم دیا کہ لوگوں سے صاف کہہ دیں کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، جس پر میں نے بھروسا کیا ہے، جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ مگر یہ لوگ اس کے ماننے سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہ رحمٰن کا لفظ سنتے ہی بدک جاتے ہیں۔ "اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا" (الفرقان، رکوع ۶) اس جرم پر ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے یحییٰ خود سلمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، اس کی توضیح اس طرح ہے کہ جب قریش اور صلح نامہ لکھنے والے مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ میں عمرہ کے سال کی طرف سے "فتح مکہ" کے سال تک دس سال کے لیے جنگ بند ہوئی تھی اور صلح نامہ لکھنے کے لیے حضور نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا تو آپ نے فرمایا "اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ" (لکھو تمہارے اپنے نام سے اللہم جیسا کہ تم لکھا کرتے تھے) اس پر قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم تو رحمٰن اور رحیم کو نہیں جانتے، تم ہمارے رواج کے مطابق لکھو جو پہلے لکھتے تھے، یعنی باسمک اللّٰھم (اے تیرے نام سے خدا) اس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو باسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہی لکھیں گے۔ اس پر حضور نے علی سے فرمایا کہ لکھو "بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ" پھر آگے لکھو "هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو" (یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد رسول اللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی)۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم تجھے اللہ کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، تو اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھا کر۔ اس پر حضور نے علی سے فرمایا کہ "اُكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ" (لکھو محمد بن عبداللہ)۔ اس پر حضور نے علی سے فرمایا کہ "اُكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ" (لکھو محمد بن عبداللہ)۔ اس پر حضور نے علی سے فرمایا کہ "اُكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ" (لکھو محمد بن عبداللہ)۔

وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

اسی کو مجھ کو جانا ہے اور اسی کی طرف مجھ کو رجوع کرنا ہے

توکل علی اللہ

یعنی جس رحمٰن سے تم فرار کر رہے ہو وہ میرا بھی رب ہے اور وہ بھی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ "قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ" (الرعد، رکوع ۵) میرا آقا اور حاکم سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے جس کی طرف آخر کار مجھ کو اور تمہارے اگلے پچھلے سب کو پلٹنا ہے۔ پھر میں تمہاری دھمکیوں سے کیوں ڈروں اور تمہارے کہنے پر اپنے خدا کو کیوں چھوڑ دوں۔ (تفہیم القرآن)

طبرانی الجیر نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے کہ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہمارے مردہ اسلاف کو زندہ کر کے لا، تاکہ ہم ان سے تیرے دعوے کی حقیقت معلوم کریں، اور کبھی کہتے کہ ہمارے لیے پہاڑ ہٹا دے تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں، اور کبھی کہتے کہ ہمارے لیے زمین کو چشمے جاری کر دے تاکہ ہم باغ لگا سکیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر)

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ چلتیں اس سے پہاڑ یا کاٹ دیے جاتے

قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى

اس سے زمین یا مردے (جی اٹھتے) اس سے مراد ہے تو یہ ہوتا

بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا

بلکہ سب کام اختیار کے ہاتھ میں ہیں

قرآن پاک یہاں قرآن سے مراد عام کتاب ہے جیسے کہ آیت صریحہ صحیح میں ہے "لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ" (الحشر، رکوع ۳) اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

قرآن کی یہ عظمت بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہو سکتی جس کے ذریعہ سے پہاڑ چلائے جا سکتے، زمین پھاڑ دی جا سکتی، مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوتے تو وہ قرآن ہوتا۔ مگر ان چیزوں کا ظہور کرنا نہ تو قرآن کی غرض ہے نہ اس کی عظمت کا معیار۔ اس کی غرض تو ہدایت ہے اور اس کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ کو کس حد تک روشنی بخشتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا کا ایک مطلب ہے (یعنی یہ لوگ اللہ کے رحمٰن ہونے کا انکار کرتے ہیں) اگر یہ کلمہ جمیع

سے دوزخی انسان کو دیکھ کر ایمان لا [illegible] عمل پر جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے۔ اس ہدایت و ضلالت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے طرز سے کس شخص کو کس قسم کی ہدایت یا ضلالت دے گا۔ (تفہیم القرآن)

۲۲ یعنی یہ حضرات جو قرآن اور اس کی پیش کردہ تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا رویہ اس شخص کا سا ہے جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو۔ اس کے برعکس جو شخص قرآن کی تعلیم کو سمجھ کر اس کی روشنی میں اپنا راستہ خود دیکھ رہا ہے اور دوسروں کو دکھا رہا ہے، اس کی روش اس شخص کی سی ہے جو آنکھوں والا ہو اور روشن دن میں سیدھی شاہراہ پر صاف صاف چل رہا ہو۔ (تفہیم القرآن)

۲۳ یعنی جو شخص اس کتاب کو سن کر اور سمجھ کر اس کی تعلیم کو قبول کر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو اس کتاب سے بے خبر ہو، یا اس کو سن کر اور سمجھ کر اس کی تعلیم کو رد کر دیتا ہے۔ اس کا رویہ ان دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس کتاب کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اس کی ہدایت پر چلتا ہے، اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں جاری و نافذ کرتا ہے، اس کی روشنی میں اپنے اور دوسروں کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلتا ہے اور دوسروں کو چلاتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کتاب کو سن کر اور سمجھ کر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کی نگاہ میں اس کتاب کی وجہ سے وہ قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے سوا کسی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ اس کی محبت اس کتاب سے وابستہ ہو جاتی ہے جو اس کے سوا کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اس کی تمنا اور آرزو یہ بن جاتی ہے کہ اس کتاب کی تعلیم کو دنیا میں پھیلائے، اس کی روشنی کو عام کرے، اس کی ہدایت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور اس کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنے کو تیار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا رویہ اس شخص کے رویہ سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے جو اس کتاب کو سن کر اور سمجھ کر اس کی تعلیم کو رد کر دیتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

وَلَا يَزِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا خَسَارًا

اور ظالموں کے لیے تو اس کتاب کی ہر آیت

صَنَعُوا فَرِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن

قوت پہنچانے کا سبب ہوتی ہے وہ اس کتاب سے

دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ

دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ بالآخر اللہ کا

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

خاتمہ ہی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔

ان کا علاج جبر سے

[illegible] ہدایت کی توفیق سے محروم رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ [illegible] ہدایت کی طلب ہی نہیں ہوتی۔

نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان کی ہٹ دھرمی کا یہ حال ہے کہ جو کچھ بھی ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کا مطالبہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم کو ایسا خدا ملنا چاہیے جو ہماری عقل کے سانچے میں پورا اترتا ہو، جو ہمارے ہر مطالبہ کو پورا کرنے پر قادر ہو، اور جو ہمارے ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ اسی مطالبہ کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

(اور اے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ لوگ مذاق کرتے رہے ہیں۔ پس میں نے ان منکروں کو ڈھیل دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی ہوئی)

ڈھیل سے بے خوف نہ ہو

اس آیت میں پہلے تو حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی کچھ کیا ہے جو اب آپ کی قوم کر رہی ہے، اور پھر ان کو دیکھ لو کہ ان کی ہٹ دھرمی کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد ان کی اس روش پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم نے ڈھیل دی ہے تو اس سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

(کیا وہ ذات جو ہر شخص کے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے اور جو ان کی کمائی کے لحاظ سے ان کو سزا یا جزا دینے والی ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں)

خدا کسی سے غافل نہیں

یعنی جو خدا ہر شخص کے ہر عمل کی برابر نگرانی کر رہا ہے، جو ہر شخص کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھتا ہے، جو ہر شخص کو اس کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دینے والا ہے، کیا وہ کسی سے غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ کون کیا کچھ کما رہا ہے؟ کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھ

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ

بلکہ نہیں بلکہ بھلا دیے ہیں منکروں کو ان کے فریب

وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ

اور روک دیئے گئے ہیں راہ سے

نقطہ دھوکہ ہے:

یعنی چاہے کبھی کبھی شرک کی روایت میں ان کی یہ مستقل اور توحید کے مقابلہ میں اس قدر بڑھا ہوا غلط نفس کا دھوکہ اور شیطان کا فریب ہے اسی نے ان کو راہ حق سے روک دیا ہے۔

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ بتانے والا

ہدایت اللہ کے پاس ہے:

یعنی جسے خدا ہدایت کی توفیق نہ دے اس کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں کر سکتا ہے اور وہی کو توفیق دیتا ہے جو ہدایت کے حاصل کرنے کے واسطے اپنے اوپر ہدایت کر لے۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

ان کو مار پڑتی ہے نیا کی زندگی میں

مجاہدین کے ہاتھوں سے یا براہ راست قدرت کی طرف سے۔

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ

اور آخرت کی مار بہت اکی سخت ہے اور کوئی نہیں ان کو

اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۚ

اللہ سے بچانے والا

یعنی بے سزا دیے نہیں چھوڑتا جس کو ہلکی سزا کیا ہو بھگتا۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۬ تَجْرِيْ

حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ

اس کے نیچے نہریں پھل اس کا ہمیشہ ہے

جنت کا تعارف:

جس کی کوئی قسم کبھی ختم نہ ہوگی اور ہمیشہ رہے گی۔ علماء جس کی حاشیہ کرتے ہیں۔ "لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ" (ابن کثیر، قاسمی، ابن ابی حاتم بیہقی)

نقد و تبصرہ: ان کے جاہل بیٹے ہوئے کہ کبھی مستقبل ہے ہوں نے ہوا اور ظہرانی کی جان ہے کہ حضرت ثوبان نے آپ سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص بھی جنت کا کوئی پھل کھائے گا تو اس کی جگہ دنیا کی دوسری چیز پیدا ہو جائے گی۔ (ابن کثیر، قرطبی)

ابو یعلی میں ہے کہ ایک دن ایک یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا ہنستے ہو؟ ہم جواب میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جنتی کھائیں گے پئیں گے لیکن نہ تو کبھی قے کریں گے نہ پیشاب نہ پاخانہ۔ ہاں کھانا ڈکار کے ذریعہ سے یا پسینہ سے نکل جائے گا۔ اس پر ہم نے کہا کہ پھر تو بڑا اچھا ہوا کہ کھانے کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی ان چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ (ابن کثیر) اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں جنتی کھائیں پئیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جنتی کو کھانے پینے اور خلال اور شہوت کی ادائیگی قوت دی جائے گی جنتی یہاں سے جائیں گے نہ ہوا میں کوئی کمی کریں گے نہ پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگی۔ پھر جنت میں کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ بلکہ پسینے کی طرح مشک ہوگا اور ہر جنتی کو الہام کر دیا جائے گا (مسند دارمی) کہ اب تم جس چیز کی طرف نظر اٹھاؤ گے تمہارے سامنے ویسی ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اسی وقت بھی بھی ہوگا۔ (ابن کثیر) بعض روایتوں میں ہے کہ جنتی اسی طرح تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کہ تین سو برس تک اٹھ نہ سکیں گے۔ وہاں عورتیں ہوں گی کہ نہ تھکیں نہ اکتائیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔

تھکے ہوئے مسافر جس چشمے سے پیاس بجھاتے ہیں گے۔ اصل میں لفظ ہے:

وَقُلْهَا
اور سایہ گھنا

جنت کے سائے:

یعنی جنت کی ہمیشہ آرام دہ رہنے کا نہ کبھی دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی کی تکلیف۔ (تقابل کیلئے ملاحظہ ہو الدھر حاشیہ ۱۳)

خطبہ الوداع حجۃ الوداع میں حمد کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے کی گئی کسی کی خیانت کا بھی گواہی دیتے ہو؟ اس پر ہر طرف سے یہی آواز بلند ہوئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کا فرض پورا کر دیا۔ اس پر آپ نے تین بار انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: اے اللہ گواہ رہ۔ اے اللہ گواہ رہ۔ اے اللہ گواہ رہ۔ (مسند احمد، ابن کثیر)

رَبِّ عَفْيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
یہ جملہ ہے ان کا جو ڈرتے رہے

تاکہ خدا سے ڈر کر تم کفر و ظلم کو چھوڑ دے۔ کہ۔

وَعَفْيَ الْكَافِرِينَ النَّارُ
اور یہ جملہ منکروں کا آگ ہے

اس جملے اور اس سے پہلے جملے کا انجام ایک دوسرے کے بالمقابل بیان فرمایا۔

"وہ لوگ جن کو جانے والے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اپنے اس سے

أُنْزِلَ إِلَيْكَ
جو نازل ہوا تجھ پر

قرآن خوشی کا پیغام ہے:

جن کو اب قرآن دیا جا رہا ہے (یعنی مسلمان) اور جن کو پہلے توراۃ" و "انجیل" وغیرہ دی گئی (یعنی یہود و نصاریٰ) اس چیز کو سن کر خوش ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کئی مسلمانوں کا خوش نہ ہونا خاص ہے کہ وہ

تھی تو آپ کو فلاح دارین کی کلید جانا تھا۔ باقی یہود و نصاریٰ میں جو لوگ اہل علم و انصاف اور فی الحقیقت حق پرست تھے ان نے بھی اپنے طریق حق پرستی کا موقع تھا یہ لوگ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کی جو تعلیم قدم قدم پر ان کی اصل کتابوں کی خصوصیتوں اور ان کی امتیازی شان ہے، تعلیم میں طیب اخلاق۔ یہ بلکہ سچے اخبار غیب سے جو پیشگوئیاں موجود تھیں ان میں قرآن کی تصدیق کرتا ہے۔ (تقابل کیلئے ملاحظہ ہو الانعام حاشیہ ۱۱۴) "پڑھے لکھے" قریش کے مشرک بیت پرست اور دہریہ سب کے آخر کار مشرک بالاسلام ہوئے۔

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
اور بعضے قرآن کے نہیں مانتے الگ کئے جاتے

اہل کتاب کا انکار:

یعنی یہود و نصاریٰ و عرب کے جاہلوں میں سے دونوں قسم کے لوگ ہیں جو قرآن سے اس لئے تاریکی میں کہ انہیں اس کی بعض چیزوں سے اتفاق نہیں ہے۔ اور جو ان کی تحریف، تاویل یا انکار کا موجب ہوا ہے۔ (تقابل کیلئے ملاحظہ ہو البقرہ حاشیہ ۱۵۳)

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ
کہہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور شریک نہ ٹھہراؤں
بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ
اسکا ہی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہے پھر جانا

کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں:

یعنی کوئی خوش ہو، خفا ہو، میں تو اسی خدا کی عبادت و اطاعت کیلئے مامور ہوا ہوں جس کو سب انبیاء اور بھلے لوگ حق مانتے چلے آئے ہیں۔ اسی کے احکام و ہدایات کی طرف ساری دنیا کو دعوت دیتا رہا ہوں اور اسی کے سامنے مجھ کو بالآخر جانا ہے۔ میرا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے کسی اور کی طرف نہ تو میرا رجوع ہے نہ کسی اور سے میرا کوئی تعلق۔ میرا کام یہ ہے کہ جو کچھ مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس کو بے کم و کاست پہنچا دوں۔ اب جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں وہ میرے بھی بھائی ہیں اور خدا کے بھی۔ اور جو نہیں مانتے وہ بھی میرے اور خدا کے بھی مخالف ہیں۔ میرا کام ان کو سمجھانا ہے، ان کی مخالفت کی پروا کرنا نہیں۔

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا
اور اسی طرح اتارا ہم نے یہ کلام حکم عربی زبان میں

حکم و حکمت کا خزانہ:

یعنی جیسے پیشتر دوسری کتابیں انبیائی شکل میں بلغت عبرانی و بلغت سریانی علیہم السلام خطاب و حکم پر مشتمل اور حق و باطل کا آخری فیصلہ کرنے والے تھے اسی طرح یہ

پیغمبر کی ان کی زبان میں کتاب اتاری گئی تاکہ وہ اس کی قوم کی زبان ہو تو ایسی صورت میں اللہ علیہ وسلم پر عربی قرآن یا کیا معنی کہ قرآن بھی مخصوص و جامع کتاب کیونکہ انسان میں نازل ہوں جانے کی، جنہیں ہیں یہ اسلام، جامع حفیظ، جامع مکمل اور مفسر الٰہی شریعت ہونے کی وجہ سے تمام الانبیاء اور ملکۃ الانبیاء کہلانے کی مستحق ہے۔

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا

اور اگر تو چلے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ

جو تجھ کو پہنچا کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی

وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

اور نہ بچانے والا

نقطہ قرآن کی پیروی کرو:

یعنی جس کے انکار و اعتراض کی وجہ سے ہم یہ خطاب کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگوں کو مطابق مقصود ہے جیسا کہ پہلے متعدد مواقع میں اس کی نظائر گزر چکی ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

اور بھیج چکے ہیں ہم تجھ سے پہلے رسول تجھ سے پہلے

لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

اور ہم نے دی تھیں ان کی عورتیں اور اولاد اور نہیں ہوا کسی رسول

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ

سے کہ وہ لے آوے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے ہر

أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

ایک وعدے کا لکھا ہوا

پیغمبر پر سخت گرفت کی وجہ:

جس پیغمبر پر اللہ علیہ وسلم کو کئی کتاب اور نئے احکام دے کر بھیجا گیا

جنہیں کی بات ہو گئی جو نسل کشی نکالی جاتی ہیں تو خواہ ان سے پہلے بھی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ ان کے فرشتے نہ تھے اور نہ ہی وہ دنیا کے رہنے والے آدمی تھے جو کھانا کھاتے، اپنی ضروریات اپنے انتظام سے انجام دیتے اور بیوی بچوں والے ہوتے تھے۔ ان میں کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ لوگ جو نشانی مانگتے ضرور دکھا دیتے بلکہ ہر نبی و پیغمبر کی طرح ہر چیز جس سے الٰہی تعلیم کے خلاف ہوتے وہ بری نشان دکھانے اور دلائل احکام سنانے کے لئے جس کا اذن خدا کے یہاں سے ہوتا۔ خدا علی الاذن کا حامی ہے کہ اس کے یہاں ہر بات اور ہر قرآن کے موجب ہدایت کا نظم قائم ہوتا ہے، ایک وہ الٰہی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے پیغمبر بھیجنے میں ہر ایک پیغمبر اپنے زمانہ کے مناسب احکام لائے اور اپنی صداقت۔ آسمان و زمانے میں ملک کی خواہشات کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کو خود ہی بشیر اور نذیر، کائنات معاشرت سے پاک اور دور ظاہر کیا تو اس کی چیزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جاننا ان کا حکم ہے (تفسیر ثنائی)

کفار و مشرکین کا نظریہ:

کفار و مشرکین کا یہ سوال کہ نبی کے متعلق ایسے عام نظریہ خواہ وہ جس بشر، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہوتی ہے، جس کی بات سے عام انسان نہیں۔ اس لئے ان کی ہر قرآنی دلیل صحیح ہو جائے، قرآن کریم نے ان کے اس خیال فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے ثبات و رسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں سمجھا، انہوں نے ایسے تجویزات کے رد پے ہوئے، کیونکہ رسول کو کامل انسانی ایک نمونہ کر بھیجتے ہیں کہ امت کے سامنے انسان بن کی زندگی گزریں والی ہیں اخلاق و خلائق متعین ہوں، یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان ہے ہم جنس انسان کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی زندگی انسان سے متعین ہے، علاوہ ازیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نشانی خواہشات سے اس کو الٰہی اختیار اس مخلوق اور حضرت کا ان پر اب اگر انہوں کو ان کے جائز اور ہوتی کا نظم پایا تو ان کے لئے ان کی خدمت سے وہ ہم تکلیف ہو جاتی۔ اس جگہ بھی مشرکین کا یہی اعتراض ہے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات میں جواب دیا ہے، شبہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سوال سے متعدد جوابات کیوں دیئے گئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کیوں نبی سے نسبت رسالت کے خلاف سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جس سے چاہے خدمت لے، وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں، جیسے نبی، پیغمبر انسان ہیے کو دے ہیں اور ان میں سے بعض کی بعثت سے تم بھی قائل ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت:

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں (یعنی ہمیشہ نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ جو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے اور میں کچھ نہیں ہوں میرا کام تو بانٹنا اور تقسیم کرنا ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی کی رحمت سے ایمان پر دوام کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی کتاب کا ذکر کیا تھا جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تھیں۔ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا اللہ کی قسم (حضرت) آمنہ بنت وہب (حضرت) آمنہ بنت وہب نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ میں نے بصرہ کے محل دیکھے ہیں

اے حبیب! ہم نے کوہ طور کو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کوہ احد کو آپ کے لئے اٹھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بات تک نہ پہنچنے والی نہ ماننے والی قوم کی طرف بھیجے جانے والے ہیں جب آپ کو تکذیب کرنے والی قوم کی آیات دکھائی جائیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کو ان کی ہلاکت کی جلدی ہوگی تو ہم آپ کو ان کی ہلاکت سے پہلے ہی وفات دے دیں گے اور ہم نے آپ کو ان کی ہلاکت کا وعدہ دیا ہے اور ہمارا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ کے دن کفار کا قتل ہونا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بدر کے دن کفار کا قتل ہونا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن کفار کا عذاب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد برزخ میں کفار کا عذاب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار کا قتل ہونا اور برزخ میں عذاب ہونا ہے۔ (تفسیر طبری)

فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ

اور اگر دکھائیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے

اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا

یا تجھ کو اٹھا لیں پس تو تیرا ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ ہے

الْحِسَابُ ۝

حساب لینا

تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔

یعنی جو وعدے ان سے کئے گئے ہیں وہ ان کو اختیار کرنے کی ان میں سے کوئی آپ کی حیات میں پوری ہو یا آپ کی وفات کے بعد ہو کر رہیں گے تو آپ ان کے ضرور ہونے کا فکر نہ کریں یا چاہئے اور نہ ہونے کا خیال کریں کیونکہ ان دونوں کا فکر ہونا چاہئے۔ خدا کے مخلص نبی ہر چیز کا ایک وقت مناسب ہے جس کے پہلے پر وہ شعور ظاہر ہو گر رہے گی آپ اپنا فرض (تبلیغ) ادا کر چکے چاہئے تکذیب کرنے والوں کا حساب ہم خود چکا کر دیں گے۔ (تفسیر طبری)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا

کیا اور نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے

مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ

کناروں سے

اشاعت اسلام:

یعنی سرور عالم کے کفار مکہ پر اسلام کا غلبہ پھیلتا جا رہا ہے اور کفر کی حکومت رفتہ رفتہ گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ آیات اس امر کی شاہد ہیں کہ اسلام کا مستقبل بہت شاندار ہے۔ اسلام کی اشاعت اور فروغ کے لئے جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں ان کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں۔ اس طرح ہمیں بہت سے ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے ہمیں اپنے آئندہ کے پروگرام کو اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں کیا یہ نہیں کرنا چاہئے کہ خدا کی زمین کو اس کے مستقبل کے متعلق کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سی کتاب کے ذریعہ سے جو ہر قاری کے ہاتھ میں ہے کہ دینا ہے۔ ہمارے اندر وہ کی طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعہ کوئی چیز ناممکن نہیں۔

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ

اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے کرے اس کا حکم

اللہ کا فیصلہ اٹل ہے شواہد اس کا کوئی نہیں اور اس کی حکومت میں کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں جب وقت جائے تو کسی کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لئے بھی اس کے فیصلہ کو ٹال سکے۔

وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

اور وہ جلد لیتا ہے حساب

جیسے جلد سے جلد قیامت آ جائے گی ہر چیز جلد آنے والی ہے۔ کسی بات کو دیر نہ سمجھو۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ

اور فریب کر چکے ہیں ان سے پہلے تھے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے

جَمِيْعًا ؕ

سب فریب

اللہ کی تدبیر کامیاب ہے:

وہ چاہے آپ فریب رکھے جائیں یا کفار کے فریب کا توڑ ہے۔ "مکر" کا اصلی معنی لفظ تدبیر کو کہتے ہیں اگر وہ اچھی ہے تو اچھا ہے اور اگر بری ہے تو برا ہے۔ یہاں وہ بری تدبیر کرنے کے لئے ہے یعنی تمہارے جب پیچھے چھپ کر ناپاک تدبیریں کیں اللہ تعالیٰ نے تدبیر سب پر غالب رہی اس کی تدبیر ہی نافذ ہوئی۔ (تفسیر طبری)

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک جی

یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بیشک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

اور ظلم کرنے والے جلد جان لیں گے کہ کون سی کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔

جس جگہ انکار و ہٹ دھرمی اور ضد کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ذکر بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں آپ کہہ دیجئے

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں

اللہ کی گواہی کافی ہے

مذکورہ بالا آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کفار کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اس کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہر حال میں ساتھ ہے

سورۂ ابراہیم

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں اور تسبیح کرنے والوں میں سے ہوگا۔ (ابن عساکر بروایت ابن عباس)

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ

الر۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے

عظمت قرآن:

پہلی اس کتاب کی عظمت بیان کرنا اور فرمانا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے جس کے ذریعہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یہ کتاب آپ کی عظمت شان اور رفیع الشان فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور مقصد بھی اس قدر اعلیٰ اور ارفع ہے جس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہ خدا کے حکم و توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو ہر قسم کے ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لائیں۔ ظلمات سے مراد ہر قسم کی گمراہی اور بدعقیدگی ہے۔ جب کہ جہالت و بے علمی کی تاریکیوں سے نکال کر معرفت و بصیرت اور ایمان و ایقان کی روشنی میں لایا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت جریر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا کہ اس کو بھی طریقے (پر چلنے کا اور اس کو عمل کرنے) کا ثواب ملے گا جو اس طریقے پر چلے گا اور ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جو طریقہ (بدعت) اس طریقہ پر عمل کرنے والوں نے نکالا ہوگا کہ ان پر بھی اس کا گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (مسلم)

ابن عساکر نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابوسعید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ جو اپنے کو طلب علم میں مشغول رکھتے ہیں اور اپنے کو دانش مند سمجھتے ہیں اللہ کی قسم تم ہی اللہ کے نزدیک گمراہ ترین لوگ ہو۔ تم سے پہلے کے لوگ (خلافت بنی اسرائیل) کے تابع تھے اور تم اصحاب محمد کے تابع ہیں تم سے پہلے کے لوگ (خلافت بنی اسرائیل) کے تابع تھے اور تم اصحاب محمد کے تابع ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورۃ کے مضامین:

اس سورۃ کے شروع میں ہدایات دعوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے۔ پھر توحید کا مضمون اور اس کے شواہد آفاق و انفس کی سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی کی متعدد بار تکرار کی گئی ہے۔ اور اسی پر سورۃ کا اختتام ہوا ہے۔ اور اسی پر سورۃ کا نام رکھا گیا ہے۔

حروف مقطعات:

الٓرٰ میں حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف کے متعلق ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ان کی جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمیں اس کا علم اور بے قرار طریقے سے نہیں دیا گیا۔ ہمیں پابند یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ان کی مراد ہے وہ درست ہے لیکن اس کا تعین ہماری تحقیق و تفتیش کے دائرے سے باہر ہے۔

قرآن امن و ہدایت کی کتاب

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ ۔ جس طرح ترجمہ کے لحاظ سے زیادہ واضح

اور صاف بات یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا اور اس کی تلاوت کرنا دونوں چیزیں ہیں۔ اور جملے کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس میں نزول کرنے کی نسبت حق تعالیٰ شانہ کی طرف اور خطاب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ کتاب آپ کے قلب پر نازل ہوئی ہے اور آپ کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور آپ کی مخاطب قوم کی زبان میں ہے اور اس میں آپ کی قوم کے لئے بھی اور دنیا کی تمام قوموں کے لئے بھی ہدایت و رہنمائی ہے۔ اور اس کے احکام و ہدایات کی تعمیل میں ہی آپ کی قوم کا اور تمام دنیا کا بھلا ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلانا جو اس کے نزول کی اصل مخاطب ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور کرانا ہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت بھی مستقل مقصد ہے:

قرآن کریم کی ایک مزید خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور تلفظ سمجھے بوجھے اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی باعث اجر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے فصیح و بلیغ لوگ جو اس کی زبان کو سمجھتے تھے اور اس کے نظم و اسلوب کے کیسے ہی خوبصورت عالی نمونے پیش کرنے پر قادر تھے، وہ بھی اس کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے دل میں جو تاثیر تھی اس کی تعریف خود مخالفین کے زبانے میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں میں صرف سمجھ کر پڑھنے والے قرآن کی تلاوت سے بھی پڑھ جاتے تھے۔ اور جو اہل عقیدت یا اہل مطالعہ کے طور پر طرح طرح کے بہانوں اور تصرف جال سے بچتے پھرتے ہیں لیکن ان کا گزر کبھی اتفاق سے قرآن میں گھروں میں پڑھا جاتا ہے تو صرف ان کے کانوں پر ہی قرآن کی تلاوت سے بھی غافل نہیں خواہ جاہل ہونے کی وجہ سے یا اپنی شومیٔ قسمت سے بھی۔

بعثت کے مقاصد:

شاید اسی مخصوص اثر کی طرف توجہ کرنے کے لئے قرآن کریم میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتلانے لگے ہیں وہاں تعلیم و تعالی سے پہلے تلاوت کا جملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کاموں کے لئے بھیجا گیا ہے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ظاہر ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، معنی سمجھے ہوتے ہیں ان کی تلاوت تبھی ہوتی ہے اور جو الفاظ سمجھ بوجھ کر پڑھے جائیں ان سے پڑھنے والے پر جو اثر ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور جو لوگ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں رکھتے ان کے لئے بھی تلاوت کا ثواب ہے۔

الفاظ اور معانی دونوں ہدایت ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایسا جامع کتاب ہے جس نے معانی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصد ہی ہے اور اس کا انسانی زندگی کی اصلاح میں موثر ہونا بھی واضح ہے اس کے ساتھ اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی بہت شعوری طور پر انسان کے حق میں بڑی نیکی ہے۔ اطلاع میں لاتے ہیں کہ

اس آیت میں یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ یہ کتاب (قرآن) کروڑوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اگر چہ ہدایت کا پہنچانا حقیقۃً حق تعالیٰ کا فعل ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

(تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ بے خبر ہیں)

اس ہدایت میں نا کامی نہیں ہے:

پہلی قسم معرفت کی ہے، اس میں اس حاسہ پر جس پر یہ چیز موقوف ہے اور طالب کو اس میں صفات بعیدہ مطلقہ اور ایک اکمل خدا کا پتا چلا اور اس کے مقام رضا تک پہنچانے والا ہے۔ (تفسیر ثنائی)

دوسرا فریق وہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے جس پر کافرین سے نکلنے والا نہ ہو، میرے چلنے والے کی طرح بھٹکنے نہ پائے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے، اسے کے واسطے سے عام لوگ ہدایت پاتے ہیں جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچنے کے حقدار بن جاتا ہے اور اس کی رضا کا وارث بن کر ابدی نعمتوں کو حاصل کر لیتے۔

اس جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لایا ہے، یہ پہلے اس کی وضاحت عزیز درصیدہ کر چکی ہیں، عزیز کے معنی عربی لغت کے مشہور ہے قوی، غالب کے ہیں اور حمید کے معنی ہیں ذات جو ہر کمال سے متصف ہو، یہ دونوں لفظ اصل مضمون سے پہلے رہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت جس قوت قدرت کی طرف لے جاتی ہے وہ قوی، غالب بھی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی، اس لئے اس پر چلنے والا نہ تو بھٹکے گا اور نہ اس کی کوشش رائیگاں ہوگی، بلکہ اس کا عمل مقصود پر پہنچنے یقینی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ

اور خرابی ہے کافروں کو ایک سخت عذاب سے

بدلہ جیسا کہ

[illegible] کے [illegible] ہونے کے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

[illegible] ہے اس لئے [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہ

کتاب نے محمد ﷺ کو قرآن کی طرح مکمل اسلامی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی تکمیل اور بے مثال ہونا تسلیم کیا۔

عربی کے انتخاب کی وجوہات:

عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی خصوصیت بھی ہے کہ یہ تین مقاصد کو ادا کرنے کے لئے اس میں سے ہر ایک صورت میں اظہار پر قادر ہے۔

اول یہ کہ یہ بھی ہے کہ اسلان کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سے ایک مناسبت خاص عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص آسانی عربی زبان بغیر ضرورت سیکھنے کے بھی سمجھ لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوا ترکستان کے تمام ممالک میں جہاں کسی قدر بھی عربی زبان کا دخل ہے وہاں کے لوگ بغیر عربی سیکھنے کے عربی سمجھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی کئی کئی کوس تک عربی زبان بھی عربی کہلاتی ہے۔

دوسرے یہ وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگر پہلے اسلام سے پہلے تحت یا اسلام کے بعد مگر ان کی قومی سلامتی، حکومت اور جغرافیت ان حالتوں میں بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اپنی جداگانہ پارٹی کی نشان آپس میں نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ ہی دوسری قوموں کو چاہتے ہیں مٹا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں یا تو ان کی بڑی قوت اور حکومت والے ہیں۔

افضل و اکمل زبان:

جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب میں سب سے افضل اور اکمل زبان والے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لئے منتخب فرمای

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ
أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور صبر

شکور (بہت شکر کرنے والے) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر اور شکر فرض ہے۔

صبر و شکر فرض ہے

شکور (بہت شکر کرنے والے) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر اور شکر فرض ہے۔

شکور (بہت شکر کرنے والے) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر اور شکر فرض ہے۔

ایام اللہ کا بیان

ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص انعام و احسان فرمائے یا ان پر عذاب نازل کیا۔

ان میں سے کوئی بھی عذاب یا عقاب آپ پر نہیں آیا اور نہ ہی آپ کے اہل و عیال کے لئے عذاب یا عقاب ہوا۔ بلکہ آپ کے لئے تو یہ واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے درجات میں بلندی ہوئی ہے اور آپ کی عزت و شرف میں اضافہ ہوا ہے۔ اور آپ کے لئے ان واقعات میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ کے لئے ان واقعات میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ کے لئے ان واقعات میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی مقدر ہوتی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لئے دنیا میں ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لئے بھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے۔

عمل کی تدبیر:

قرآن مجید کا اسلوب اور طریق اصلاح کچھ ایسے ہے کہ جب کوئی قوم یا فرد اس سے آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توقع ہوتی ہے تو اس کی تدبیر کی جاتی ہے جہاں پہنچنے پر عمل کی توقع ہوتی ہے وہاں پہنچنے پر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات سنا کر یا معجزات دکھا کر یا کسی قسم کی اور طریقہ سے تذکیر اور ایمان کی دعوت نہیں دی جاتی بلکہ اس کی تدبیر اس طرح میں ہوتی ہے کہ ظاہر بینوں کو وہ بات سمجھ آنے لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم سے دوسری قوم کو یا ایک شخص سے دوسرے شخص کو یا ایک جماعت کی طرف یا افراد کی طرف ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ﴾ کے مطابق بشارت یا انذار کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہ فرمانبرداروں کا انجام بیان کر کے فرمانبرداری کی طرف اور نافرمانوں کا انجام بیان کر کے نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس طریقہ سے بعض لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔

قصص میں نشانیاں ہیں:

﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ﴾ اس آیت سے ہر اس نشانیاں اور دلائل ہیں ہر بہت صبر کرنے والے ہر شکر کرنے والے کے لئے۔ اس آیت سے ہر اس نشانیاں اور دلائل ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے۔ اس آیت سے ہر اس نشانیاں اور دلائل ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے۔

جملہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ واقعات جو پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہونے کے ہیں ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے ہر شکر کرنے والے کے لئے۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف قسم کے انعامات خواہ عذاب کی صورت میں ہوں یا نعمت کی صورت میں ہوں ان میں ہر بہت صبر کرنے والے اور ہر بہت شکر کرنے والے کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بڑے بڑے دلائل ہیں۔ اور بڑے بڑے دلائل ہیں۔

صبر کا اجر:

صحیح مسلم اور مسند احمد میں بروایت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لئے خیر ہے۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہے۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہے۔

صبر و شکر کی حقیقت:

شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت پر قائم رہے۔ اور اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت پر قائم رہے۔ اور اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت پر قائم رہے۔

امت محمدیہ کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ:

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی مراد پوری ہو جائے تو شکر ادا کریں اور اگر ان کی مراد پوری نہ ہو تو صبر کریں۔ اور اللہ ان کو بردباری اور علم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ان کو بردباری اور علم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ان کو بردباری اور علم عطا فرمائے گا۔

صبر کا اجر:

صحیح مسلم اور مسند احمد میں بروایت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لئے خیر ہے۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہے۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ
اور (یاد کرو) جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو تم
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
اللہ کا (جو) اس نے تم پر جب چھڑایا تم کو فرعون کی قوم سے
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب
(طاقت کے بل پر ان کا تابع بنا کر رکھتے تھے۔ (تفہیم القرآن)

وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو
وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی

انعام سے آزمائش

اس مختصر سی تاریخ سے خطاب کا آغاز کر کے قرآن نے اس کے تین پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ تمہارے اسلاف کو جب ہم نے اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ کیا روش اختیار کرتے رہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی اس روش پر ہم نے کیا سلوک کیا۔ تیسرے یہ کہ اس تاریخ سے تمہارے لیے کیا سبق ہے۔ پہلے پہلو کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں (آیات) کے ساتھ بھیجا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۭ (ابراہیم۔ رکوع ۱) اور وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ (الشوریٰ۔ رکوع ۱)۔ پس موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور ان کے سامنے اپنا مشن پیش کیا۔ مگر بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی قدر نہ پہچانی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور اس کے مشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے پہلو کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم نے ان کی اس روش پر ان کو سزا دی۔ ان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کو ذلت و خواری، مغلوبیت و محکومی، اور پراگندگی و پریشانی کے عذاب چکھائے۔ اور تیسرے پہلو کے لحاظ سے فرمایا کہ اس تاریخ میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے اگر تم اپنے اسلاف کی طرح نعمت کی ناشکری اور نافرمانی کی روش اختیار کرو گے تو ویسے ہی انجام سے دوچار ہو گے۔ اس تمہید کے بعد اب اصل مضمون شروع ہوتا ہے جس کے لیے یہ تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ مضمون ایک فقرے میں ادا ہو گیا ہے، مگر اس کی تشریح کے لیے ایک پوری تاریخ درکار تھی۔ فرمایا کہ جب تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
اور جب تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم
لَأَزِيدَنَّكُمْ
ضرور میں (اپنی نعمت) تم کو زیادہ دوں گا

شکر سے نعمت بڑھتی ہے

اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پیدا کرنے والے نے خود تمہیں بتا دیا ہے کہ شکر اور ناشکری کی راہوں میں سے کون سی راہ تمہیں اس کی نعمتوں کا مستحق بنائے گی اور کون سی راہ تمہیں اس کی نعمتوں سے محروم کر دے گی، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی کرو اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ اس کے بعد دوسری بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک وعدے کی شکل میں ارشاد فرمائی ہے۔ وعدہ کرنے والا جب اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وعدہ کی جو چیز ہے وہ اس کو دی جا رہی ہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نعمت ملنا ایک قطعی امر ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ شکر کیا ہے اور ناشکری کیا۔ اس کی تشریح کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن میں شکر کے متعلق جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، ان کے لیے دل میں احسان مندی کا جذبہ رکھنا، زبان سے اس کا اعتراف کرنا، اور عملاً اس کی فرمانبرداری کرنا شکر ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک پہلو کا بھی فقدان ہو تو یہ ناشکری ہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ۲، ص ۳۰۲، حاشیہ ۱۰۰)

شکر اور ناشکری کے نتائج

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن
اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں (اپنی نعمت) تم کو زیادہ دوں گا اور اگر
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے

۱۔ شکر

صحیح و صحیح طریقہ شکر کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، دل سے ان کا اعتراف کرے، زبان سے ان کا اظہار کرے، اور عملاً اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ اس کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ (مسلم، احمد، ترمذی، نسائی)

شکر اور ناشکری کے نتائج

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن
اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں (اپنی نعمت) تم کو زیادہ دوں گا اور اگر
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے

۱۔ شکر

صحیح و صحیح طریقہ شکر کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، دل سے ان کا اعتراف کرے، زبان سے ان کا اظہار کرے، اور عملاً اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ اس کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ (مسلم، احمد، ترمذی، نسائی)

کیونکہ عنایت ربانی اس نے دنیا پر بھیجنے والی۔ پھر وہ اس کی آواز سن لیتی ہے جب کہ وہی وہ ہے: "سبحان اللہ تعوذ من رسول اللہ صلعم" یعنی رسول اللہ صلعم کی زبان سے نکلا ہوا تعوذ بہتر ہے اپنے عمل سے جو یہ کلمہ پڑھا کرام علوم کرتے ہیں اور جو ہم رکھتے ہیں (تحریر از اسماعیل گوہایونی۔ مصور)

شعر: حسنت حسنت الفرزدق گفت ۔۔۔ کلمات نعمت چران گفت

نعمتِ ایمان کا شکر:

اس نے خاص بزرگوں کا قول ہے کہ شکر اسلام اور ایمان کی نعمت کا شکر ہے کہ نوافل اس میں داخل ہوں گے اور مقام احسان اور مشاہدہ تک پہنچا دے گا۔

بشکریں بیش بود حق را سپاس ۔۔۔ مرد افزوں بیند اندر دو سپاس

وَقَالَ مُوسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ
اور کہا موسیٰ نے اگر تم (کفر کرو گے) تم اور جو لوگ ہیں
فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝

سب مل کر تو خدا بے پروا ہے سب خوبیوں والا

اللہ شکر کا محتاج نہیں:

یعنی کفرانِ نعمت کا ضرر تم ہی کو پہنچے گا۔ خدا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اسے تمہاری بندگی کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ کوئی شخص اور کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کے معبود ہونے میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا "اے میرے بندو! اگر تم سے اگلے پچھلے، جن و انس سب کے سب ایک انتہائی درجہ کے متقی شخص کے مثل ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ نہیں بڑھتا۔ اور اگر سب اگلے پچھلے جن و انس فاجر ترین مثل ایک بدترین انسان کے ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔" (تفہیم القرآن)

شکر کی کا نقصان تمہیں ہوگا:

اس کی تعریف کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فائدہ یا نقصان ہے۔ خدا کی ذات سے پیدا ہونے والی ہر خوبی اس کی تعریف کے لائق ہے، خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنے کاموں میں خود ہی قابلِ تعریف ہے۔ تم شکر کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اپنی ہی ترقی کا راستہ کھولو گے۔ اور کفر کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اپنی ہی ترقی کا راستہ بند کرو گے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ

کیا نہیں پہنچا تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قوم

نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْ

نوح کی اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے

بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۛ

کوئی نہیں جانتا ان کو مگر اللہ

پچھلی قوموں سے عبرت:

یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے متعدد مقامات پر گزر چکا ہے۔ اس امت کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ان کی تاریخ تمہیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اب تمہیں خود اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ تم کس روش پر چل رہے ہو اور کیا تمہیں اس کا انجام بھی وہی دیکھنا ہے جو تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ (تفہیم القرآن)

(تنبیہ) ابن جریر نے "لا یعلمھم الا اللہ" کو جملہ معترضہ فرمایا "کذب النسابون" (یعنی نسب کی پوری معرفت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں) اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا حال پڑھا اور سنا ہے اور ہمارے اوپر تفصیل طور پر ان کا حال ظاہر ہو چکا ہے۔ (ابن جریر)

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا
تمہارے پاس آئے تھے ان کے رسول نشانیاں لے کر پھر لوٹا دیے انہوں نے
اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ
اپنے ہاتھ اپنے منہ میں

قوم کی گستاخیاں:

یعنی کفار نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ نہ کچھ سنیں نہ کہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر رکھ دیے تاکہ وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ یا یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر رکھ دیے تاکہ وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ یا یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر رکھ دیے تاکہ وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔

"اپنی بے مرضی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جو چاہے کرے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہماری منزل کے راستے دکھا دیے ہیں۔ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دو گے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔"

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس سرزمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف کرے۔

انجام کائنات کی شہادت

یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے اور عقلی دلیل بھی ایسی جس میں کسی شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو۔ انبیاء کفار کے مطالبہ پر کہ وہ ایمان لے آئیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بھروسہ پر ہی تمہارے مطالبات کو رد کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری دھمکیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا نہیں ہوتا کہ تمہارے مطالبہ پر ہم اپنا دین چھوڑ دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہماری منزل کے راستے دکھا دیے ہیں۔ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دو گے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۭ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰي مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۭ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ہیں اور ہم تمہاری ایذا رسانی پر ضرور صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس سرزمین میں بسائیں گے

انجام کائنات کی شہادت

یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے اور عقلی دلیل بھی ایسی جس میں کسی شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو۔ انبیاء کفار کے مطالبہ پر کہ وہ ایمان لے آئیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بھروسہ پر ہی تمہارے مطالبات کو رد کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری دھمکیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا نہیں ہوتا کہ تمہارے مطالبہ پر ہم اپنا دین چھوڑ دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہماری منزل کے راستے دکھا دیے ہیں۔ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دو گے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ

یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف کرے۔

بخشش کی دعوت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی طرف بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے انبیاء بھیجے اور جنوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے انسانوں کو مبلغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔

يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ

وہ تم کو اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔

بخشش کی دعوت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی طرف بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے انبیاء بھیجے اور جنوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے انسانوں کو مبلغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔

وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دے۔

یعنی اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دے گا اور تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا یہ کام نہیں کہ تمہارے پاس کوئی سند لائیں مگر اللہ کے حکم سے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی انسان ہی تھے۔ ان میں بھی بشری کمزوریاں تھیں۔ وہ بھی بھوک پیاس محسوس کرتے تھے۔ وہ بھی بیمار ہوتے تھے۔ وہ بھی مرتے تھے۔ وہ بھی سوتے تھے۔ وہ بھی کھاتے تھے۔ وہ بھی پیتے تھے۔ وہ بھی چلتے تھے۔ وہ بھی بولتے تھے۔ وہ بھی سنتے تھے۔ وہ بھی دیکھتے تھے۔ وہ بھی سوچتے تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے۔ وہ بھی یاد رکھتے تھے۔ وہ بھی بھولتے تھے۔ وہ بھی ہنستے تھے۔ وہ بھی روتے تھے۔ وہ بھی خوش ہوتے تھے۔ وہ بھی غمگین ہوتے تھے۔ وہ بھی ناراض ہوتے تھے۔ وہ بھی راضی ہوتے تھے۔ وہ بھی محبت کرتے تھے۔ وہ بھی نفرت کرتے تھے۔ وہ بھی حسد کرتے تھے۔ وہ بھی رحم کرتے تھے۔ وہ بھی ظلم کرتے تھے۔ وہ بھی عدل کرتے تھے۔ وہ بھی جہاد کرتے تھے۔ وہ بھی صلح کرتے تھے۔ وہ بھی جنگ کرتے تھے۔ وہ بھی امن کرتے تھے۔ وہ بھی خوف کرتے تھے۔ وہ بھی امید کرتے تھے۔ وہ بھی دعا کرتے تھے۔ وہ بھی شکر کرتے تھے۔ وہ بھی صبر کرتے تھے۔ وہ بھی توکل کرتے تھے۔ وہ بھی توبہ کرتے تھے۔ وہ بھی استغفار کرتے تھے۔ وہ بھی ذکر کرتے تھے۔ وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ وہ بھی تحمید کرتے تھے۔ وہ بھی تہلیل کرتے تھے۔ وہ بھی تکبیر کرتے تھے۔ وہ بھی تحمید کرتے تھے۔ وہ بھی تہلیل کرتے تھے۔ وہ بھی تکبیر کرتے تھے۔

قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے تو کوئی کھلی سند لاؤ

معجزات کی فرمائش

یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے اور عقلی دلیل بھی ایسی جس میں کسی شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو۔ انبیاء کفار کے مطالبہ پر کہ وہ ایمان لے آئیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بھروسہ پر ہی تمہارے مطالبات کو رد کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری دھمکیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا نہیں ہوتا کہ تمہارے مطالبہ پر ہم اپنا دین چھوڑ دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہماری منزل کے راستے دکھا دیے ہیں۔ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دو گے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

...ہ آدم میں سے ہیں تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، ہمارے بھی تمہاری طرح جسم ہیں، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں رکھتے۔ تم ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں رکھتے۔ تم ہمارے اوپر کوئی بڑائی نہیں رکھتے۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہاری بات مانیں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہاری اطاعت کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے سر جھکائیں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہاری عبادت کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہاری نذر و نیاز دیں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے دست سوال دراز کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی حاجتیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی مرادیں مانگیں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی فریادیں لے کر جائیں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی دعائیں کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی نذریں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی قربانیاں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی عبادتیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی نمازیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی روزے پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی حج پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی زکوٰتیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی صدقات پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی خیرات پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی نیازیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی منتیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی عرضیاں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی التجائیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی فریادیں پیش کریں۔ تم ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس کی بنا پر ہم تمہارے آگے اپنی دعائیں پیش

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو ہم نکال دیں گے

مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا

تم کو اپنی زمین سے یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں

قوم ہود والوں کا قصہ:

یعنی اپنے رسول کو دھمکی دینے لگے کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہ تم سے پہلے قوم عاد نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تھا۔ (معالم)

فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

تب بھیجا ان کو رب نے کہ ہم کو ہلاک کریں گے ظالموں کو

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ

اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے پیچھے

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ:

یعنی جب کافروں نے دیکھا کہ ہم اپنی باتوں سے رسولوں کو نہیں ہٹا سکتے تو انہوں نے ظالموں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ پھر کسی اور جگہ نہیں بلکہ انہیں ظالموں کی زمین میں انہیں آباد کیا۔ اور ان کی جگہ تمہیں بسایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظالموں کا ٹھکانہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے یہ بشارت ہے کہ ہمیں ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی جگہ آباد کیا جائے گا۔ اور یہ وعدہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں پورا ہوا۔ اور قیامت تک ان کی اولاد میں سے جو بھی حق پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ (ان شاء اللہ)

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ

یہ شان ہے اس کی جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے میرے سامنے اور ڈرتا ہے

وَعِيْدِ ۝

میرے عذاب کے وعدے سے

شرط کامیابی:

یعنی ہمارا وعدہ انہی لوگوں کے لئے ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ہر کام میں ہماری تمام حرکات کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک دن حساب دینے کے لئے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس کے سبب ہم سے ہر بری حرکت سرزد ہونے سے رکی رہے۔ (ضیاء القرآن)

وَاسْتَفْتَحُوْا

اور فیصلہ مانگا انہوں نے

نبیوں کی دعا کیسے:

یعنی پیغمبروں نے اپنے مخالفوں پر فتح مانگی اور فیصلہ چاہا۔ امام بخاری نے یہاں وَاسْتَفْتَحُوْا کا ترجمہ کیا ہے وَدَعَا الرُّسُلُ رَبَّهُمْ یعنی رسولوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اِسْتَفْتَحُوْا کا معنی ہے دعا کی۔ اور اس کا مفعول محذوف ہے۔ اَیْ اِسْتَفْتَحُوْا رَبَّهُمْ

مِّن وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ

پیچھے اس کے دوزخ ہے اور پلایا جائے گا وہ پانی

صَدِيْدٍ ۝

پیپ

عذابِ آخرت

آخرت پر ایمان کا خطاب مخالفین کے جس گروہ سے ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ موت ہی ایک مصیبت ہے جس سے ہمیشہ کی نیند کی شکل میں انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے (تدبر قرآن)

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ

گھونٹ گھونٹ پیتا جائے گا اور گلے سے نہیں اتر سکتا

پیپ پلائی جائے گی

کتنی خوفناک ہے کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے اسے جہنم کے قریب لائیں گے تو اس کے منہ میں آگ لگ جائے گی۔ جب وہ اسے قریب کریں گے تو شدت حرارت سے دماغ تک کی کھال اور گوشت کے ٹکڑے نیچے گر پڑیں گے۔ جب وہ اسے پی کر لے جائے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ کر پاخانہ کے راستے سے نکل جائیں گی۔ (ابن کثیر)

وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا

اور آئے گی اس پر موت ہر طرف سے (چاروں طرف سے) اور

هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

وہ نہیں مرے گا اور اس کے پیچھے عذاب ہے سخت

بے پناہ تکلیف

کتنی بے پناہ تکلیف ہوگی جو ہر طرف سے موت کا سامان کرے گی مگر موت نہ آئے گی۔ پاؤں تک پر ضعف طاری ہو جائے گا۔ شدت سے سانس اکھڑ رہا ہوگا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہوں گے۔ ہر طرف سے موت کے آثار نمودار ہو رہے ہوں گے۔ مگر موت نہ آئے گی۔ ہر لمحہ یہ توقع ہوگی کہ اب موت آئی کہ اب آئی۔ مگر موت نہ آئے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور عذاب آئے گا۔ (تدبر قرآن)

وَيُمِيْتُهٗ وَلَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى (اعلیٰ ۱۳) نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیئے گا۔ یعنی ایسی زندگی جو زندگی کہلانے کی مستحق ہو۔ (تدبر قرآن)

امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن جریر، بیہقی، طبرانی نے ابوامامہ باہلی سے متعدد طرق سے اور ابن ابی حاتم نے اپنی صحیح اسناد سے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق فرمایا وہ صدید پیش کیا جائے گا تو اس کو زبردستی نہ پی سکے گا اور نہ قریب ہٹا سکے گا اور اس کی پیپ اور لہو کا گھونٹ اسے لگا اس نے موت کی گھاٹی اتر جانا ہے گی جب کہ اس کے ہر عضو سے اس کی زبردست نکل جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (الرحمٰن ۴۶) اور ان کے لئے جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے رہے دو جنتیں ہیں۔ (ابن کثیر)

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (البقرہ ۱۶۷) اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (المائدہ ۳۷) اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (الحجر ۴۸) اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔

(اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین)

وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا

اور آئے گی اس پر موت ہر طرف سے (چاروں طرف سے) اور

هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

وہ نہیں مرے گا اور اس کے پیچھے عذاب ہے سخت

بے پناہ تکلیف

کتنی بے پناہ تکلیف ہوگی جو ہر طرف سے موت کا سامان کرے گی مگر موت نہ آئے گی۔ پاؤں تک پر ضعف طاری ہو جائے گا۔ شدت سے سانس اکھڑ رہا ہوگا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہوں گے۔ ہر طرف سے موت کے آثار نمودار ہو رہے ہوں گے۔ مگر موت نہ آئے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور عذاب آئے گا۔ (تدبر قرآن)

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ

حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے ان کے عمل ہیں

كَرَمَادِ ِۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ

جیسے راکھ کہ زور کی ہوا چلی اس پر ہوا آندھی کے دن

عَاصِفٍ ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ

کچھ زور نہ چلے گا ہاتھ میں ان کے اپنی کمائی میں سے

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا

الحوالی کفار

[illegible] ہے [illegible] اللہ تعالیٰ [illegible] سے [illegible] وہ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

تشریح میں ابن کثیر نے پہلے قال کر کے ترجیحی دی ہے نفوسہ تعالیٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ الخ وَاللہ اعلم۔ واللہ اعلم۔ ۱۲ منہ

قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

(تم کہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا، تو ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے)

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ

(کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں ملک میں بڑائی حاصل کرو)

منکروں کا جواب

جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ ہم تو اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو تم اس کو مان کیوں نہیں لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ اگر اللہ کو اپنا پیغام ہم تک پہنچانا ہوتا تو وہ فرشتے بھیجتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغام جس کے لیے بھیجا جائے وہ اسی کی جنس کے ایک فرد کو بھیجا جائے، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ اگر فرشتے کو بھیجا جاتا تو وہ انسان کے لیے ناقابلِ فہم ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فرشتے بھی نازل کر دیتا تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ہم کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ ہم کہتے کہ ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ ہم کہتے کہ ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ ہم کہتے کہ ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتے ہیں۔

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

(کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں ملک میں بڑائی حاصل کرو۔ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں)

بے کار اور بے جا عذر

اس آیت میں ہم کو ایک اور بہت اہم حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے، جس کی طرف حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہم بہت سے کام صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے کوئی بڑا عذر نہیں ہوتا، حالانکہ اس کام کو نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے عذر موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان چھوٹے عذروں کی بنا پر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارے یہ عذر ہمارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ ہم سے کہا جائے گا کہ تم نے بڑے عذر کی بنا پر کام کیوں نہیں کیا۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس عذر تھے ہی نہیں، تو ہم کام کیسے کرتے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تم نے چھوٹے عذروں کی بنا پر بڑے کام کو کیوں چھوڑا۔ تم کو چاہیے تھا کہ چھوٹے عذروں کو نظر انداز کر کے بڑے کام کو کرتے۔

مثلاً ایک شخص کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرے۔ مگر وہ ہجرت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس ہجرت کے لیے سواری نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے اخراجات برداشت کر سکے۔ اس کے بچے بیمار ہیں، اس لیے وہ ان کو چھوڑ کر ہجرت نہیں کرتا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے لیے سفر کر سکے۔ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے مسائل کو سمجھ سکے۔ یہ سب عذر ہیں جو وہ پیش کرتا ہے۔ مگر جب اس سے پوچھا جائے گا تو یہ عذر اس کے کام نہ آئیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے بڑے کام کو چھوڑا ہے تو چھوٹے عذروں کی بنا پر۔ تم کو چاہیے تھا کہ چھوٹے عذروں کو نظر انداز کر کے بڑے کام کو کرتے۔

اسی طرح ایک شخص کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالے۔ مگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ سکے۔ یہ سب عذر ہیں جو وہ پیش کرتا ہے۔ مگر جب اس سے پوچھا جائے گا تو یہ عذر اس کے کام نہ آئیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے بڑے عذر کی بنا پر کام کیوں نہیں کیا۔ اس وقت وہ کہے گا کہ ہمارے پاس عذر تھے ہی نہیں، تو ہم کام کیسے کرتے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تم نے چھوٹے عذروں کی بنا پر بڑے کام کو کیوں چھوڑا۔ تم کو چاہیے تھا کہ چھوٹے عذروں کو نظر انداز کر کے بڑے کام کو کرتے۔

دو قسم کے کافر

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ دوسرا گروہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ یہ دونوں گروہ کافر ہیں۔ مگر ان کے کفر کی نوعیت ایک نہیں ہے۔ پہلا گروہ اس لیے کافر ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کو مان لیا جو حقیقت کے خلاف تھی۔ دوسرا گروہ اس لیے کافر ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کو نہیں مانا جو حقیقت کے مطابق تھی۔ یہ دونوں گروہ کافر ہیں، مگر ان کے کفر کی نوعیت ایک نہیں ہے۔ پہلا گروہ اس لیے کافر ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کو مان لیا جو حقیقت کے خلاف تھی۔ دوسرا گروہ اس لیے کافر ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کو نہیں مانا جو حقیقت کے مطابق تھی۔

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ

اور شیطان نے جب فیصلہ ہو چکا اس کا

اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ

اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا

فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ

پھر (وہ) میں نے تم سے خلاف کیا اور میرا تم پر

سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ

کچھ زور نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تم نے

لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا

میرا کہا مانا سو تم مجھ کو ملامت کرو اور اپنے

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ

آپ کو ملامت کرو میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں اور تم میری

كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ

فریاد کو پہنچنے والے نہیں میں منکر ہوں اس سے جو تم مجھ کو پہلے

الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

شریک بناتے تھے بیشک ظالموں کے لئے ہے عذاب

شیطان کا خطاب

جب حساب کتاب کے بعد جنتیوں نے جنت میں اور دوزخیوں نے دوزخ میں جانے کا فیصلہ سن لیا تو اس وقت شیطان کو بلایا جائے گا

شفاعت کی حقیقت

اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور اذن و مرضی بھی صرف اس کی ہو گی جو اللہ کے نزدیک شفاعت کا حق رکھتا ہو۔ اس کے بعد کسی شخص کا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ اپنے زور سے یا اللہ کے ہاں اپنی مقبولیت کی بنا پر اپنے عقیدت مندوں کو چھڑا لے جائیں گے، یا فلاں بزرگ کی نذر و نیاز اللہ کے ہاں پیش ہو کر ہمارے لیے سفارش کرائے گی، یا فلاں بزرگ کی قبر پر جا کر ہم جو کچھ مانگیں گے وہ ہمیں ضرور مل جائے گا

ایمان کی مثال

[illegible] دیکھئے اور غور کیجئے [illegible] ایمان کی مثال [illegible] اس میں آپ نے ایمان کی [illegible] بیان فرمائی ہے۔

كَلِمَةً طَيِّبَةً

(سورۃ ابراہیم)

اس آیت میں پاک کلمہ سے مراد حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اور ایمان کی [illegible] ہے۔

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

(پاکیزہ درخت کی طرح)

اس روایت میں [illegible] ایمان کی [illegible] ہے۔ اصل [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔

کا ایک عجیب نکتہ بھی ہے جو ہر مؤمن کی مثال ہے (صحیح بخاری کی روایت میں اسی جگہ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں) مثلاً دو درخت کھجور کا اور درخت کہنا ہے (جن کو عرف عام میں کھجور کہتے ہیں) میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ کھجور کا درخت ہے مگر محفل میں بڑے بڑے صحابہ اور دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کو سوال و کچھ کر لکھنے (لکھنے کی جرأت نہ ہوئی پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔

اس مثال کی وجہ:

مؤمن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے جو ثابت مستحکم اور مضبوط ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے، مؤمنین کا امتحان ہوتا ہے مگر ایمان بالکل ہر زمانہ کے لیے مسلمانوں کی ایسی مثال ہیں کہ ہم انکھیں کھلا ایمان کے مقابلہ میں شیطان کی پیدا کی ہوئی شکل کی اور کسی دوسری چیز کی، اور جیسا ایمان کی ثابت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جڑ سے متزلزل نہیں کر سکتی، جیسے جڑ سے درخت پر مضبوط ہوتا ہے، مؤمن کی زندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ دوسرا وصف تو **ثَابِتٌ أَصْلُهَا** کی مثال میں تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مؤمن کے ایمان کے ثمرات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، قرآن کریم میں ہے **إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ**، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، مطلب یہ ہے کہ مؤمن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح تہلیل، قرآن کا قرأت، دعا کرتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت، ہر حال میں حلال و طیب کھایا جاتا ہے مؤمن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت، ہر موسم اور ہر حال ہر موسم میں صبح شام جاری ہیں اور جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کارآمد ہے، مؤمن کا ہر قول، فعل اور حرکت وسکون اور اس سے پیدا ہونے والے ہر ثمر پر اللہ تعالیٰ کے لئے ثواب مرتب ہوتا ہے جبکہ شریعت کے موافق ہو، مؤمن کا بہترین عمل اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔

نکتہ: تفسیر سے معلوم ہوا کہ **فَوْقَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ** میں اکل سے مراد صرف اکل اور کھانے کے فائدے نہیں ہیں اور حسن سے مراد ہر وقت ہر حال ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض مفسرات کے دوسرے اقوال بھی ہیں۔

درخت اور ایمان میں مشابہت:

بغوی نے لکھا ہے درخت کی تکمیل تین ۳ سے ہوتی ہے زمین کے اندر جمے ہوئے رہنے سے اور شاخ سے اور ایمان کی تکمیل بھی تین ہی چیزوں سے ہوتی ہے (دل سے) تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء جسم سے عمل۔

ابن عباس نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا کہ شجرہ طیبہ جنت کے درخت

ایک درخت ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے (اخلاص کے ساتھ) سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لئے کھجور کا ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے (ابن ماجہ بزار، کبیر حضیری)

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ

يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ

وہ فکر (سوچیں) کریں اور مثال گندی بات کی

کفر کی مثال:

کلمہ کفر، جھوٹی بات ہو ہر ایک کلام جو حق اور صحیح نہ ہو (قرطبی) کے تحت ۳۔ ہو "کلمہ خبیثہ" میں داخل ہے۔ (مظہری، مثالی)

مفسر قرطبی کی (یعنی کلمہ کفر و شرک کی) مثال بیان کی ہے جیسے پلید درخت (جو ہر وقت ہر موسم میں درخت مثال ہے) کھایا نہیں جاتا (اور) اس کا (زمین میں) کچھ ثبات نہیں ہوتا (غرض فرمایا اضافہ اس کی بابت ہر وقت ہر موسم میں ہوگا کے بالکل کی) اور جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے یہ صفت طیبہ کے مقابل ہوئی، اور یہ سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی دوسری کہیں ہوئی دیوی ہوئی ہے **اَصْلُهَا ثَابِتٌ** کے مقابل فرمایا **مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ** اس کی تائید کے لئے فرمایا اور اس کی شاخوں کا آسمان تک پہنچنا ظاہر ہے اس کے بالکل کٹ کر گرنا ہے کہ کوئی ظرف کے بدل جانے میں اس کی جڑ سے محروم کے سوا اس کا مستقل مطلوب ہوتا ہے اس کی ہے جیسے اس کی جڑ نہیں، اللہ تعالیٰ **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** اور **يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ** کی نصرت سے کفر کے مقابل اطمینان و ثبات مقصود ہوا اور چونکہ اس کے اعمال متقبل نہیں ہوتے اس لئے گویا اس درخت کی شاخیں کبھی نہیں پھیلیں اور جو کچھ اس کے اعمال پر مرتب ہوتا ہے اس کی مرتب نہیں ہوتی۔ (معارف القرآن)

کفار کی مثال:

اس کے بالمقابل دوسری مثال کفار کی شجرہ خبیثہ سے دی گئی، جس طرح کلمہ طیبہ سے مراد قول لا الٰہ الا اللہ یعنی ایمان ہے اسی طرح کلمہ خبیثہ سے مراد کلمات کفر اور اعمال کفر ہیں، شجرہ خبیثہ سے مراد کوا اور حنظل ہے، حدیث میں مذکور کر فرمایا گیا ہے اور بعض نے لہسن، پیاز کہا ہے۔

اس شجرہ خبیثہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں ہوتیں اس لئے جب کوئی چاہے اس درخت کے پورے جڑ کو زمین سے اکھاڑ سکتا ہے، **اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ** کے یہی معنی ہیں

[illegible] مخاطب ہونے کی وجہ سے [illegible] کی طرف سے [illegible] ہوتے ہیں [illegible] ان کے [illegible] ان کے [illegible] ان کے

حکمت سے ہٹا کر کسی غیر مناسب جگہ پر رکھا جائے تو یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے ہم اس کی تمام حکمتوں کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ اور اطراف عالم میں پھیلی ہوئی مخلوق کی کثرت اور ہر ایک کی انفرادیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں کی شکل و صورت، عادات اور صلاحیتوں میں جو فرق ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔

اور اسی طرح دوزخ کا عذاب بھی ہر کافر کے لیے اس کے کفر اور گناہ کے مطابق ہوگا۔ کسی کو کم عذاب ملے گا اور کسی کو زیادہ، لیکن یہ سب اللہ کی حکمت اور عدل کے عین مطابق ہوگا۔ ہم اس کی ہر تخلیق کو اپنی محدود عقل سے پرکھ کر اعتراض نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے ہم اس کی تمام حکمتوں کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں

ابوقتادہ میں اپنی کمپنی کا ہوں۔ جو دو سیلیاں ہیں (یعنی کہ) مجھ سے دوائے اور شیخ اس کے پاس آتے ہیں آپ کا کیا حکم ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس کے حوالے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول میں فیصلہ کرتے ہیں ہم کو بتانے کی تھے کہ قیامت کے دن اس کی قبر میں حضرت محمد ﷺ کو حضرت کرنا چاہئے ہے اور بھی کرنا چاہئے ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنے کو اپنے گھر والوں کو (اس کی امت کی) اطلاع تو دیدوں۔ اس لئے ہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ (حضرت محمد ﷺ اور ان کے ساتھ) وہ جانتے تھوڑے اس کی تصدیق کے جو سب گھر والوں میں اس کو پہنچ دی اولاد ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) فرشتے بھیجے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ اس کی اس کی خوشیاں لے لے گا۔ اور اگر وہ خوش ہوا تو جواب دے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا میں بھی کہہ دیا تھا وہ بھی نہیں معلوم (کہ اللہ کے رسول تھے یا نہیں) اس کے بارے میں کہا ہوگا جو کچھ لوگ کہتے تھے وہ کہتا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لای

دنیا میں نہیں تھا جاتے ہیں اور اس کے بعد کہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن محمد کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا

شیطان سے دشمنی بنائے ہوئے ہیں لیکن ذکر اللہ نے انہیں اور خدا کی دوستی ایک دل میں جمع کر دیا ہے۔ ایک آنکھ کو دیکھا کہ طلاب کے گرد گشت کر رہی ہے اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ ایک آنکھ کو دیکھا کہ پیاس سے بے تاب ہو رہا ہے۔ جب لوگوں پر ہوتا ہے تو ہنسنے لگتے ہیں اس کو دیکھا کہ آنسو بہا رہا ہے۔ ایک آنکھ کو دیکھا کہ پانی چلا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے۔ آپ نے ایک اور آنکھ کو دیکھا کہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزہ کو تھامے ہوئے ہے۔ میں جتنے بھی جنتیوں کو چاہتا ہوں ان کے اعمال سے نہیں بلکہ ان کی صفات سے پہچانتا ہوں۔ اسی وقت اس کی صفات کا تحمل کیا اور اس کو اٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ ایک آنکھ کو دیکھا کہ چراغ لیے ہوئے ہے اور لوگوں کے پیچھے پیچھے ہے۔ کبھی وہ دائیں میں ٹھہرا ہوا ہے کبھی اس کا رخ بائیں اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہے غلاف کو دیکھا۔ ایک آنکھ کو دیکھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے

دے دیتا ہے۔ اگر اس کی توبہ سچی ہو تو وہ بھی یا وہ کہ کفر سے باز آجاتے ہیں اور ایمان لانے کا استقلال کرتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس کو ورغلانے کے لیے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اس کی بڑوں کو تو جانے دو، اور کہو کہ ہمارے لیے تو یہ جادو ہے تمہارے ہاتھ سے کیسے بچ گیا؟ اور جواب دینے میں یہ کریہ مقصد تھا۔ جب اس کی مدح کرنے کو منہ کھلوانے پڑتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے فرشتوں کے لیے کہ اس کا استقبال کرنے چلیں۔ جو ایک اسے بھلا گئے بشارت عذاب کی سنا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے وہاں جاتے ہی حکم ہوتا ہے کہ پرے ڈال دو اس وقت جناب رب العزت کی واردات ہوتی ہے کہ بعضے بندوں کی روح کو فرشتوں کے ہاتھوں کی پیریوں میں اور بعضے بندوں کے ہر دو قوں میں اور بعضے بندوں کی پیٹھ پر پٹھوں میں بھگو دے۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف جنت کی کھڑکی ہو جاتی ہے، بائیں طرف دوزخ کی، فرمایا جاتا ہے کہ ہر دو طرف تو دیکھ لے جنت میں کیا کچھ تیرے لیے تیار ہوا ہے اور دوزخ میں کیا کچھ تیرے لیے تیار ہوا ہے۔ عذاب کی ایک کھڑکی آتی ہے بائیں جانب سے جو اسے روک دیتی ہے کہ یہ بیشہ بیٹھا کنارہ اب اس قبر میں آکر وہ واردات پائے۔ وہ بھی طرف سے آتی ہے یہاں تک روح کی گھڑکیاں آتے آتے نیچے دبوچ لیتی ہے یہاں سے قرآن دوا کر سکی کہ قبر آتے آتے ہے۔ وہ باتوں سے آتی ہے یہاں سے کہ ہاں سے کہ ہاں تک قبروں کے لیے عذاب کر جانا ہے اور ایک ہے غرض یہ طرف سے خدا کے محبوب کے لیے روک ہو جاتی ہے اور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی۔ وہ ایسا ہی چلا جاتا ہے اس وقت صبر کہاں ہے کہ شیطان کو آڑے ہاتھ لے سکے یہ عذاب ہوتے ہوتے ہو جائے تو بھی ہو جانے کی کیا خاطر ہوتی؟ اور یہ بھی اس کی عنایات ہیں۔ اب دو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں ایک کو نکیر کہا جاتا ہے دوسرے کو منکر۔ یہ چٹ لے جاتے ہیں اس نکل جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے سے شعلے نکلتے ہیں ان کے بال چشموں سے نکلتے ہوتے ہیں۔ ان سے دونوں کندھوں کے درمیان کی مسافت ہوتی ہے ان کے بال نرخی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے اپنے قدموں کو بچھائے ہوتے ہیں کہ اگر قبر جہاں تک ہو لوگ اس کو بھی ہو جائیں تو ان کو کفایت کرے۔ وہ آتے ہی کہتے ہیں اٹھو صاحب کو لے جانے ہیں اس سے بھی طرح پوچھتا ہے۔ ان کا کہنا ان کے لیے بلا ہوتا ہے۔ پھر ان کی مدح کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ ملک الموت وہ ہزار کھال جو ہیں کی آئی ہیں ان کے منہ پھیرتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں سے کے کانے نکلتے ہیں۔ پھر ان طرح کھینچتے ہیں کہ ان کا جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی مدح کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کے منہ سے ایک شعلہ نکلتا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم

[illegible] صلی اللہ علیہ وسلم کو [illegible] اور [illegible] اللہ علیہ وسلم کی [illegible] اور [illegible] کے لئے [illegible] اللہ علیہ وسلم کی [illegible] اور [illegible] کی [illegible] اور [illegible] کی [illegible] اور [illegible]

پر ہیں (اور) فقرہ رکھ لا نام ہے۔

آخر آیت میں فرمایا وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کو گمراہ کر دیتا ہے جہاں وہ ہدایت قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ یہ شخص قبول حق کے لئے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے۔ اس لئے ان کے درمیان جمع ہو جاتے ہیں جو ان کی طرح گمراہ ہیں یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہوتی ہے جو حق کے خلاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا:

وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

اور بھلا دیتا ہے اللہ ظالموں کو۔

یہ ظالموں سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کسی شخص کا اپنے کفر کا راستہ اختیار کر لینا اس کی اپنی مشیت و ارادہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فرمایا:

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾

اور کرتا ہے اللہ جو چاہے

مشیت خداوندی:

یعنی اپنی حکمت کے مطابق جیسا ارادہ جس کے ساتھ مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے۔ (فتح الرحمٰن)

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو یہ جان کر کہ تو ہدایت کے لائق ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو یہ جان کر کہ تو ہدایت کے لائق نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہدایت کے لئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں مغفرت کے لئے اللہ کی مشیت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے کسی کو ایمان پر قائم رکھتا ہے کسی کو گمراہ کر دیتا ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ کسی کو مغفرت عطا فرماتا ہے کسی کو نہیں فرماتا۔ اس کی مشیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم کو بیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دعا کی۔ ہدایت یافتہ ہونا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہیں فرمائی۔ (فتح الرحمٰن)

بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ما رأیت شیئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (میں نے کوئی چیز اس سے زیادہ لمم سے مشابہ نہیں دیکھی جو ابوہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے)

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کوئی طاقت کسی اور کی اس کے ارادہ و مشیت کو روک نہیں سکتی۔

ضراری عقیدہ:

حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان اور بعض صحابہ سے سنی پڑھنے کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم کا حقاً۔ مراد ہے کہ اس کو ہم چیز حاصل ہوئی جو اللہ کی مشیت و ارادہ سے حاصل ہوئی اس کا گمان نہیں تھا اور جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد ہو تو تمہارا بھلا ہو۔ جیسے سے اوپر گزر چکا ہے)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا

تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدل کیا اللہ کے احسان کا ناشکری

وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿۲۸﴾

اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں

سردارانِ قریش:

اس سے کفار مکہ میں کے سردار مراد ہیں۔ خصوصاً امیہ کے قریش جن کے ہاتھ میں اس وقت خوب فوجی طاقت تھی جس کی شان نے ان پر کیسے سامان مکہ کے ان کی ہدایت کے لئے اور پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا نام اپنے قوم و ملت کا خیر خواہ اور عرب کی سرداری والے تھے۔ ان احسانوں اور صلاحیات کا بدلہ یہ کیا کہ خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا اس کے پیغمبر سے لڑائی کی اور خود اپنے اور اپنی قوم کے لئے ہلاکت کا گھر تیار کیا۔ (فتح الرحمٰن)

بخاری نے بطریق عطاء میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا سے مراد قریش مکہ ہیں۔ (فتح الرحمٰن) حضرت عمر نے فرمایا وہ (نافرمان) قریش تھے اور اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ابن جریر نے عمرو بن دینار کا قول نقل کیا ہے کہ بدر کی جنگ میں جو لوگ کہ وہ مکہ سے دے گئے تھے اور حرم میں اللہ نے ان کو پناہ دی تھی حرم کا شکر ادا نہ کیا بلکہ اس کی برائی طرف سے پھیل اور اللہ۔ بلکہ تو تھا (اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کے والے پیغمبر کھانے تھے) اصحاب کہف (نے جب کعبہ پر چڑھائی کی قافلہ نے ان) کو دلوں کی طرف۔ عاص کو ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیئے (شام، یمن کی) سرزمین کی کے دروازے سمندر کے۔ نے کہا ان کو تو کفر اور نافرمانی بلایا تو ہلاکت۔ جس نے پیدا ہونے پر ہلاکت کی جگہ ان کو باہر نکالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ

کو ان کی زبان ہی میں احکام دیے ہیں تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور ہر قوم کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ اپنی زبان میں اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس لحاظ سے ہر نبی کی بعثت ایک قومی بعثت تھی، اور ہر نبی کو اپنی قوم ہی میں کام کرنا پڑا۔ البتہ بعض انبیاء کی بعثت کا دائرہ ان کی قوم سے وسیع تھا، اور ان کو دوسری قوموں میں بھی دعوت پہنچانے کا موقع ملا۔ مگر یہ بات کسی نبی کے لیے بھی لازم نہ تھی کہ وہ ضرور دوسری قوموں میں تبلیغ کرے۔ اسی لیے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

تاکہ وہ ان کے سامنے (احکام) کو خوب واضح کر دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔

یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی زبان میں احکام دیے تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھ سکے، پھر ان کے سامنے ان احکام کو بیان کرے، پھر ان کے اندر اپنی تعلیم کے مطابق عملی زندگی کی تشکیل کرے۔ اس کے بعد یہ اللہ کا اپنا کام ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے فیصلوں کی کوئی وجہ اس کی حکمت کے سوا نہیں ہو سکتی۔ وہ جس کو ہدایت دیتا ہے اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کی حکمت کے خلاف نہ کوئی ہدایت ہے نہ کوئی گمراہی۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہو اور اس کے لیے کوشش کرے اس کو وہ ہدایت دے، اور جو شخص ہدایت سے منہ موڑ لے اور اس کی طلب ہی نہ کرے اس کو وہ گمراہی میں پڑا رہنے دے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہو اور اس کے لیے کوشش کرے اس کو وہ ہدایت نہ دے، اور جو شخص ہدایت سے منہ موڑ لے اور اس کی طلب ہی نہ کرے اس کو وہ زبردستی ہدایت د

اہل ایمان کو تنبیہ

کفار کے احوال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دیں، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کریں کیونکہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی بہترین عبادت ہے، جو لوگ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اس آیت میں مومنین کو ایک عظیم تنبیہ فرمائی ہے، اس تنبیہ سے مستفید ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے کفر و شرک اور گناہوں کی محبت کو نکالیں اور اللہ کی اطاعت اور اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اے ایمان والو! اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگو! جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے، اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے، اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو مخفی طور پر رکھا ہوا ہے اور ظاہر طور پر اسلام کا دعویٰ کیا ہے، اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے ایمان کو مخفی طور پر رکھا ہوا ہے اور ظاہر طور پر اسلام کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے ایمان کو مخفی طور پر رکھا ہوا ہے اور ظاہر طور پر اسلام کا دعویٰ

لَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

پانی کا اترنا:

یعنی آسمان کی طرف سے پانی اتارنا یہ مطلب نہیں ہے کہ بادل سے پانی برستا ہے بلکہ بادل میں پانی پہنچانے کے لئے بخارات کا اٹھنا ضروری ہے اور بخارات کا اٹھنا بغیر گرمی کے ممکن نہیں ہے اور گرمی کا سرچشمہ آفتاب ہے اس لئے آفتاب کی شعاعیں زمین کے پانی کو بخارات بنا کر اوپر اٹھاتی ہیں پھر یہ بخارات بادل بن کر برستے ہیں اور یہ بارش کا پانی مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں پہنچتا ہے اور دریاؤں کا پانی سمندر میں پہنچتا ہے اور سمندر کا پانی پھر بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے اور بادل بن کر برستا ہے اور

ان ہوائی سواریوں کی عادت بنادی گئی کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا تھوڑ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اونٹ سواروں پر چلانا کریں۔ اکثر نفس رقبہ اس طرح احسان کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی حکم کا کہ ان چیزوں کے خواص ہیں سے اسی اختلاف کا یہ نتیجہ ہوتا کہ یہ احسان کہا کہ آج آفتاب اور کھنے لگے کہ کیونکہ رات ہی کا ہوا زیادہ ہے۔ ہوا چاہتا کہ ان کھنے چلنے لگے۔ ان کے کام زیادہ ہیں اس لئے سب اختیار کی شان نے آدمی اور سواروں کا انسان کا ذکر تو بنایا مگر اس معنی سے تحریر کیا کہ وہ حیوانات ہر حال میں خلعت خداوندی کے قابل ہیں۔ تحت انسان کے کام ہیں سے سوائے ہیں یہ ہیں کہ ان پر مطلق توجہ اور خطاب اور خطاب کی طرف کی ہے۔ وہ ہیں۔

اور طرح پر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے سمندر کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ اس کا طلب کی ہیں ہے کہ سمندر میں کشتیوں کو ان کی طاعت و رعایت کے لئے ہم نے بنایا۔

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ہر اس چیز میں سے پیدا کر دی ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی طلب اور بخشش کی کے مانگے پر سوال کیں۔ ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ تمہیں مانگنا ہی نہ پڑے فضل سے بے مانگے عطا کریں۔

مانیچ بے وخواستہ مانیز ۔۔۔ لطف تو بیا کہ خواستہ مانی خشم

اسی طرح آسمان و زمین و چاند و سورج و شب و روز پیدا کرنے کی وہ کہیں نے مانگی تھی۔ یہ سب کچھ بے مانگے دیا ہے۔ اسی نے مانگنے والوں کی وہ کہیں نے اس خلوص سے پیش کیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دیدی ہو مانگنے کے قابل ہے اگر تم نے مانگا ہو۔ (مواہب الرحمٰن، اعظمی)

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ

اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی

قسم ہر ضرورتوں کی کفالت:

یعنی جو چیز یں تم نے زبان قال یا حال سے طلب کیں ان میں سے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ عنایت اسمیت کے موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملا ہے۔ (فتح رحمانی)

بیضاوی نے لکھا ہے خدا یہ مراد ہے کہ تمہاری ضرورتوں کا جو حوالہ خدا اور تمہارے حاجتیں ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی حاجت ایسی نہیں رہی جس کو اس نے تم کو نہ دیا ہو اور تم نے اس کا مطالبہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے استقبال کیا گیا ہے (مستفاد از تفسیر حقانی) یہ ایسے کلمے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ضرورت کا پورا ہونا ہے۔ خواہ خاص سب کچھ ہو جاتا ہے (یعنی جملہ ضرورت) ان کے پانی ہر ضرورت آگئی ہے۔ بہت آوی "شئے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ہر

یعنی ہر چیز دیں کہ جو تم نے مانگی ہم نے تم پر کھول دیئے۔

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

اور اگر گنو اللہ کے احسان تو نہ پورا کر سکو

بے شمار نعمتیں

یعنی خدا کی نعمتیں اتنی بیشمار ہیں کہ تم سب مخلوق جن و انس کوشش کرو تو تمام نہیں کر سکتے اور نہ ہر ایک نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان فرمائے ہیں جو ان نعمتوں کے دینے میں ظاہر ہوئے ہیں اور جس طرح دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری کے بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ بندوں کو اس کی عبادت پر متعدد مقامات پر تاکید کی۔ یہاں اس قدر تفصیل کی گنجائش نہیں۔ (تفسیر عزیزی)

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اور اگر گنو اللہ کی نعمتیں تو نہ پورا کر سکو گنتی نہیں کر سکتے یعنی ان کے انواع و اقسام کو بھی نہیں گن سکتے چہ جائیکہ افراد کا شمار کر سکے کیا یہ افراد نعمت قرآن مجید میں ان سب کا ذکر ہے اور اس طاقت سے باہر ہے لیکن اللہ نے اپنے کرم سے اسے شمار کر لیتے ہیں آوی کو اپنی ایمان کے لئے شکر کے قائم مقام قرار دیا ہے اور جانوروں کو بھی شکر ادا کرنے کی عاجزی کا اقرار کرنے میں ان کو اپنا شکر گزار بندہ قرار دیا ہے اور جانوروں کو شکر ادا کرنے سے معاف کر دیا ہے۔ اپنی عاجزی کا اقرار کیا ہے اور ان کے معاف کر دیا ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ بے شک انسان بے حد ناشکرا ہے۔ کئی جگہ معصیت میں لفظ کفار کا استعمال کیا ہے اور یہ بھی کفار کا اطلاق ہوا ہے انسان کی عادت کے موافق ہے کہ جب کوئی بڑا کام کرتا ہے یا معصیت کرتا ہے یا معصیت کی بات کہتا ہے تو اس کے خلاف بات کرنے والوں کی سخت گستاخی اور بے ادبی سمجھتا ہے اور آسمانی آفت بھی سے آدمی شمار ہوتا ہے۔ (فتح رحمانی) ظلوم و کفار کی تفسیر۔ یہ ظاہر ہے کہ ظلوم اور کفار ہم معنی ہیں۔ بعض لوگوں نے ظلوم کی وجہ کو ہم کیا جاتا ہے یا ظلم کا اطلاق معنی ہے کسی چیز کو بے محل رکھنا یا معصیت پر ہم کرنا۔ بعض نے معصیت کا اطلاق عام ہے کہ اگر معصیت پر ہم کر لیا جائے یا معرفت کے ساتھ شامل ہونے لگے تو یہ ظلم ہوتا ہے کفار کی وجہ سے آیت میں ظلوم سے بیزار آمد ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ظلوم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نعمتوں کے ادا نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے یہ ظلم گرم ہے عیاذاً بالله آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے کے اسباب فراہم کرتا ہے یا اس کو شکر نعمت نہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر نعمت کے حرام کر لیتا ہے کہ اس کے نفس پر ظلم ہوتا ہے کہ جائے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت پھیلتی ہے اس کا شمار نہیں کرتا۔ یہ غیر منعم کا شکر یا ادا کرنا ہے اور منعم حقیقی کا شکر نہیں ادا کرتا ہے اس طرح شکر ادا نہ کرنے سے ایک حد تک ہے یا ہے ناشکرے پن کی وجہ سے اور جن آیتوں کے مضامین عجیب ہیں۔ ہیں پیدا کرتا دل اور

دوسروں کو دیتے ہیں۔ میں رزق دیتا ہوں وہ دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں دینے والا میں ہوں۔ (تفسیر طبری)

إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

بے شک آدمی بڑا ہی بے انصاف ہے ناشکر

بے انصاف انسان:

یعنی جس انسان میں یہ دو صفتیں ہوں گی یعنی بے انصافی اور ناشکری تو وہ ایسے ایسے احسانات کو کبھی شمار نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں۔ (ابن جریر)

صحیح شام استغفار:

فضل بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا حق اس سے بہت بڑا ہے جو بندے سے ادا ہو سکے یا بندہ کبھی اور خدا کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں وہ صبح شام توبہ و استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں سب سے زیادہ ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ (بخاری) سب پر داد کرنے والی نعمتیں۔ خدا تو سب کو عطا فرما۔

تین بڑی نعمتیں:

ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے تین بڑے حصے کیے ہوئے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو ہر انسان کو ملتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو ہر مومن کو ملتا ہے۔ تیسرا حصہ وہ ہے جو ہر نبی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے بندے کو نوازتا ہے۔ یہ صحت و سلامتی ہے۔ پھر اس سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس سے بھی بڑی نعمت نبوت ہے۔ پھر بھی وہ بڑھ کر کہے گی کہ ہاں خدا کی ہر ایک چیز کی قیمت وصول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کتابوں کا دیوان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ہر کتاب کی کتنی قیمت ہے۔ اگر بندے پر خدا کا کوئی احسان ہو تو وہ اس کی نعمتوں کو گنوا کر بتا سکتا

چاہئے کہ وہ بعض نے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ اور جو پہلے حضرت ابراہیمؑ کے مقصود تھے وہ تعمیر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی دعا کی ہے۔ اس تمہید کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس دعا میں بعض ایسی باتیں ہیں جو بعد میں پوری نہیں ہوئیں۔ مثلاً یہ کہ اس علاقہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یہ باتیں تو بعد میں پوری نہیں ہوئیں۔ اس لئے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا کی ہی اس لئے گئی تھی کہ اس کے نتیجہ میں ایک ایسی قوم پیدا ہو جو اس علاقہ کی حفاظت کرے اور اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اس کو ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا ہو۔ اس کی خصوصیت کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ کھنچے چلے آئیں۔ اس کی خصوصیت کی وجہ سے وہاں کی پیداوار بڑھے۔ اس کی حفاظت کی خاطر بھی اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ سب باتیں اس دعا کے نتیجہ میں پوری ہوئیں۔ جہاں اس کی خصوصیت کو نقصان پہنچا ہے۔ (خطبہ جمعہ)

حضرت ابراہیمؑ نے اس جگہ خدا سے خوف کو دور کرنے اور شرک کو اس سے الگ رکھنے کی دعا فرمائی اور آیت ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ میں یہ خواہش کی کہ میں اور میری اولاد اس بستی سے دور رہے جہاں بت پرستی ہوتی ہو۔ (خطبہ جمعہ)

قرآن کا مقصد:

اللہ نے ہر جگہ کو نبی یا پیغمبر و سلام کے تصرف و مطالعات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد ہمیں یہ نہیں بیان کرنا کہ کون سی جگہ پر کون سی انبیاءؑ کی مرضیہ نے متعلق یہ کی اصول ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہر رکھنے کے لئے یہ واقعات قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔

اولاد اسماعیل:

اللہ نے اس دعا کے بعد اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور ان کی اولاد میں سے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو بت پرستی سے محفوظ رہی اور یہ ہی سے کوئی اور قوم نہیں بلکہ اولاد اسماعیل ہی تھی جو بت پرستی سے محفوظ رہی اور اس میں توحید پرستی کی روح قائم رہی۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے جو اجداد اولاد اسماعیل میں سے پیدا ہوئے سارے کے سارے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی ایک کے متعلق بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا جس نے بت پرستی کی ہو۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام کو ہر زمانہ میں اللہ نے توحید پر قائم رکھنے کے لئے ان میں انبیاء بھیجے

کی دعا میں مستجاب ہوتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا جب مانگنے کی ہے اس وقت اپنا اور اپنی کے لئے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لئے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔

کامیابی کے دو بنیادی اصول:

غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کے یہی دو بنیادی اصول ہیں۔ یہ کہ انسان دنیا کو اگر اپنے بسنے کی جگہ میں خوف و خطر اور شیطان سے حملوں سے امن و اطمینان کی جگہ بنانا چاہے تو نیکی اور دین کی اقتدار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور دنیا و آخرت اشتباہ ہے۔ دنیا کے سارے کاموں اور دنیا کی کامیابی و کامرانی اطمینان پر موقوف ظاہر ہی ہے کہ انسان کے خوفزدہ اور خطرات تھے کے نظروں میں گھرا ہوا اس کے سامنے اپنی کی بولی سے بھی لذت کھانے پینے سونے جاگنے کی بہترین سامانیاں اعلیٰ قسم کے عمارت اور بنگلے مال و دولت کی بہتات سب ہیچ ہو جاتی ہیں۔

ایسی اعتبار سے بھی ہر مومن صالح اور اطاعت گزار کی تمنا ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ اس کا گھر مکان اور اطمینان نصیب ہو۔

اس لئے حضرت خلیل علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی۔ جو روایات صوفی و تفسیر میں ہیں ان کو اگر نہ بھی لیا جائے تو اس سے اس بات کو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے بھی تمام امور کی دعا کی۔

اولاد کی معاشی راحت:

اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی بہبودی اور ان کی معاشی راحت کا خیال رکھنا جب تک باپ کے فرائض میں سے ہے۔ اس کی کوشش زہد اور ترک دنیا کے منافی نہیں ہے۔

دوسری دعا میں جو چوتھی خصوصیت ہے کہ "نماز قائم کی" حضرت کا مہمان نہیں، وہ تو بہت پرانی ہے جس سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی اس کے بعد گزرگی کہ زمانے کی موجودہ تواس کا کام اور دوسرے شاعر سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی شاعرانہ سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور گزرگی بہت عام ہے لفظ سونپنے کر کے تو اس کے مطابق اپنے ہاتھ میں لیا اور کہ دیا ہے کہ وہ چیز انسان کو اللہ سے قائل کرنے والی کامت ہے۔ اور اس کی حیثیت یہ مقصد یہ کا کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی پر اقدام کر لیا ایک طریق۔ اس کی عبادت ہے تو اس عبادتی صورت اضافہ سے محفوظ رہنے میں تو مجھ نہیں۔ جو حفاظت کا مضمون آتا ہے لفظ سونپ کر نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ کہ حفاظت کے ساتھ حفظت و مصیبت پر ملامت کی ہے۔

ہوا گفت ارحمنا داد ناں پیشم
چہ بر خود جہت وین مسلمانی تم

اور وقف اپنی نے فرمایا ہے۔

مرغیاں شوخ ہے ... ہے

(دیوان غزلیات)

حضرت ہاجرہ اور اسمٰعیلؑ کو مکہ میں ٹھہرانے کا واقعہ:

حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسمٰعیل کو مکہ میں چھوڑ آئیں۔ اس وقت مکہ میں نہ تو کوئی آبادی تھی نہ پانی کا کوئی انتظام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا۔ اور وہاں ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے۔ جب کچھ دور آگے بڑھ گئے تو ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سہارے۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے جہاں سے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام اور ہاجرہ دکھائی نہ دیتے تھے اس وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے یہ دعا مانگی جو اوپر بیان ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت سی باتیں ہیں جن کا بیان ہو چکا ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مکہ میں آباد کیا۔

کیا کہ اس جگہ پر جہاں آج بیت اللہ ہے، جس کا نام بکہ ہے، وہاں ایک بڑا درخت تھا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ جھاڑیاں اور گھاس تھی۔ اس کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ نہ آدمی نہ آدم زاد۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر چھوڑ دیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بار بار پوچھتی رہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کو خاموش دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا: پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ جب آپ ثنیہ پر پہنچے جہاں سے ان کو دیکھ نہ سکتے تھے، وہاں آپ نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر اس طرح ہے:

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ

اے ہمارے رب میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کریں نماز کو سو کر دے لوگوں کے دل ان کی طرف اور روزی دے ان کو پھلوں سے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔

تعمیر کعبہ:

حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ان کی قبریں حطیم میں ہیں۔ حطیم کعبہ کے شمال کی طرف ایک نیم دائرہ نما جگہ ہے جو کعبہ کی دیوار سے ملحق ہے۔ اس کی دیوار کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں بنو جرہم آباد ہوئے۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ مکہ کے قریب آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد بنو جرہم کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ پرندے یہاں کیوں اڑ رہے ہیں۔ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہاں کیا ہے۔ وہ آدمی گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہاں پانی ہے۔ بنو جرہم کے لوگ وہاں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے بنو جرہم کے قبیلے میں شادی کی۔ اس طرح یہاں آباد ہونے والے پہلے لوگ بنو جرہم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک شام سے تعلق برقرار رہا۔ وہ اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لئے آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حکم سے تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے لئے روزی کا انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد بنو جرہم کے لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئ

طلاق کا استعمال

قسم پر پہنچنا

پانی کا قائم ہونا

زوجہ کا پیشہ

بنی جریر

حضرت اسماعیلؑ کی شادی

بیت اللہ کی پہلی تعمیر

نماز کی پابندی

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

والد کیلئے دعاء:

پاسانا چاہئے اللہ کے عذاب کی حالت نہ ہونے کی فیر واضح ہونے سے پہلے کی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے اسلام کی ہدایت کرنے کے قیامت کے دن مغفرت کا وعدہ کیا تھا۔ ... دعا کرنے کی خبر دینے کے بعد دعا کی ہے (شاید اس وقت تک خدا تعالیٰ نے آپ کو مطلع نہیں کیا تھا کہ آخری مغفرت نہیں ہوگی۔ مفاد آخری مغفرت نہیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کا علم کرنے پر موقوف ہوگا اور قبل ازیں ایمان بھی معتبر رہے گا۔ اصل شبہ یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جو آزر کہا گیا ہے وہ ان کے اصلی باپ نہ تھے بلکہ چچا یا کوئی اور عزیز خاندان کے بڑے تھے۔ واللہ اعلم (تفسیر ماجدی)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ - اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین مسلمان تھے۔ آزر آپ کا چچا تھا اور جس وقت آپ نے باپ کا نام لیا تھا تفصیل حال معلوم نہ ہوگی ہوگی۔ چونکہ باپ کا لفظ چچا کے لئے بھی بولا جاتا ہے اس لئے اکثر والد کی جگہ چچا کا لفظ استعمال کیا جاتا تو خیال ہوسکتا کہ شاید حضرت نے آزر کے لئے بھی وہ مغفرت کی تھی باوجود یکہ آزر مشرک تھا اور مشرک کا قابل مغفرت ہے۔ اس خیال کو رفع کرنے کے لئے والد فرمایا۔ یعنی حقیقی ماں اور حقیقی باپ۔ اور اگر غرض اگر زندہ (حقیقی) باپ ہی بھی لیا جائے تو اس کے لئے دعا مغفرت کی وجہ خود ہی اسے بیان فرمادی ہے کہ ابراہیم نے باپ کے لئے وہ مغفرت صرف اس وعدہ کی وجہ سے کی تھی جو اس سے وعدہ کر لیا تھا لیکن جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، اور اپنی کاملیت کا اظہار فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ

اور ہرگز مت خیال کر اللہ بے خبر ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف

ظالم غافل نہ ہوں:

ایک دوسرے پہلے بہت سے لوگوں کو تنبیہ کرتے فرمایا گیا۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۙ (انسان کے ظالم اور شکر قرار ہے۔) بعد

حضرت ابراہیم کا نسب نامہ کی بعض خصوصی حیثیتیں ہوا میں۔ ان کے علم و شرف کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ظالموں کو متنبہ فرماتا ہے کہ ظالموں کو ہرگز ایسے میں کچھ دیر ہوئی ہے مت سمجھو کہ خدا ان کی حرکتوں سے بے خبر ہے۔ بلکہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا معاملہ بھی پوشیدہ نہیں۔ البتہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عزیز کو ان پر قدرت نہ ہو۔ ... وہ جانے سے بے خبر عالم کو حیثیت۔ جانتا ہے کہ ہر ظالم کو بدلہ آجائے یا دنیا میں یا برزخ میں یا عرصہ قیامت میں۔ غرض کوئی حیثیت سے ان کے عمل کی سزا ہونے میں کسی طرح کا خلا نہیں ہے۔

آیت کا مخاطب کون ہے:

(تنبیہ) "لَا تَحْسَبَنَّ" کا خطاب جو اس شخص کو ہے جسے ایسا خیال گزر سکتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو آپ کا مخاطب اگر دوسروں کو بنانا مقصود ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال نہیں ہوسکتا تو اوروں کا کیا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ سکتا تو دوسروں کے لئے بدرجہ اولیٰ یہ خیال نہ ہونا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

یا آیت کے خطاب عمومی ہے ہر شخص مخاطب ہے خطاب ہے ... کے ساتھ ہونے کی وجہ سے صاف کر دیا کہ ایسا خیال کرنا ... کی طرف سے ... ہے۔ ... ظالم کے لئے ... ہے۔ ... ظالم کے لئے یا ظالم کے لئے مخاطب ہی ہوسکتا ہے۔ (تفسیر ماجدی)

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۙ

ان کو تو ڈھیل دیتا ہے (چھوڑ رکھا ہے) اس دن کیلئے کہ پتھرا کر کھلی رہ جائیں گی (ان کی) آنکھیں

قیامت کی ہولناکی:

یعنی قیامت کے دن حال اور ہیبت سے آنکھیں اپنی جگہ پھٹی رہ جائیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝

دوڑتے ہوں گے اوپر ... پھیرے ہوئے ... ان کی طرف ... ان کی

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۙ - یہ ... کہ ... ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی اس دن کے ہول سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پلک نہ جھپکے گی یا بے مصب سے کنکھیوں سے دیکھ لیا جائے گی اور بس۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْهِمْ وَقْهُمْ وَأَفِدْتَهُمْ هُوَ

[illegible]

فوف و تیرت

[illegible] ہلاک ہونے والے [illegible] ہلاک ہونے والے [illegible] ہلاک ہونے والے [

وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کی ہیں

باوجود علم کے ظالموں کی پیروی:

تیسری مثال ان کی ہے جنہیں علم دیا گیا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے۔

[illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں [

کی کوئی (اور) عورت دودھ پلانے والی نہ ملے گی۔

چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی

جہنم کی وسعت کا بیان اور اس کی وسعت کی تحقیق: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں کئی جہنمیں سمو دی جائیں گی اور اس کی لمبائی کا اندازہ تو اللہ ہی کو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم کی چوڑائی ستر سال کی راہ ہے اور وہ بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے

[illegible] نے [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

[illegible] ہے کہ [illegible] حضرت [illegible] اور [illegible] نے [illegible] ہے [illegible] زمین پر [illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] تو [illegible] زمین [illegible] پر [illegible] اور [illegible] اور [illegible] اور [illegible] حضرت [illegible] ہے [illegible] کہ [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] کہ [illegible] ہو گئے [illegible] ہے [illegible] اور [illegible] ہے [illegible] اور [illegible] ہے [illegible] اور

وَلِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ

تاکہ بدلہ دے اللہ ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا، بیشک اللہ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

جلد حساب لینے والا ہے

اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کے لئے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے جو اس سے پہلے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر انسان کے لئے موت کا وقت مقرر ہے۔ کوئی شخص اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں مرتا اور نہ اس کے بعد زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ہر امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس سے پہلے یا بعد وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔

حساب کی مدت:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہر امت کے لئے ایک مدت مقرر ہے جس کے بعد اس کا حساب ہوگا۔ اس مدت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ہر امت کا حساب اس کے نبی کے بعد اس کی امت کے ختم ہونے کے بعد ہوگا